敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司 印行

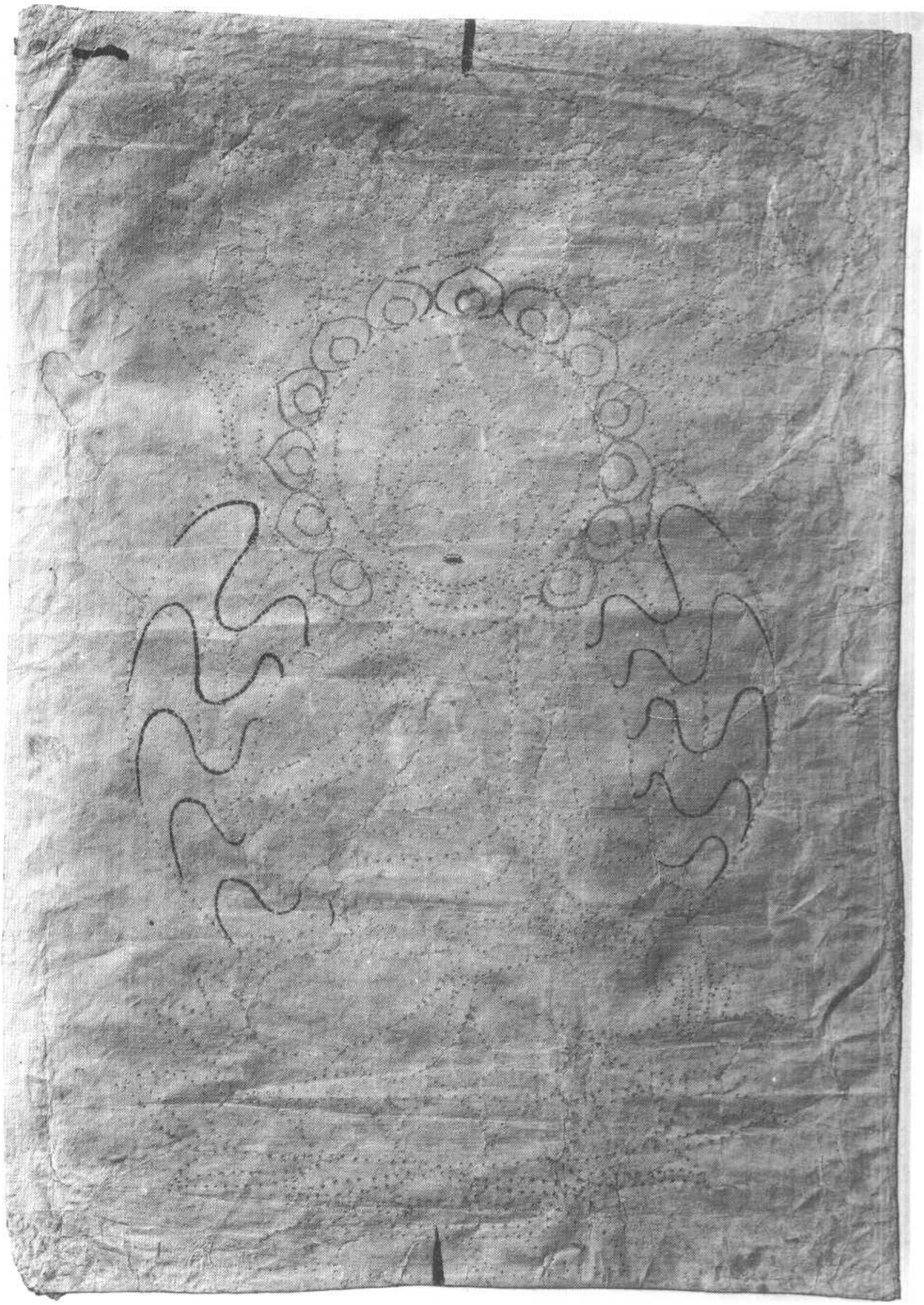
第 43 冊

斯 5462 ～ 5612 號

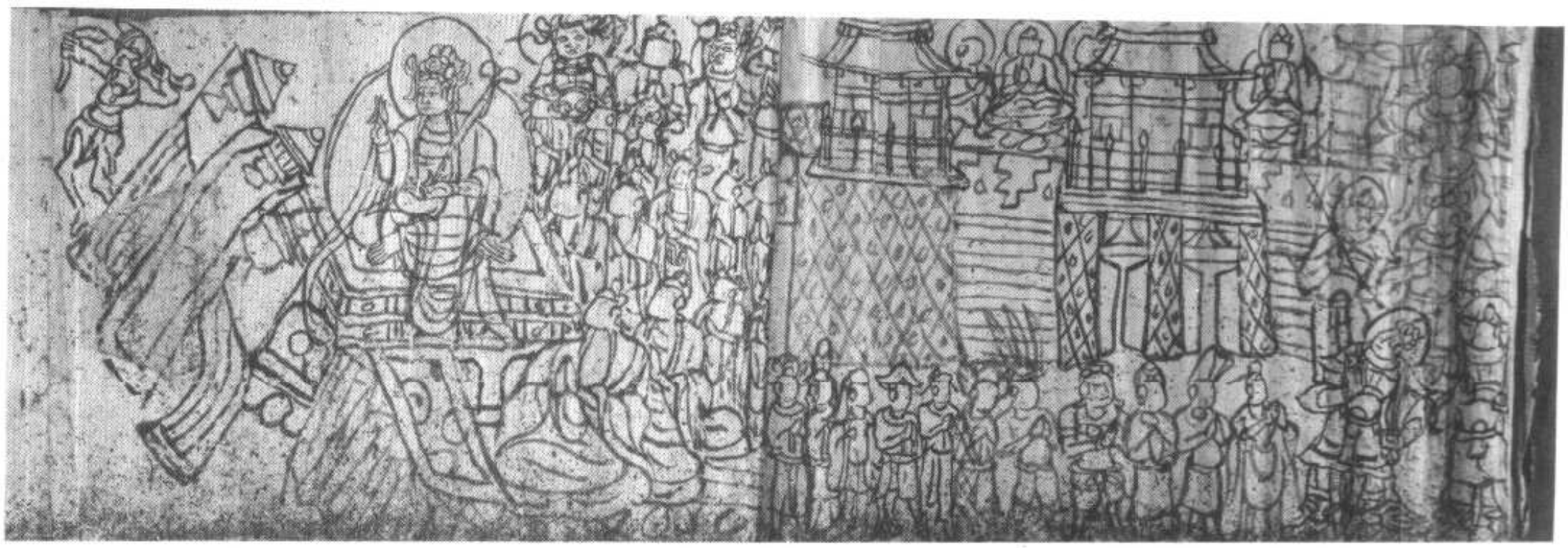
號 534 美

號 535 美

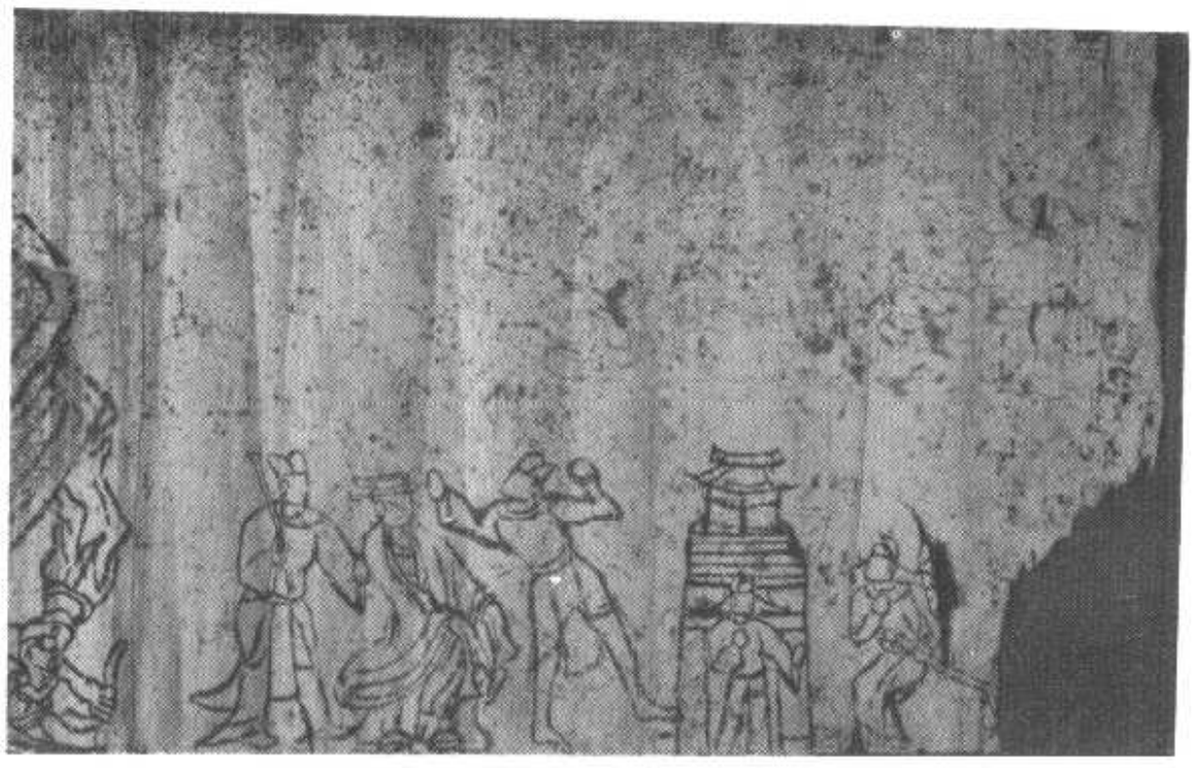
號 536 美



號 537 美

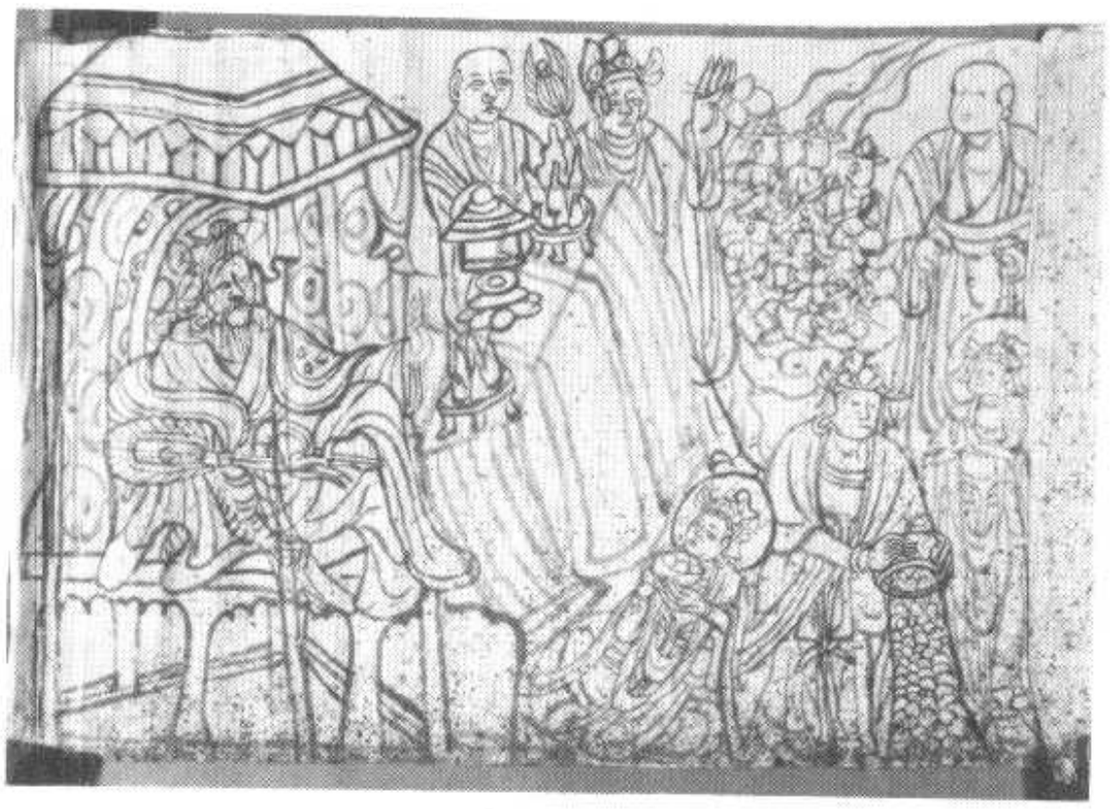


號 538 美



號 539 美

（封一 書家祐保李僧與年戌甲為行例）號 540 美



號 541 美

號 542 美

號 543 美

號 544 美

敦煌寶藏第四二冊目錄

斯五四六二號　金剛般若波羅蜜經　一
斯五四六三號　開蒙要訓一卷　四
斯五四六三號　諸雜字一本　五
斯五四六四號　開蒙要訓一卷　六
斯五四六四號　金剛經讚　十一
斯五四六五號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　十二
斯五四六五號　油糧賬（倒行）　二一
斯五四六六號　佛母讚　二三
斯五四六七號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　二五
斯五四六七號　六字千文（倒行）　三四
斯五四六八號　金剛般若波羅蜜經　三五
斯五四六九號　金剛般若波羅蜜經　四九
斯五四七〇號　金剛般若波羅蜜經　五二
斯五四七一號　千字文注　五九
斯五四七二號　書牘軌範　六八
斯五四七三號　佛母讚一本　七六
斯五四七三號　五臺山讚　七七
斯五四七四號　王梵志詩　八〇
斯五四七五號　南宗頓教最上大乘摩訶般若波羅蜜經六祖惠能大師於韶州大梵寺施法壇經一卷　八七
斯五四七六號　秦婦吟　一〇三
斯五四七七號　秦婦吟一卷　一〇八
斯五四七八號　文心雕龍　一一三
斯五四七九號　金剛般若波羅蜜經　一二五
斯五四八〇號　金剛般若波羅蜜經　一二七
斯五四八一號　佛名經　一二八
斯五四八二號　佛名經卷第九　一四六
斯五四八三號　諸星母陀羅尼咒　一五六
斯五四八四號　佛名經　一五七
斯五四八五號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下　一六〇
斯五四八六號　油糧賬　一六七
斯五四八七號　悉達太子讚一本　一六八

新文豐

斯五四八七號　五臺山讚　一六八
斯五四八八號　佛法僧（花字三個）　一七〇
斯五四八九號　妙法蓮華經卷第七　一七一
斯五四九〇號　黃昏禮懺一本　一七五
斯五四九一號　兒童習字　一七七
斯五四九二號　般若波羅蜜多心經　一八〇
斯五四九三號　般若波羅蜜多心經　一八一
斯五四九四號　乾德三年具注曆日　一八二
斯五四九五號　天福四年甲子歲（西元九三九）二月一日油賬　一八三
斯五四九六號　佛經神呪　一八三
斯五四九七號　和戒文　一八三
斯五四九八號　金剛般若波羅蜜經　一八四
斯五四九九號　金剛般若波羅蜜經　一八五
斯五五〇〇號　佛經神呪　一八七
斯五五〇一號　佛經神呪　一八九
斯五五〇二號　般若波羅蜜多心經　一九〇
斯五五〇三號　佛說六門陀羅尼經　一九二
斯五五〇四號　令狐顓德身價契　一九三
斯五五〇五號　天地開闢已來帝王紀一卷　一九四
斯五五〇六號　郁伽長者經　一九五
斯五五〇七號　太上大道玉清經卷第四　一九六
斯五五〇八號　大乘律二十六部五十四卷五　秩大乘律音義第二　一九七
斯五五〇九號　甲申年王萬定男身亡納贈歷　一九八
斯五五〇九號背面　蘇流奴雇韓德契　一九八
斯五五一〇號　佛說灌頂拔除過罪生死得度經　一九九
斯五五一一號　降魔變文一卷　二〇〇
斯五五一二號　尊勝咒本　二〇〇
斯五五一三號　雜字　二〇〇
斯五五一四號　雜字　二〇二
斯五五一五號　下女夫詞　二〇二
斯五五一六號　雜要略諸抄出文（早出纏、太子勸善文）　二〇四
斯五五一七號　大般若波羅蜜多經卷第一百二　二〇四
斯五五一八號　金光明最勝王經卷第九　二〇四
斯五五一九號　大乘密嚴經阿賴耶建立品第六　二〇五
斯五五二〇號　社司結義公約　二〇六
斯五五二一號　金剛般若波羅蜜經　二〇七
斯五五二二號　俗患文　二〇九
斯五五二三號　大方等大積經第一秩紙數　二一〇
斯五五二四號　雜字　二一一
斯五五二五號　佛經目錄　二一二
斯五五二六號　雜寫　二一三

斯五五二七號　阿婆身歿修七齋及百日齋日月表　二一三

斯五五二八號　妙法蓮華經卷第二　二一四

斯五五二九號　龍文晟文書册　二一五

斯五五二九號　孔子項託相問書一卷　二一五

斯五五二九號　孔子項託相問書　二一七

斯五五三〇號　孔子項託相問書　二一七

斯五五三一號　妙法蓮華經卷第七　二一八

斯五五三一號　佛說解百生怨家陀經尼經　二二四

斯五五三一號　佛說地藏菩薩經　二二五

斯五五三一號　佛說天請問經　二二七

斯五五三一號　佛說續命經　二三〇

斯五五三一號　摩利支天經　二三二

斯五五三一號　佛說延壽命經　二三三

斯五五三一號　佛說閻羅王經一卷　二四〇

斯五五三一號　般若波羅蜜多心經一卷　二四八

斯五五三一號　佛說閻羅王經一卷　二五一

斯五五三二號　禪門經一卷　二五六

斯五五三三號　禪師問答語錄（擬）　二六二

斯五五三四號　金剛般若波羅蜜經　二六五

斯五五三五號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　二七三

斯五五三五號　般若波羅蜜多心經一卷　二八一

斯五五三五號　佛說續命經　二八三

斯五五三五號　佛說地藏菩薩經　二八四

斯五五三六號　金剛般若波羅蜜經　二八六

斯五五三七號　唯識三十論要識　二九五

斯五五三八號　金剛般若波羅蜜經　三一三

斯五五三九號　十空讚文一卷　三一六

斯五五四〇號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　三二三

斯五五四〇號　百行章一卷　三二六

斯五五四〇號　燕子賦　三三二

斯五五四〇號　山花子詞　三三二

斯五五四一號　密教雜咒集（大悲咒、隨心咒、天王自心真言、佛吉祥天女真言、護身真言、吉祥天女真言、毗沙門天王真言、吉祥天女真言、佛說普賢廿三薩滅罪陀羅尼咒、釋迦牟尼佛化身作密迹金剛根本咒、俱嚴峻結界咒、大青面金剛咒、戴發金剛杵、及佛勸十齋讚日）　三三四

斯五五四二號　妙法蓮華經卷第七　三五二
斯五五四三號　佛說八陽神咒經　三五四
斯五五四四號　金剛般若波羅蜜經　三五六
斯五五四四號　佛說閻羅王授記令四衆送終生七齋功德往生淨土經　三六一
斯五五四五號　孝經　三六四
斯五五四六號　咒願壹本　三六五
斯五五四七號　前漢劉家太子傳　三六七
斯五五四八號　患文　三六八
斯五五四九號　百歲篇一卷　三七〇
斯五五五〇號　陀羅尼雜集經卷五至卷八（擬，天王咒、咒水咒湯咒、護身咒、天女咒）　三七二
斯五五五一號　齋日行事　三七七
斯五五五二號　願文　三七八
斯五五五三號　密宗神咒（九曜星神）　三八〇
斯五五五三號　三元九宮行年命書　三八一
斯五五五四號　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十七　三八三
斯五五五四號　願文（倒行）　三九〇
斯五五五五號　觀彌勒菩薩上生兜率陀天經　三九四
斯五五五六號　佛說延壽命經　四〇七
斯五五六號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　四一〇
斯五五六號　望江南詞　四一七
斯五五七號　和戒文　四一八
斯五五七號背面　散花樂　四一九
斯五五八號　池臺樓閣非吾宅詩　四一九
斯五五八號　龍興寺香嚴和尚嗟世三傷吟　四二〇
斯五五九號　觀音禮　四二六
斯五五九號　願文　四二二
斯五五六〇號　佛說北方大聖毗沙門天王經　四二八
斯五五六一號　應用文範　四三四
斯五五六二號　禮懺一本　四三九
斯五五六三號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　四四三
斯五五六三號　佛說延壽命經　四四六
斯五五六四號　報慈母十恩德　四四七
斯五五六五號　某為亡妣設齋追福文　四五〇
斯五五六六號　雜謝賀表狀　四五二
斯五五六七號　聖教十二時　四五四
斯五五六八號　佛經（參見佛說灌頂墜墓因緣四方神咒經卷第六）　四五五
斯五五六九號　大乘淨土讚一本　四五六
斯五五六九號　十空讚一本　四五六
斯五五七〇號　佛說延壽命經　四五七

斯五五七一號　酒戶鄧留定牒　四五九
斯五五七二號　三冬雪詩　四六〇
斯五五七二號　散華樂讚文、出家讚文　四六三
斯五五七二號　辭道場讚、法身禮　四六四
斯五五七二號　向山讚　四六七
斯五五七二號　高聲念佛讚、極樂寶地讚　四六七
斯五五七二號背面　歎彌觀音勢至讚、西方十五願讚　四六八
斯五五七二號　四十八願讚　四六八
斯五五七二號　隨心歎西方讚、父母讚文　四七〇
斯五五七三號　五臺山讚　四七一
斯五五七三號　印沙佛文　四七四
斯五五七三號　社齋文　四七六
斯五五七三號　佛堂內開光明文　四七七
斯五五七三號　臨壙文　四七八
斯五五七四號　碁經一卷　四七九
斯五五七五號　僧徒書牘　四八三
斯五五七六號　佛說北方大聖毗沙門天王啓請經　四八五
斯五五七七號　佛說延壽命經一卷　四八六
斯五五七七號　觀音經一卷　四八七
斯五五七七號　般若波羅蜜多心經　四九五
斯五五七八號　衣物簿、敦煌鄉百姓李員昌　雇彭童三契　四九七
斯五五八〇號　夫婦因緣說　四九八
斯五五七九號　願文　五〇九
斯五五八〇號　患文　五〇九
斯五五八〇號　亡僧文　五一〇
斯五五八一號　般若波羅蜜多心經一卷　五一七
斯五五八一號　佛說續命經　五二一
斯五五八一號　佛說佛母經一卷　五二一
斯五五八一號　佛母讚　五二二
斯五五八一號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　五二三
斯五五八一號　受持金剛先啓請八大金剛　五三一
斯五五八一號　金剛般若波羅蜜經　五三二
斯五五八二號　金剛般若波羅蜜經　五三三
斯五五八三號　周年雇價契　五三四
斯五五八四號　開蒙要訓　五三五
斯五五八五號　患文　五三八
斯五五八五號　金剛般若神咒（心中真言）　五三八
斯五五八六號　佛說閻羅王授記經　五四〇
斯五五八六號　觀世音菩薩秘密藏無障礙如意心轉心輪　五四一
斯五五八六號　一切佛心陀羅尼　五四二
斯五五八六號　金剛般若心中真言　五四四

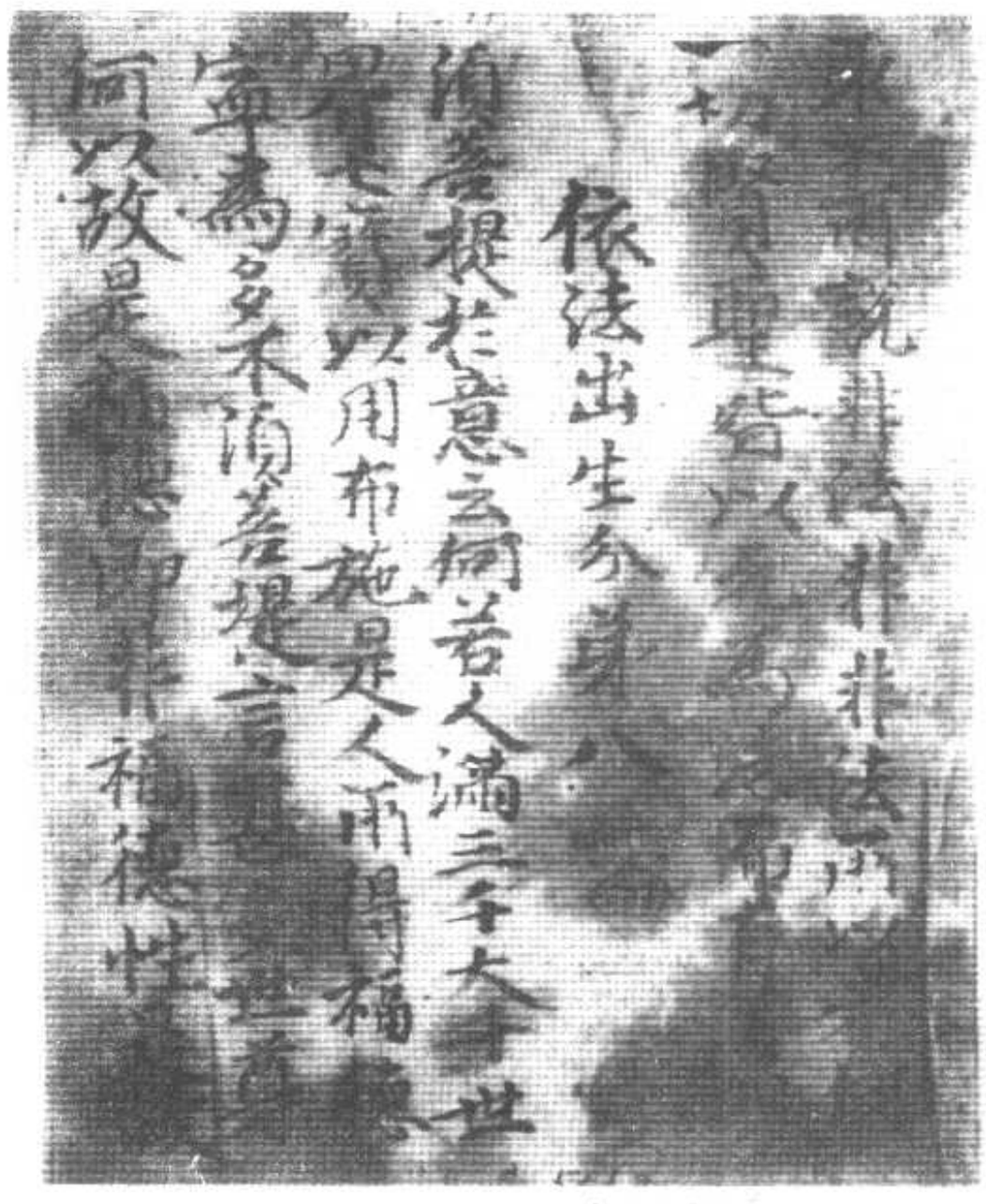
斯五五八七號　金剛般若波羅蜜經　五四四
斯五五八八號　只為求因菓詩　五四五
斯五五八九號　蘇白蓋陀羅尼神咒經　五五四
斯五五八九號　大悲心真言卷下　五五四
斯五五八九號　南無釋迦牟尼佛心真言　五五八
斯五五八九號　散食文一本　五五八
斯五五九〇號　酒戶鄧留定牒　五六九
斯五五九一號　十恩德讚一本　五六九
斯五五九二號　千字文　五七一
斯五五九三號　祈福文　五七四
斯五五九三號　難月文　五七六
斯五五九三號　印沙佛文　五七七
斯五五九三號　書牘軌範　五七七
斯五五九四號　右街相國寺精義大師賜紫沙門臣德神進開元釋教大藏經目錄　五八〇
斯五五九五號　觀世音經　五八三
斯五五九六號　願文　五八八
斯五五九七號　密宗神咒　五九一
斯五五九七號背面　密宗神咒（末五行為釋門範文）　五九二
斯五五九八號　大悲啓請、無障礙大悲心陀羅尼　五九三
斯五五九八號　佛說加句尊勝靈驗陀羅尼神妙章句　五九四
斯五五九九號　書儀　五九五
斯五六〇〇號　八萬四千法門八相解釋　五九九
斯五六〇〇號　張僧繇為志弘和尚畫像事　五九九
斯五六〇〇號　悉達太子成道俗文　六〇〇
斯五六〇〇號　優婆離出家事　六〇〇
斯五六〇一號　報慈母十恩經　六〇四
斯五六〇二號　佛說善惡因果經　六〇六
斯五六〇三號　楞伽經疏　六一三
斯五六〇四號　籌贏金　六一七
斯五六〇五號　釋門雜文　六二一
斯五六〇五號　金剛般若波羅蜜經　六二六
斯五六〇六號　賊來偷失狀　六二六
斯五六〇六號　無賊錯接大驚動狀、鎮使不住鎮內百姓保平安狀　六二六
斯五六〇七號　中論　六二八
斯五六〇八號　光讚摩訶般若波羅蜜大乘品第十三　六三一
斯五六〇九號　大乘莊嚴經論　六三三
斯五六一〇號　佛說善惡果經一卷　六三七
斯五六一一〇號　大乘三聚懺悔經一卷　六四一
斯五六一一號　妙法蓮華經卷第五安樂行品　六四四

第十四

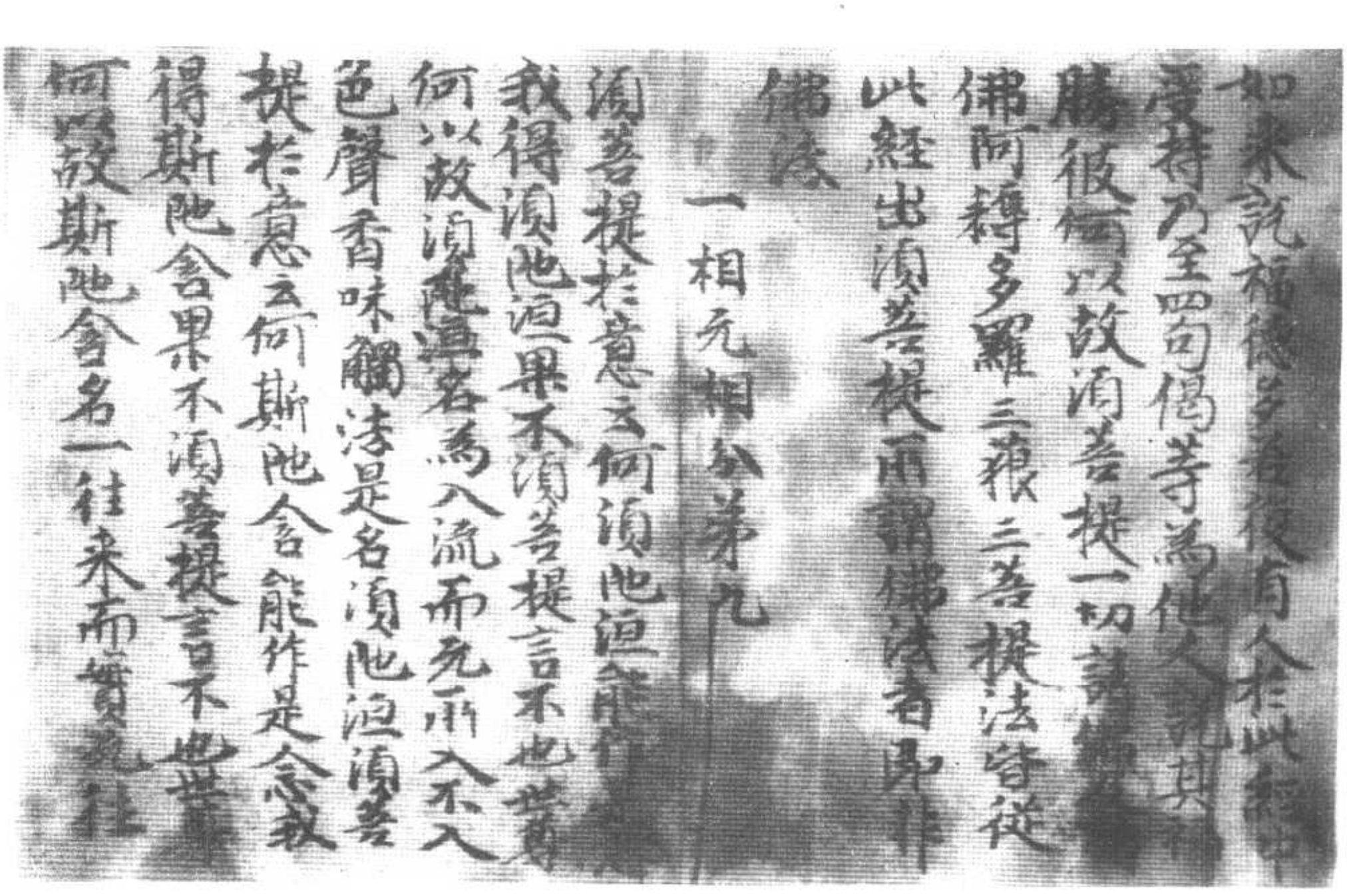
斯五六一二號　大方廣華嚴十惡經　六八九

斯五六一二號背面　佛說鬼問目連經　六九一

六九二



經蜜羅波若般剛金　號二六四五斯



来是名斯陀含須菩提於意云何
阿那含能作是念我得阿那含
果不須菩提言不也世尊何以故阿
那含名為不来而實无来是故
名阿那含須菩提於意云何阿羅
漢能作是念我得阿羅漢道不
須菩提言不也世尊何以故實无有法
名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念
我得阿羅漢道即為着我人衆生
壽者世尊佛說我得无諍三昧
人中最為第一是第一離欲阿羅
漢我不作是念我是離欲阿羅漢
世尊我若作是念我得阿羅漢道
世尊則不說須菩提是樂阿蘭

那行者以須菩提實无所行而名
須菩提是樂阿蘭那行

莊嚴淨土分第十

佛告須菩提於意云何如来昔在然燈
佛所於法實无所得不世尊如来在然燈
佛所於法實无所得須菩提於意云何
云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何
以故莊嚴佛土者則非莊嚴是
名莊嚴須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應
香味觸法生心應无所住而生其心
須菩提譬如有人身如須弥山王於意
云何是身為大不須菩提言甚大世
尊何以故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河尚多甚多是諸恒河沙等
不須菩提言甚多世尊但諸恒河
多元數何況其沙須菩提我今實
言告汝若有善男子善女人以七寶
滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊
佛告須菩提若善男子善女人於此
經中乃至受持四句偈等為他人
而此福德勝前福德

尊重正教分第十二

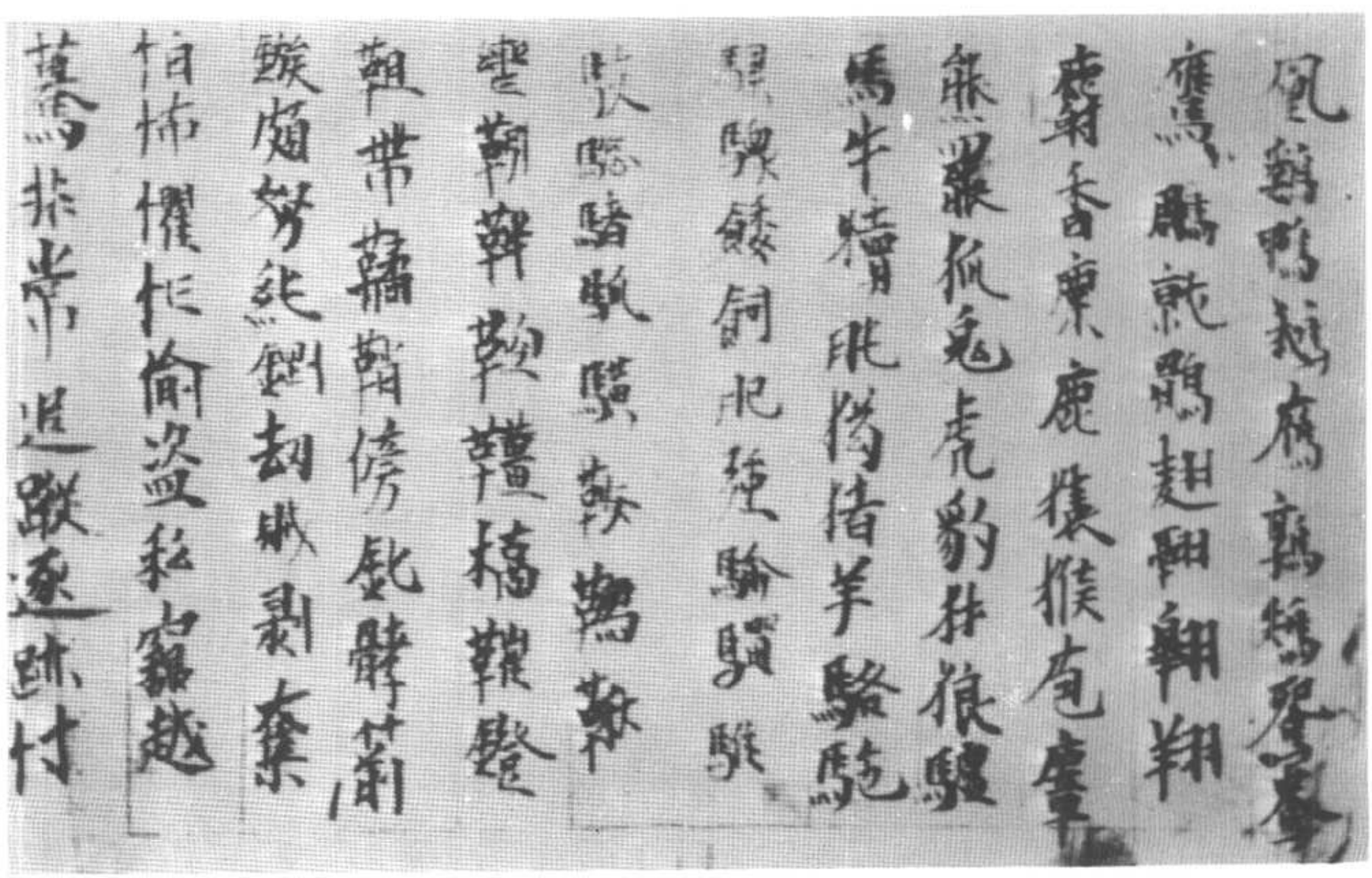
復次須菩提隨說是經乃至四句偈
當知此處一切世間天人阿修羅皆
應供養如佛塔廟何況有人盡

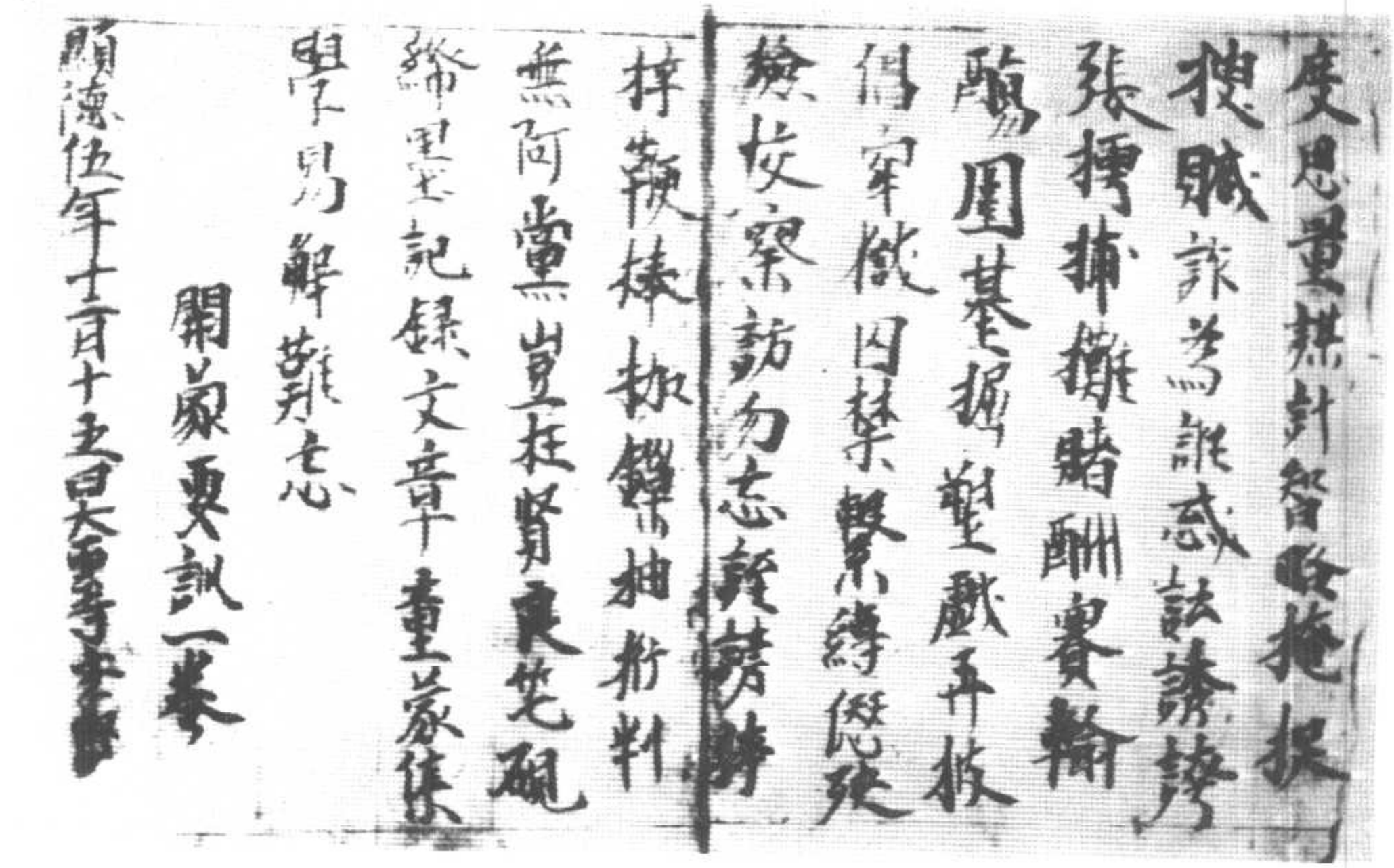
請調須菩提當知是
【希有之法若是經典所
則為有佛若尊重弟子

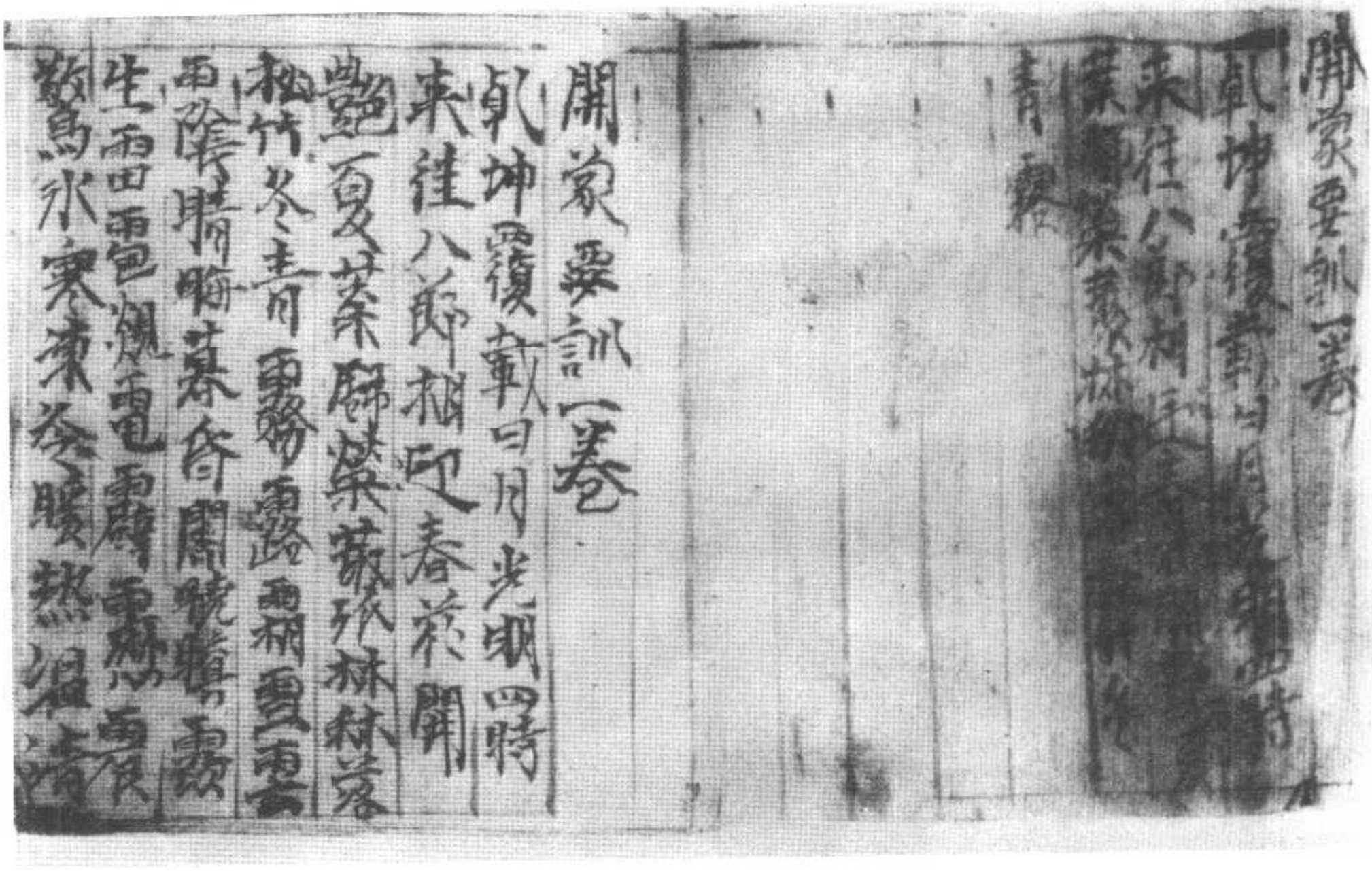
如法受持分第十三

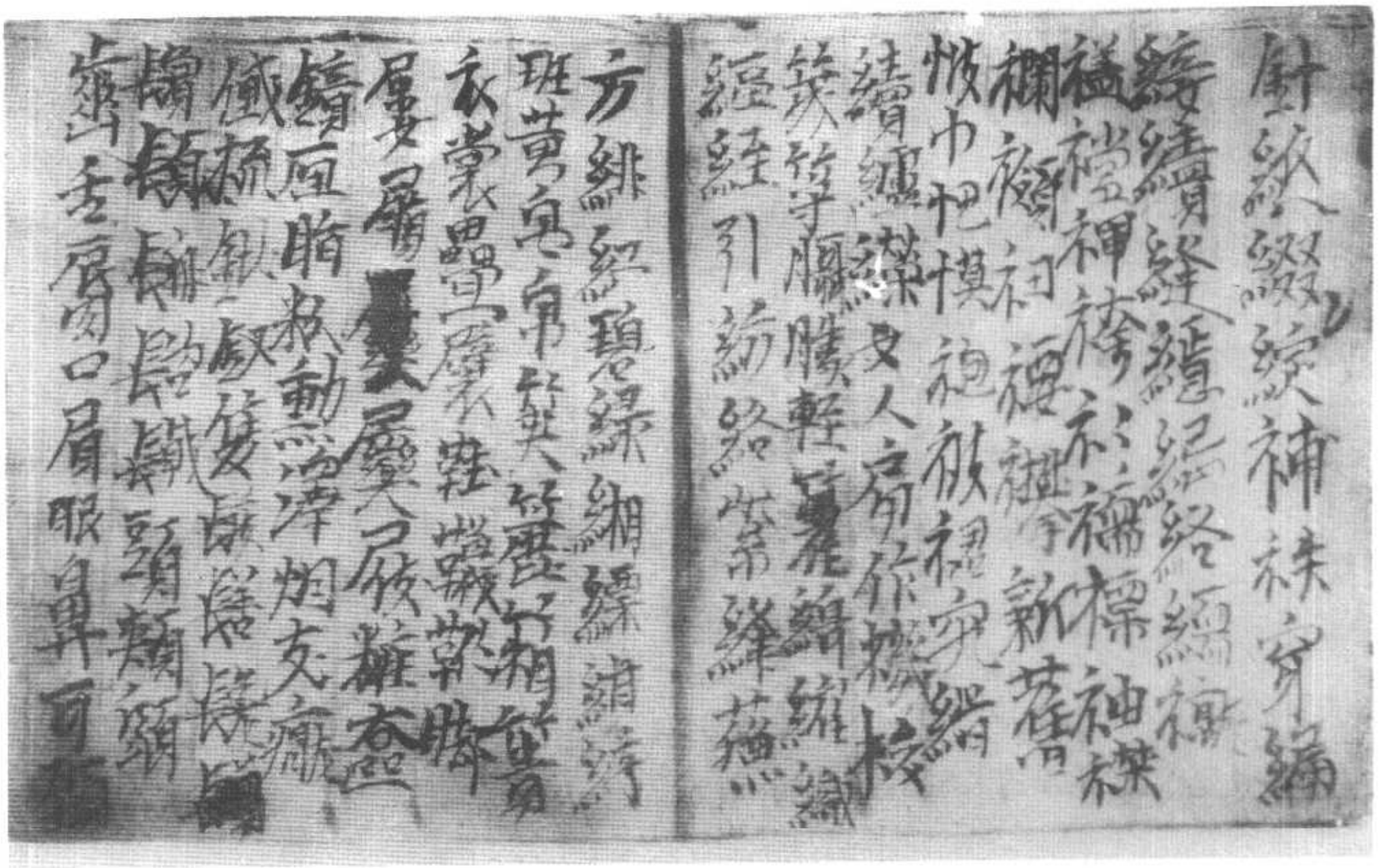
尒時須菩提白佛言世尊
經我等云何奉持佛告須
經名為金剛般若波羅

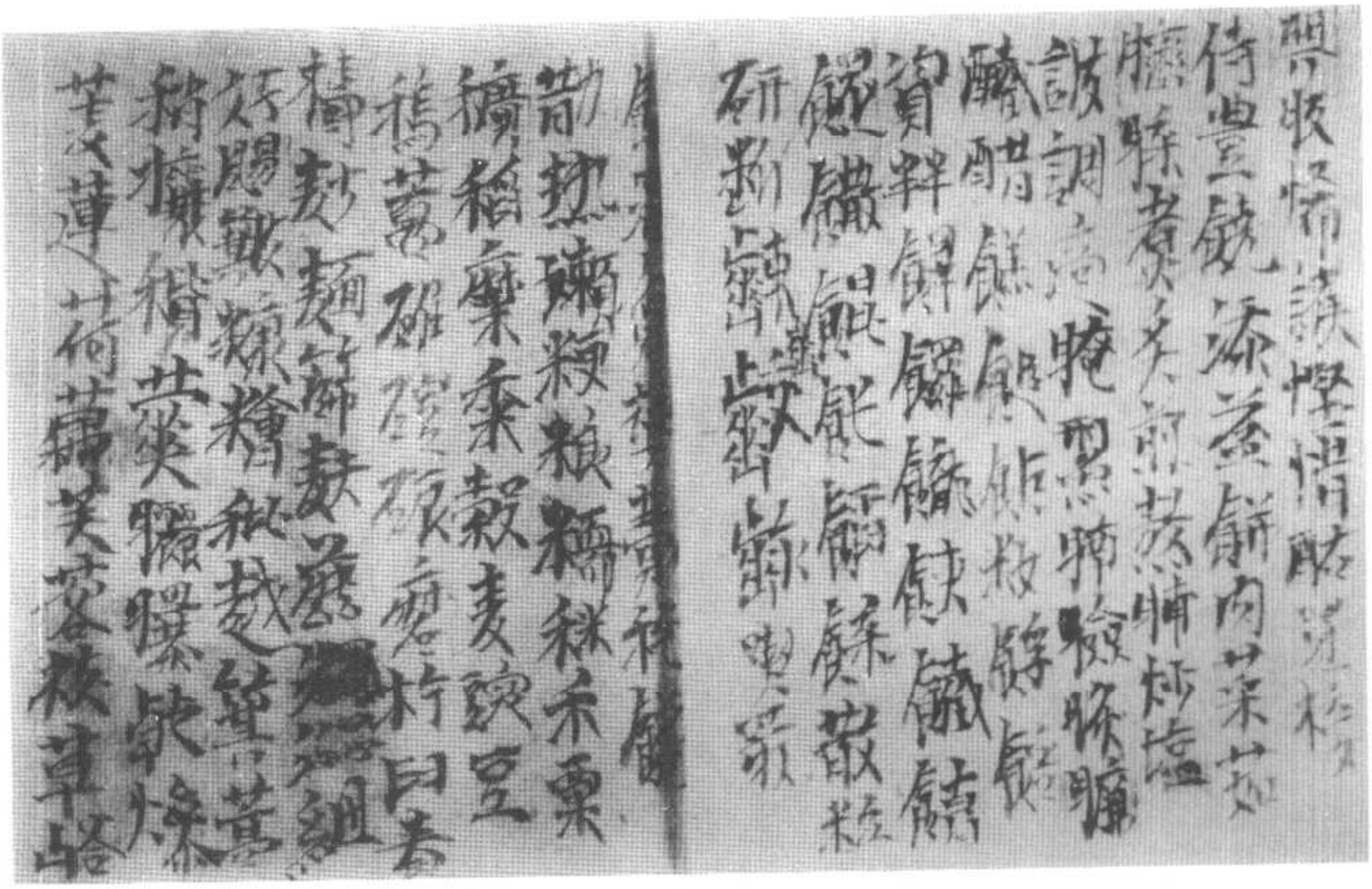
卷一訓要蒙開　號三六四五斯

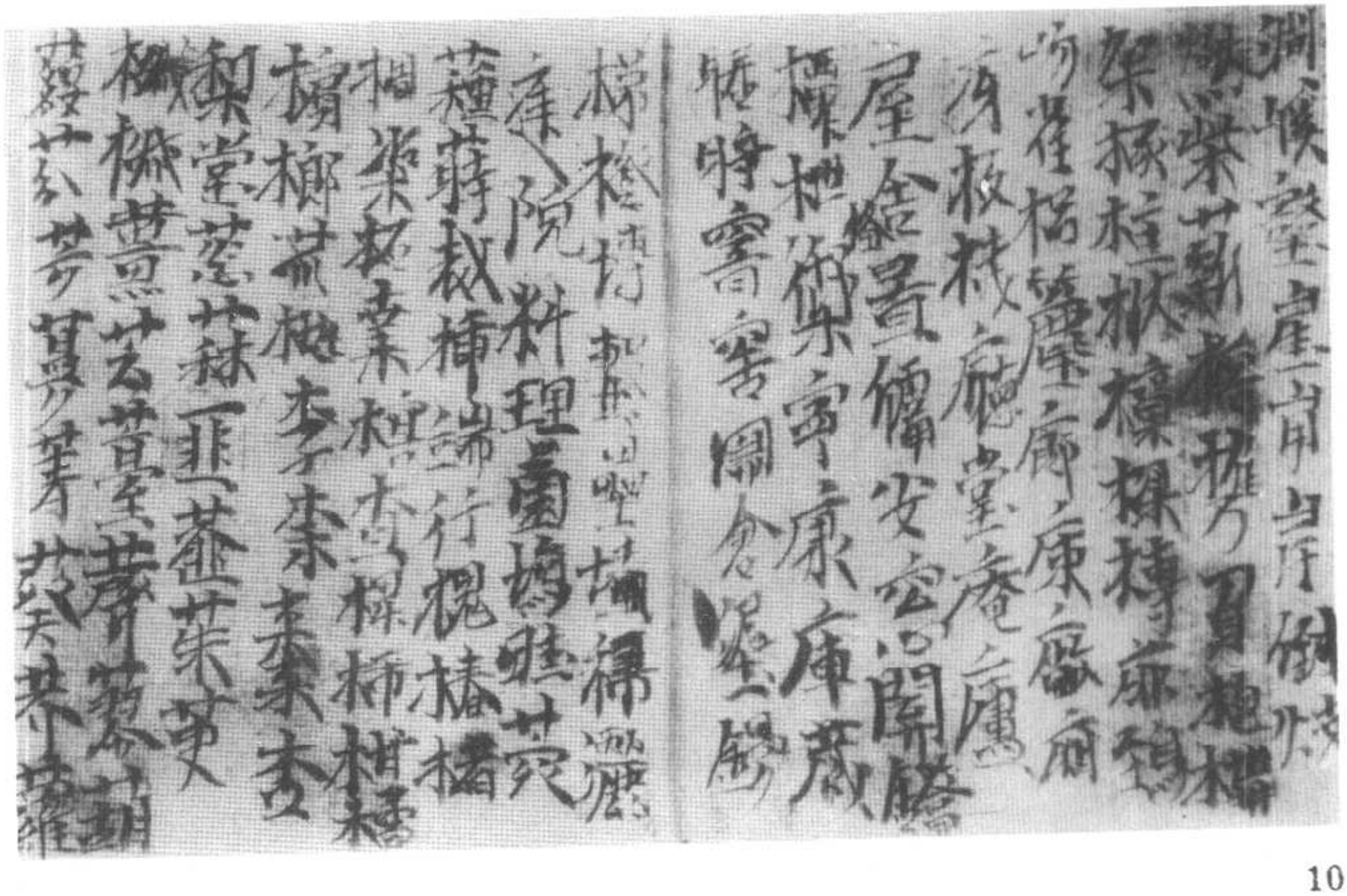




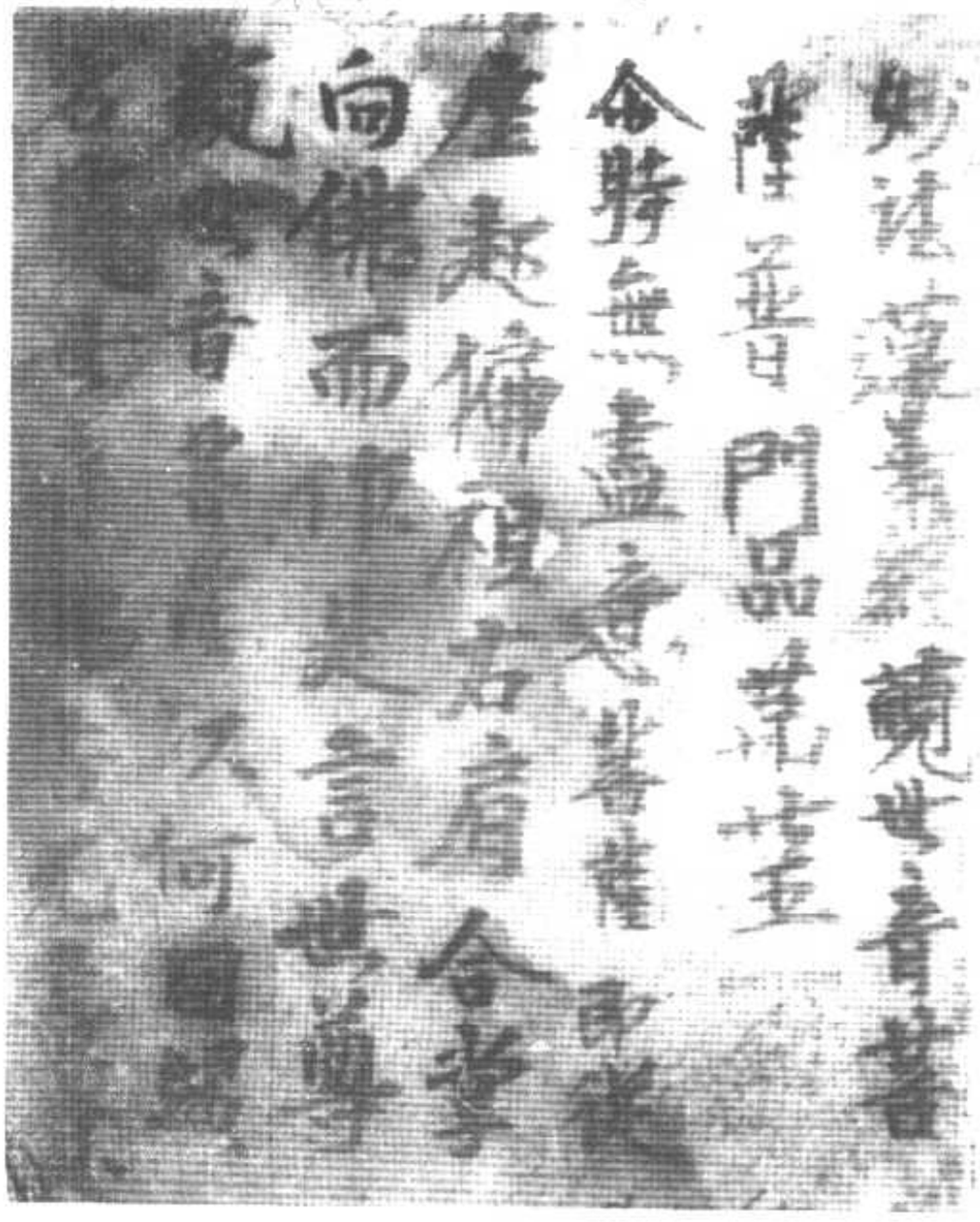


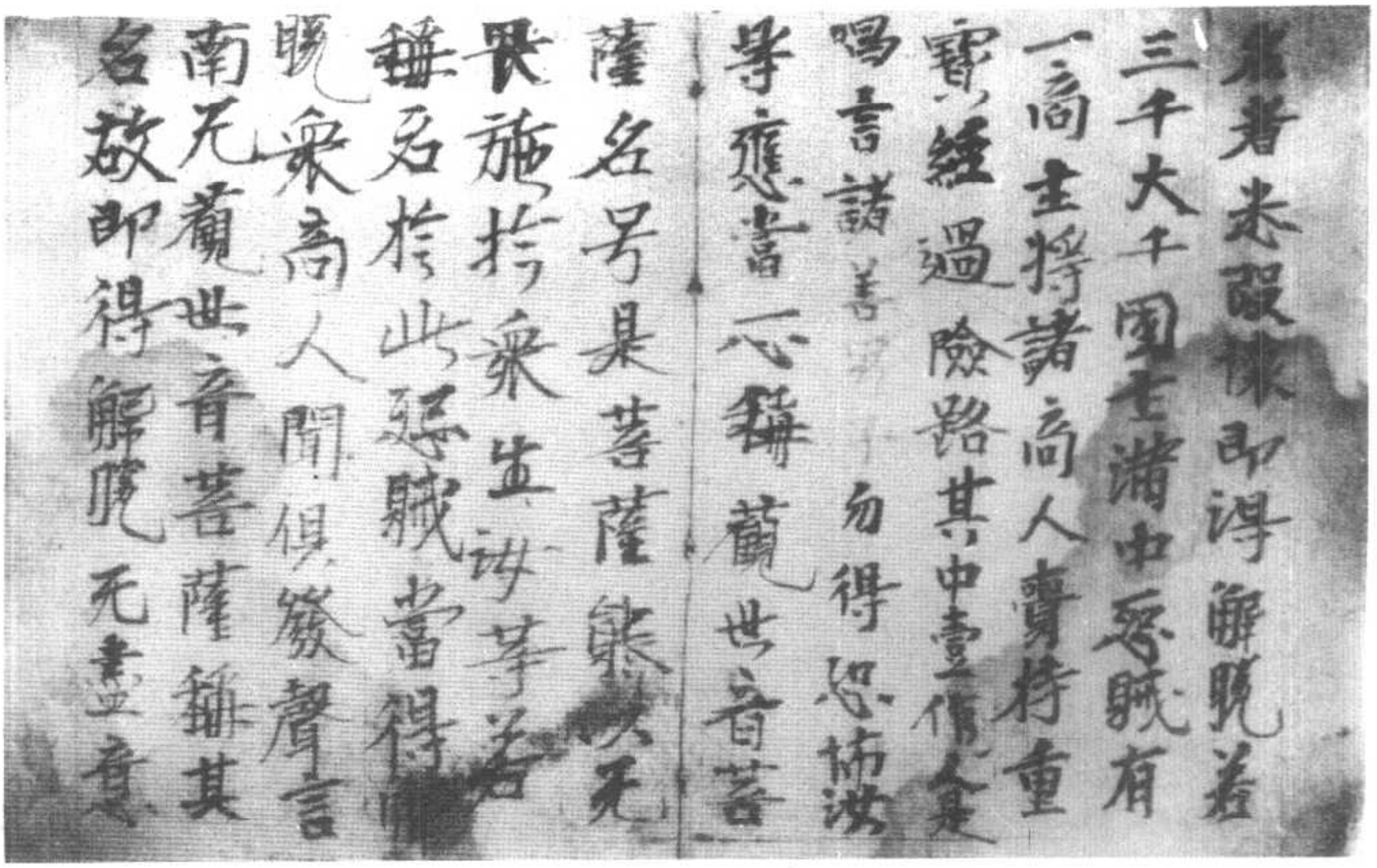


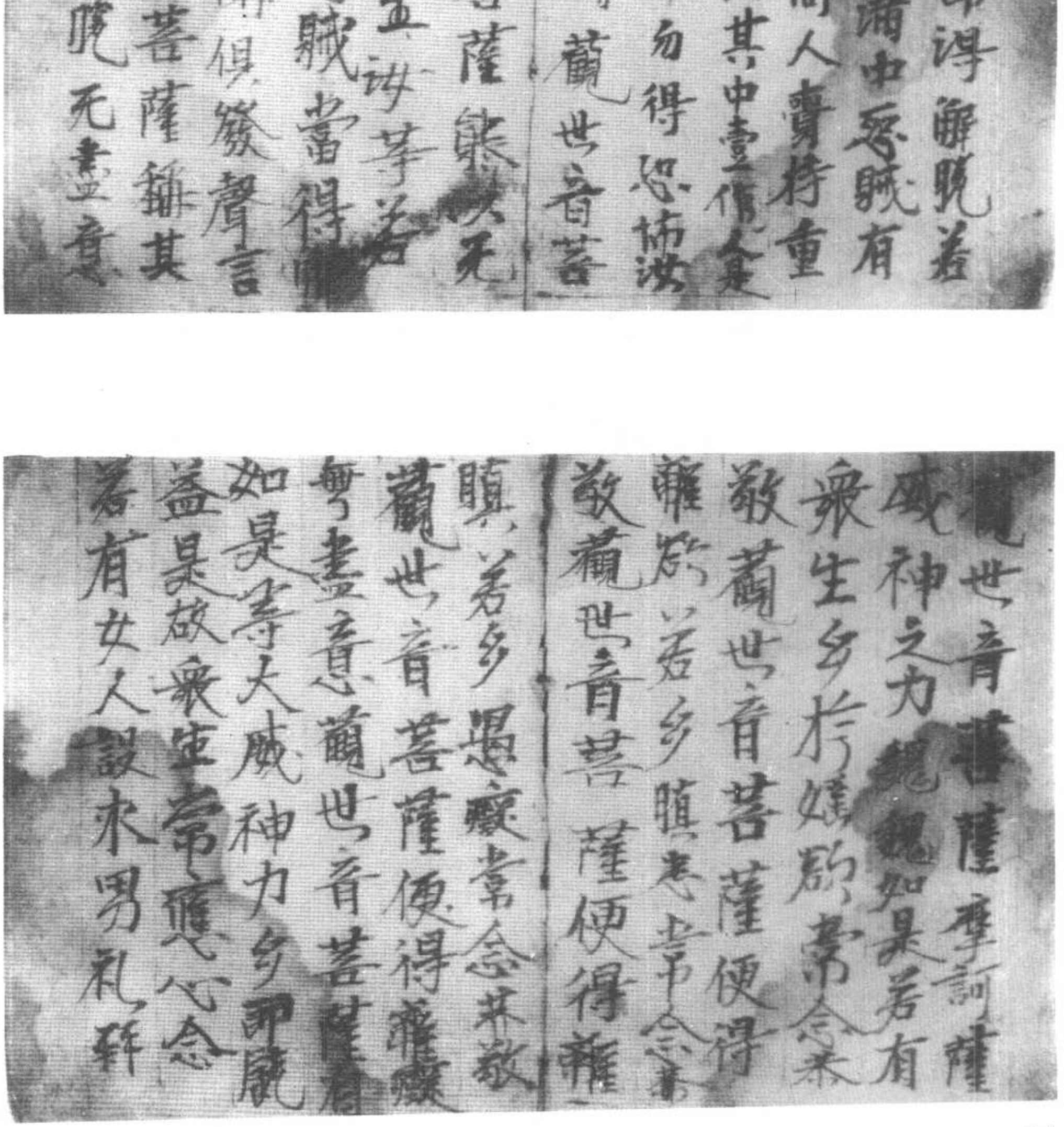




善男子若有无量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有持是觀世音菩薩名者假使入大火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名号即得淺處若有百千萬億衆生為求金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚虎珀珍寶乘舩入於大海假使黑風吹其舩舫飄墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若無罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫







佛善薩便生福
德智慧之想設欲求女便生
端正有相之女而殖德本
衆人愛敬无盡意觀
世音菩薩有如是力
若有衆生恭敬礼拜

觀世音菩薩福不唐捐
是故衆生皆應受持觀世
音菩薩菩薩名号无盡意
若有人受持六十二億恒河
沙菩薩名字復盡形供養
飲食衣服卧具醫藥於汝

意云何是善男子善女人功
得多不無盡意言甚多世尊
佛言若復有人受持觀世
音菩薩名号乃至一時礼
拜供養是二人福正等无異
於百千万億劫不可窮盡
無盡意受觀世音菩薩
名号得如是无量无邊
福德之利無盡意心菩薩
白佛言世尊觀世音菩薩
云何遊此娑婆世界云何而
為衆生說法方便之力其是

何佛告无盡意菩薩善
男子若有國寺衆生應
以佛身得度者菩薩即現佛身而為說法
即現菩薩身而為說法
應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法
應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法
應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法
應以自在天身得度者即現自在天身而為說法
應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法
應以天大將軍毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法
應以小王身得度者即現小王身而為說法
應以長者身得度者即現長者身而為說法
應以居士身得度者即現居士身而為說法
應以宰官身得度者即現宰官身而為說法

應以婆羅門身得度者即現
婆羅門身而為說法
應以長者居士宰官婆羅
門婦女身而說法
應以童男童女身而為
說法
應以天龍夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等身得
度者即皆現之而為說法
無盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形
類
四十二無畏
等應善心供養觀世音
菩薩是觀世音菩薩
於怖畏急難之中能
施無畏是故此
娑婆世界

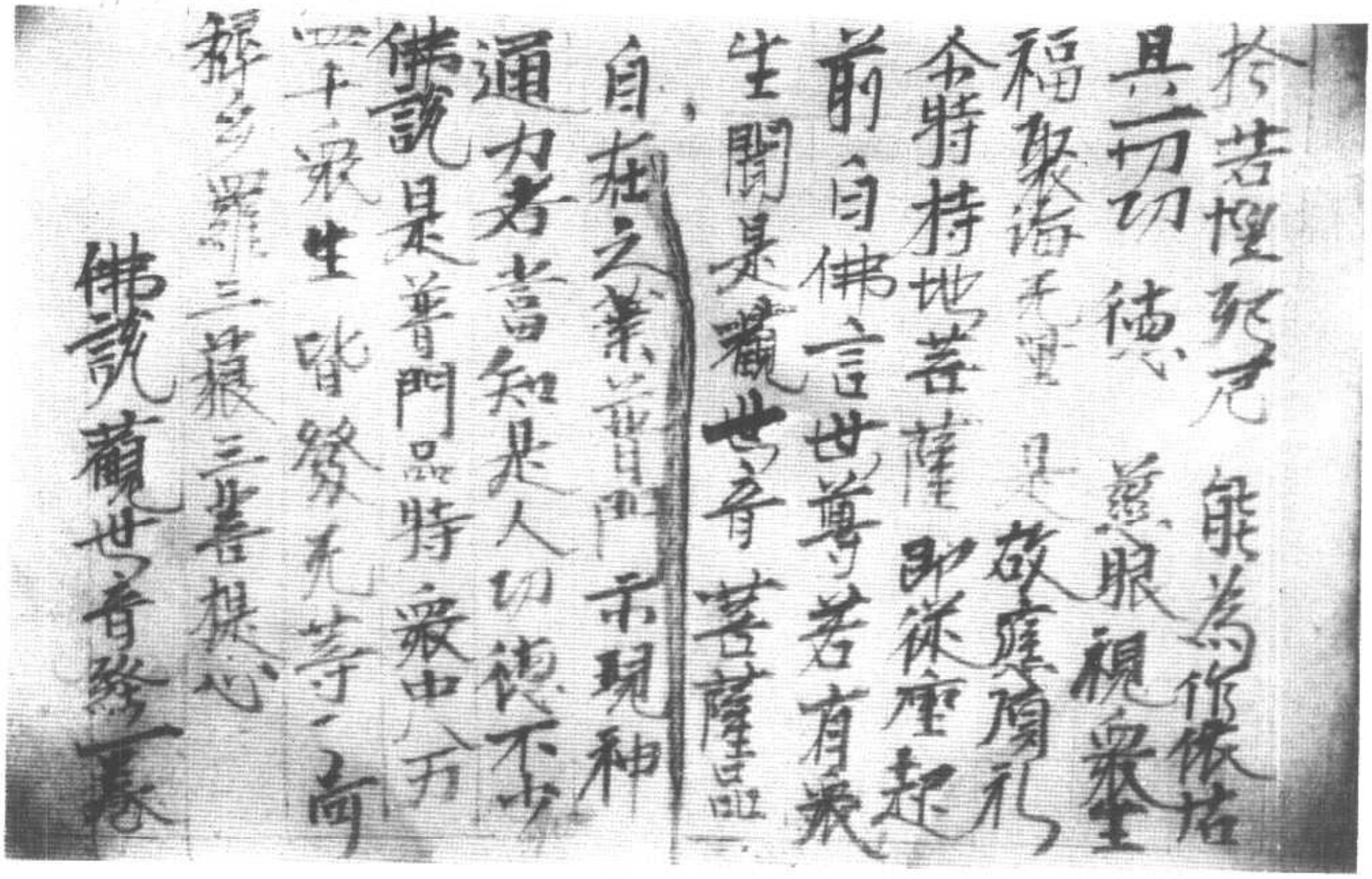
意菩薩白佛言世尊我今
當供養觀世音菩薩即
解頸衆寶珠瓔珞價
直百千兩金而以與之作是
言人者受此法施珍寶
纓絡時觀世音菩薩不
肯受之无盡意復白
觀世音菩薩言仁者
我等故愍此諸
尒時佛告觀世音菩薩
當愍此无盡意菩薩及
及諸四衆天龍夜叉乾

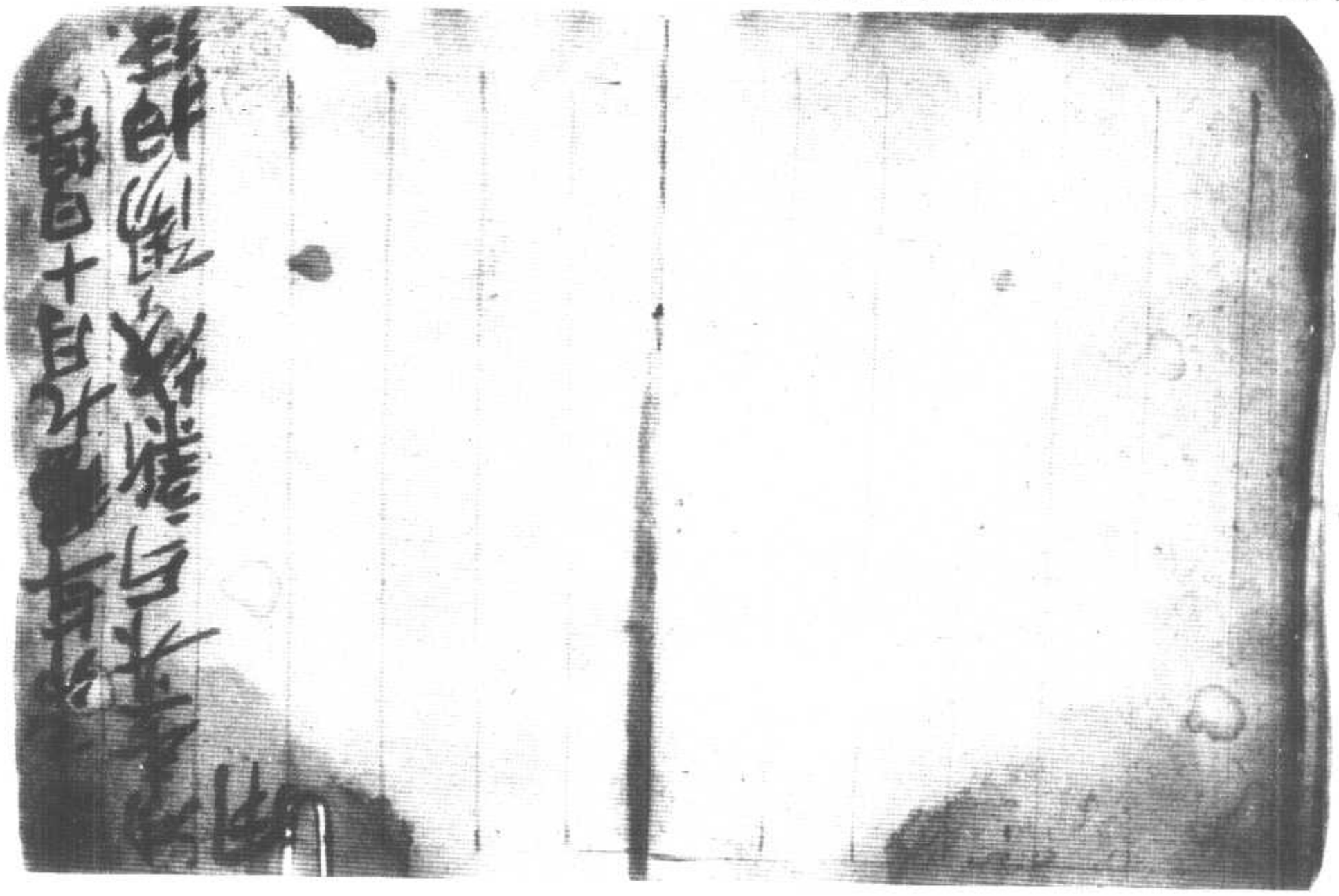
闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人
等故受是纓絡即將觀
世音菩薩愍諸四衆
及於天龍人非人等受其
瓔絡分作二分一分奉釋迦
牟尼佛一分奉多
无盡意汝觀世音菩薩
有如是自在神力遊此娑
世界尒時无盡意菩薩
以偈問曰
世尊妙相具 我今重問彼

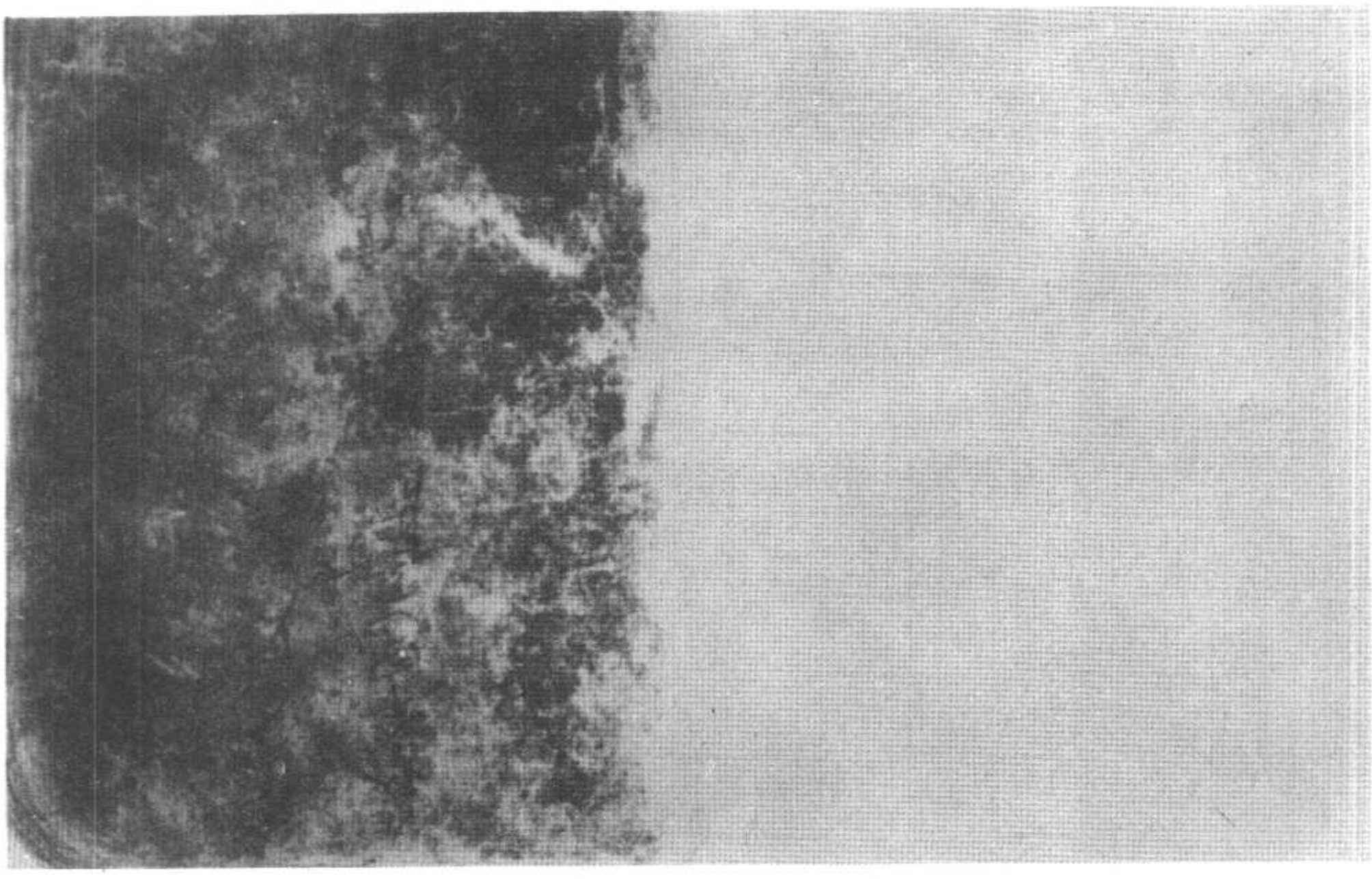
佛子何因緣　具足妙相尊　汝應觀音行　善應諸方所　弘誓深如海　歷却不思議　侍多千億佛　發大清淨願　我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦　名為觀世音　若復有人遠　被諸惡鬼逐　或遭惡獸圍　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方　蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火然　念彼觀音力　尋聲自迴去　或在險惡道　盜賊所圍繞　各執加害心　念彼觀音力　咸即起慈心　或遭王難苦　臨刑欲壞身　念彼觀音力　刀尋段段壞　或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫　呪詛諸毒藥　所欲害身者　還著於本人　或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害　若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方　蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火然　念彼觀音力　尋聲自迴去　或在險惡道　盜賊所圍繞　各執加害心　念彼觀音力　咸即起慈心　或遭王難苦　臨刑欲壞身　念彼觀音力　刀尋段段壞　或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫　呪詛諸毒藥　所欲害身者　還著於本人　或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等

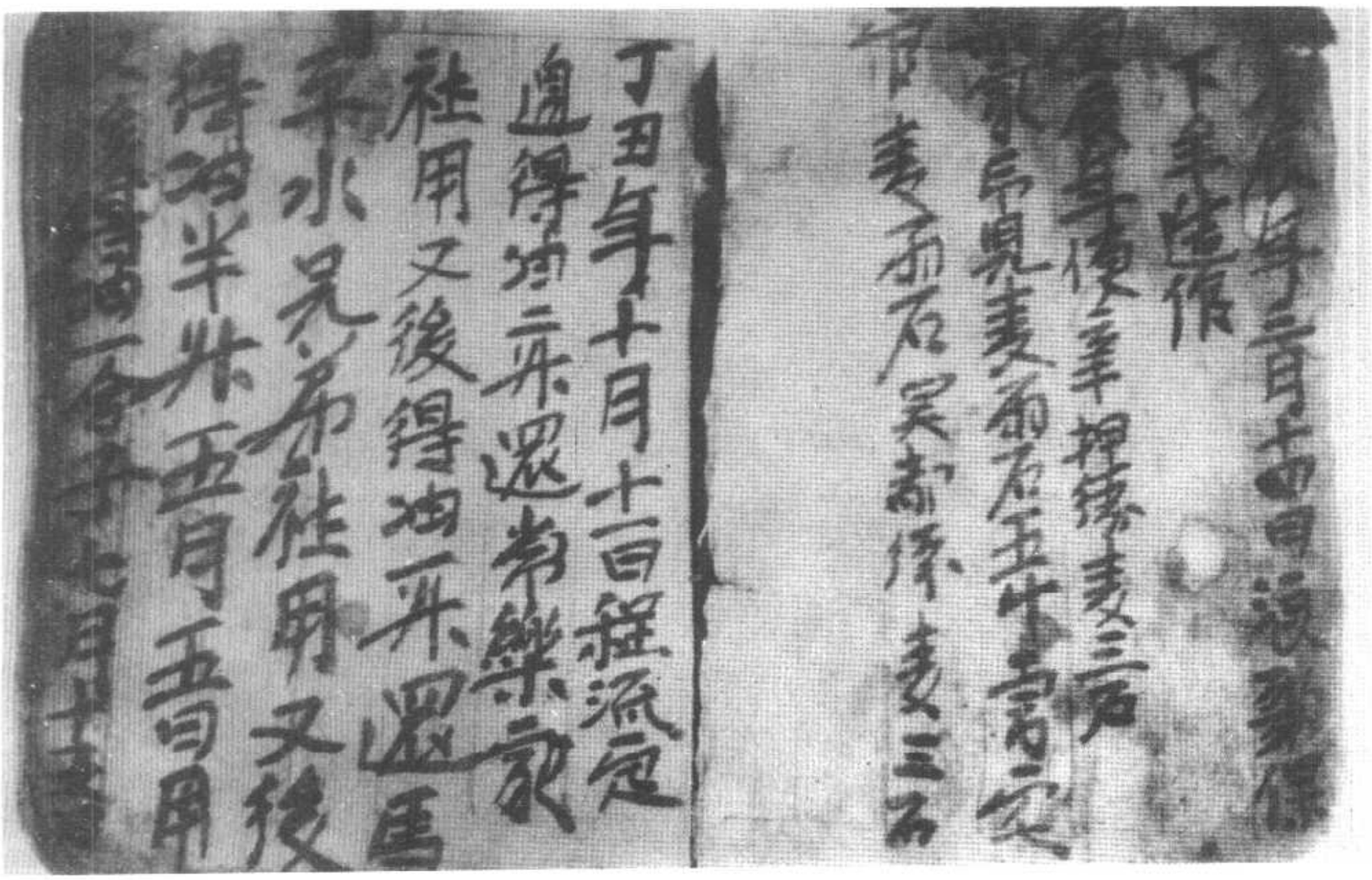
念彼觀音力 特恭不應 害
若怨獄鬼 利刃尋段 可怖
念彼觀音力 疾走無邊 雲雷
鼓掣電 降雹澍大雨 毒煙大風
念彼觀音力 普明照世間 尋聲自迴去
衆生被困厄 無量苦逼身 應時得解脫
觀彼世間苦 應悲觀世音 具足神通力
廣修智方便 十方諸國土 無刹不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜 生老病死苦
以漸悉令滅 真觀清淨觀 廣大智慧觀
悲觀及慈觀 常願常瞻仰 無垢清淨光
慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱燄
諦訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖

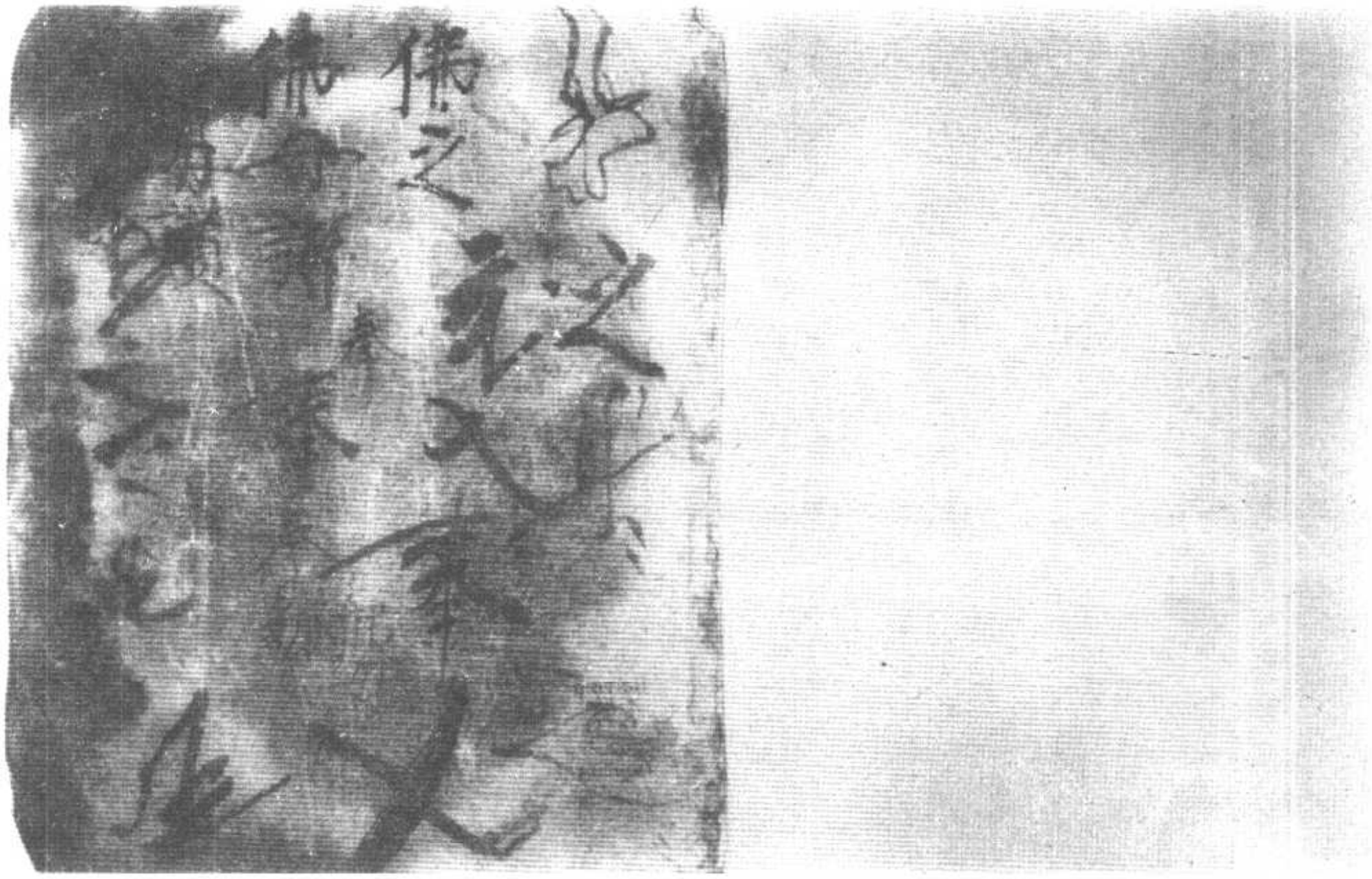
▼斯五四五六號　油糧賬（倒行）







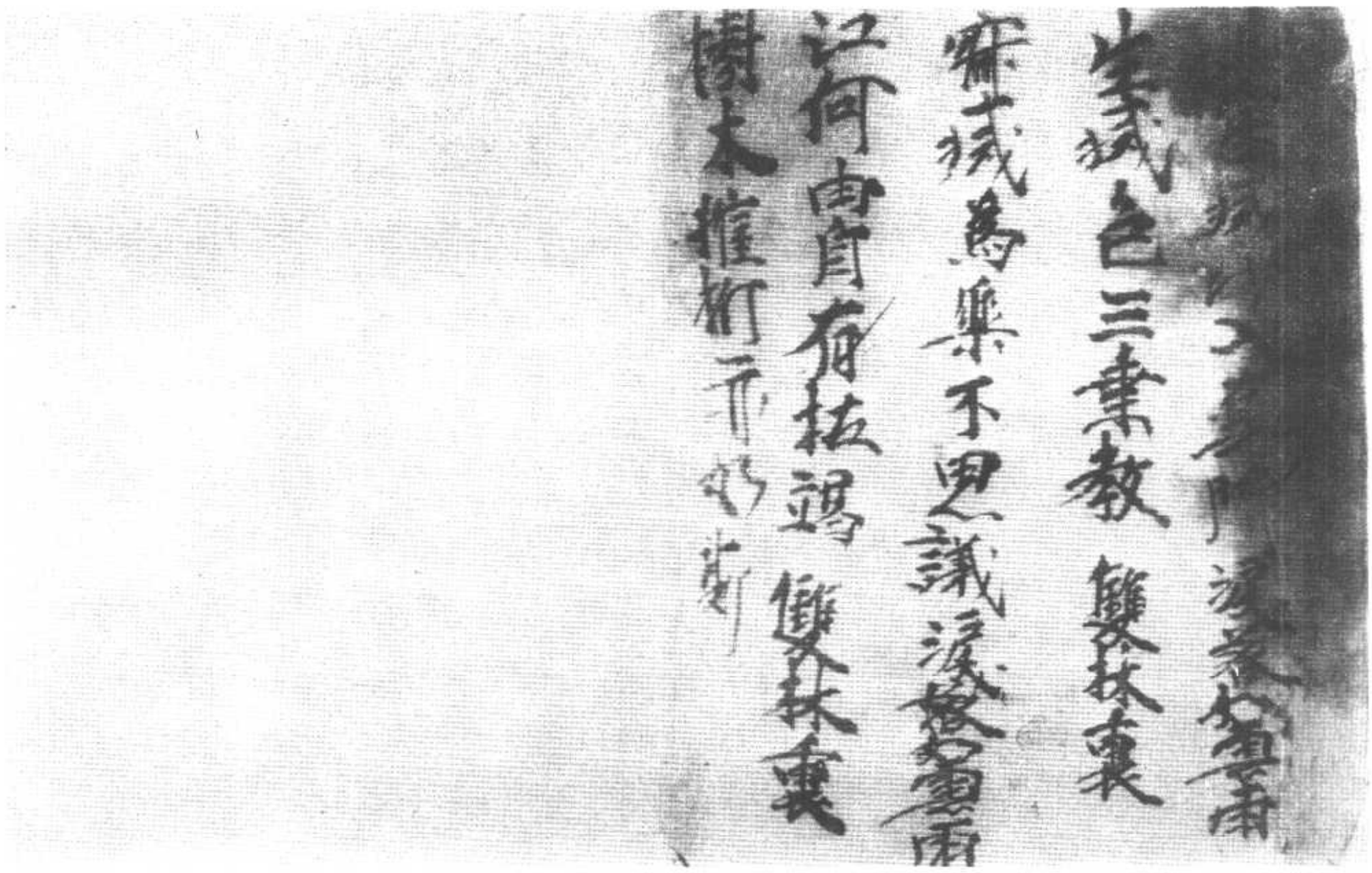




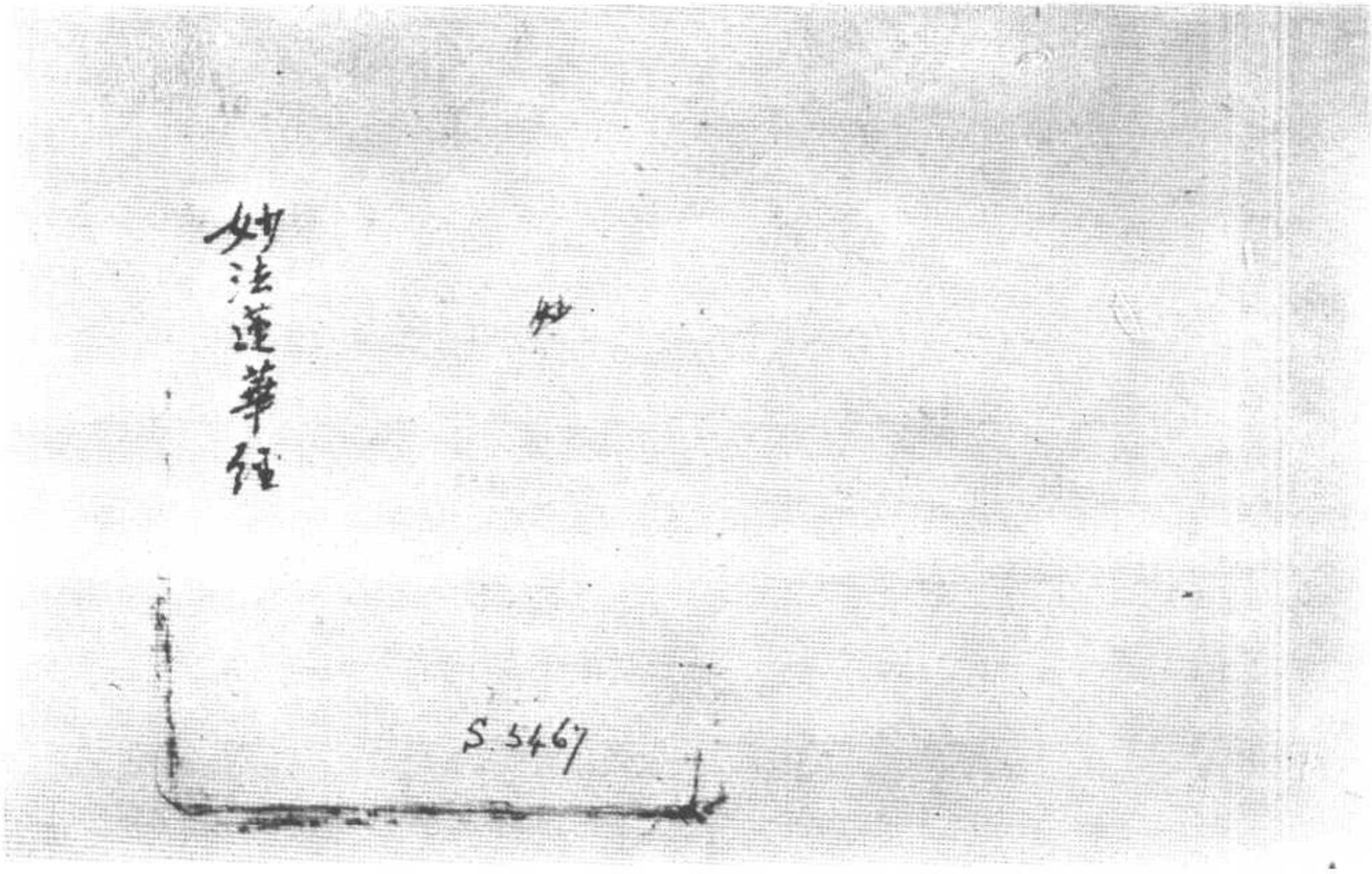
讚母佛　號六六四五斯

金摧銀摧獨自言 雙林東
僧在三衆行雨亭 淚落如雹雪
外道塵王烈面嗔 雙林東
鉢盂錫杖樹間懸 淚落如雹雨
十大弟子驚啾啾 雙林東
猶若聊孤悄悄母 淚落如雹雨
佛母哀慽哭雙林東 淚落如雹雨
佛母哀慽哭雙林東 淚落如雹雨

如來基下為母說 雙林東
亦是受有八離 淚落如雹雨 共嬢都
別一小母雙林東 我嬢好刀桮
若離 淚落如雹雨
他道生離時犯別 雙林東
我道死別時生離 淚如雹雨
生離時腸子斬 雙林東 兄去一
別永長辭淚如雹雨 諸行無



▼斯五四六七號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五



S→T262 9/56c2

得解脫者有持是觀世音菩
薩名者設入大火火不能燒
由是菩薩威神力故若為
大衆所圍繞其名即得漏
雲若有百千万億衆生為
求金銀琉璃車渠瑪瑙珊
瑚虎珀真珠等寶入於大海假
使黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼
國其中若乃至一人稱觀世
音菩薩名者是諸人等皆得
解脫羅刹之難以是因緣名
觀世音若復有人臨當
被害稱觀世音菩薩名者
彼所執刀仗尋段段壞
若三千大千國土滿中夜叉羅刹
欲來惱人聞其稱觀世音菩
薩名者是諸惡鬼尚不敢以惡
眼視況復加害設復有人若有
罪若無罪相被枷鎖檻其
身稱觀世音菩薩名者皆悉
壞散即得解脫無怨賊乘生
如是等稱觀世音菩薩名者
即於此身得脫三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸人等齎
持重寶經過險路其中一人作是唱言
諸善男子勿得恐怖汝等應當一心
稱觀世音菩薩名者是菩薩能
以無畏施於衆生汝等若稱
名者於此怨賊當得解脫衆人俱
發聲言南無觀世音菩薩

名救即得解脫若
世音菩薩摩訶薩威神之
力甚大故衆生常
應心念若有女人設欲
男礼拜供養便生福德
薩便生福德無盡之
欲來火便生端正有相之
宿殖德本衆人愛敬无
意觀世音菩薩威神力
衆生恭敬礼拜觀世音
福不空故衆生皆應
觀世音菩薩名号一
有人受持六十二億恒河沙
名字復盡形供養飲食衣
所具醫藥於意云何
子善女人功德多不
言
甚多世尊佛言若復有
觀世音菩薩名者乃至一時礼拜
供養是二人福正等无異於百千

為衆生說法亦復如是隨諸衆生所應得度而現
各各佛事未曾暫止善男子譬如大雲普雨一切
草木叢林藥草隨其種性各得生長雨雖一等而
各各增長善男子菩薩摩訶薩亦復如是隨諸衆
生所應得度而現其前或現佛身而為說法或現
辟支佛身而為說法或現聲聞身而為說法或現
長者身而為說法或現居士身而為說法或現宰
官身而為說法或現婆羅門身而為說法或現比
丘比丘尼優婆塞優婆夷而為說法或現長者婦
女身而為說法或現童男童女身而為說法或現
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等身而為說法或現執金剛神而為說
法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而
為說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而
為說法應以小王身得度者即現小王身而為說
法應以長者身得度者即現長者身而為說法應
以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰
官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門
身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比
丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身而為說法應以長者婦女身得
度者即現長者婦女身而為說法應以童男童女
身得度者即現童男童女身而為說法

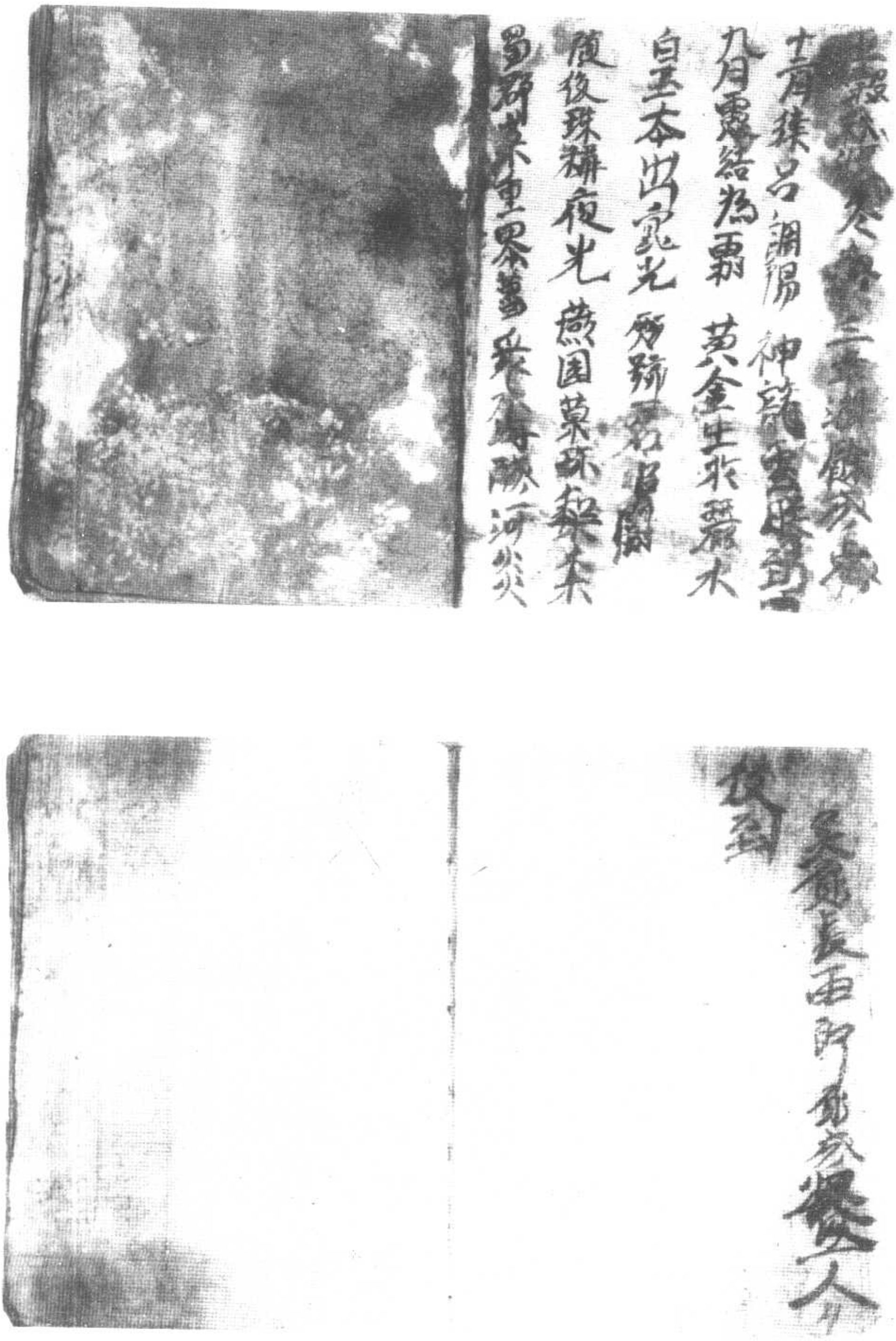
應以居士等身而得
度者即現婦女身而
為說法應以
男童女身得度者即
女身而為說法應以
天龍夜叉乾
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等身而
即皆現之而為說法
得度者即現執金剛
金盖意是觀也意者
是菩薩摩訶薩
是故汝應當一心供養觀世音
菩薩是觀世音菩薩
怖畏急難之中能施
衆生無畏是故此娑
婆世界皆号之為施
無畏者

3

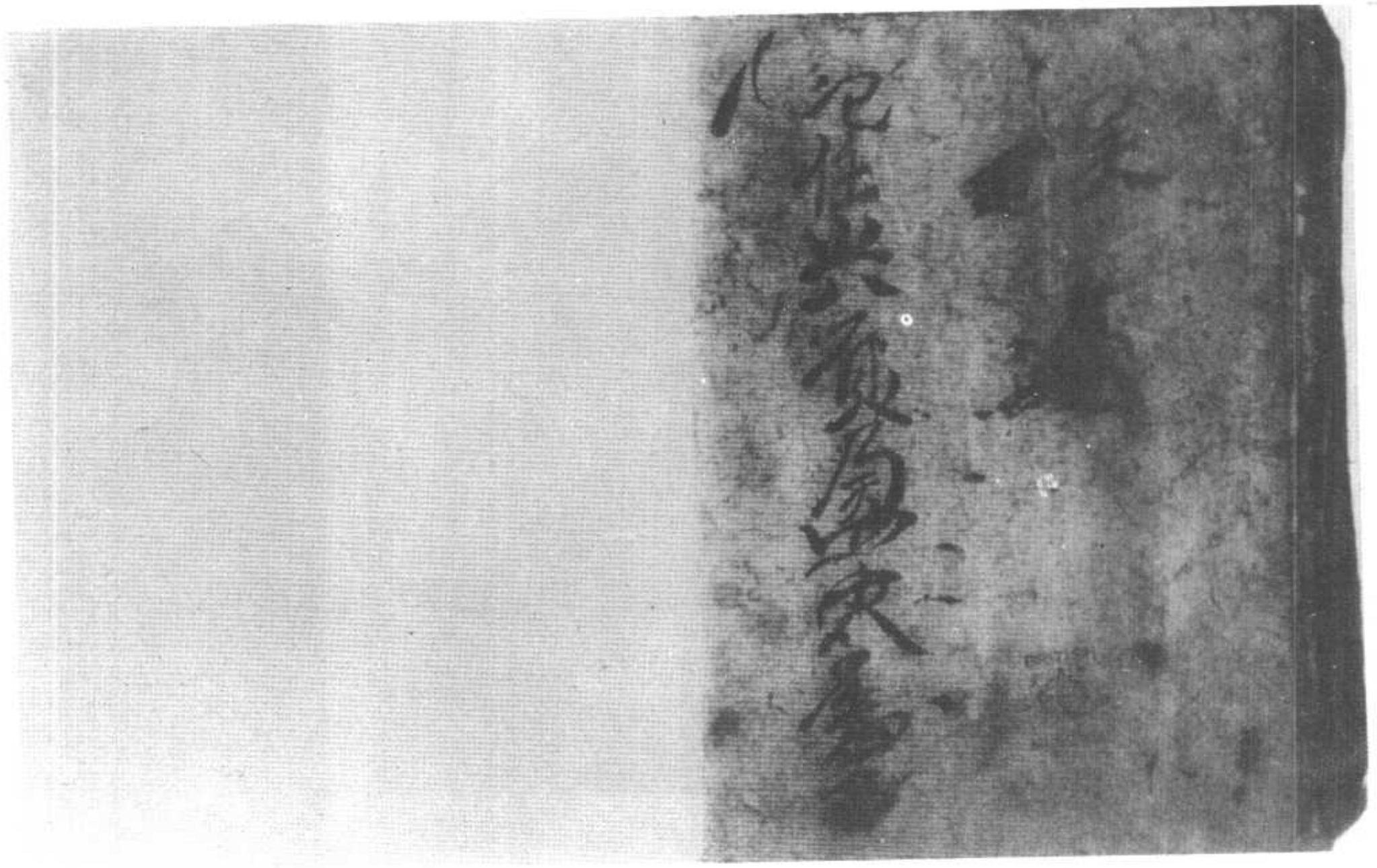
供養觀世音菩薩即
珠瓔珞價直百千兩金而以與之
作是言仁者受此法施珍寶
瓔珞時觀世音菩薩
不肯受之無盡意復白觀世音
菩薩言仁者怜愍
受此瓔珞爾時佛告
菩薩當知此觀世音
菩薩摩訶薩
及衆天龍夜叉乾
阿脩羅迦樓羅緊那羅
睺羅伽人非人等故
琴瑟時觀世音菩薩
衆及非人等即解頸

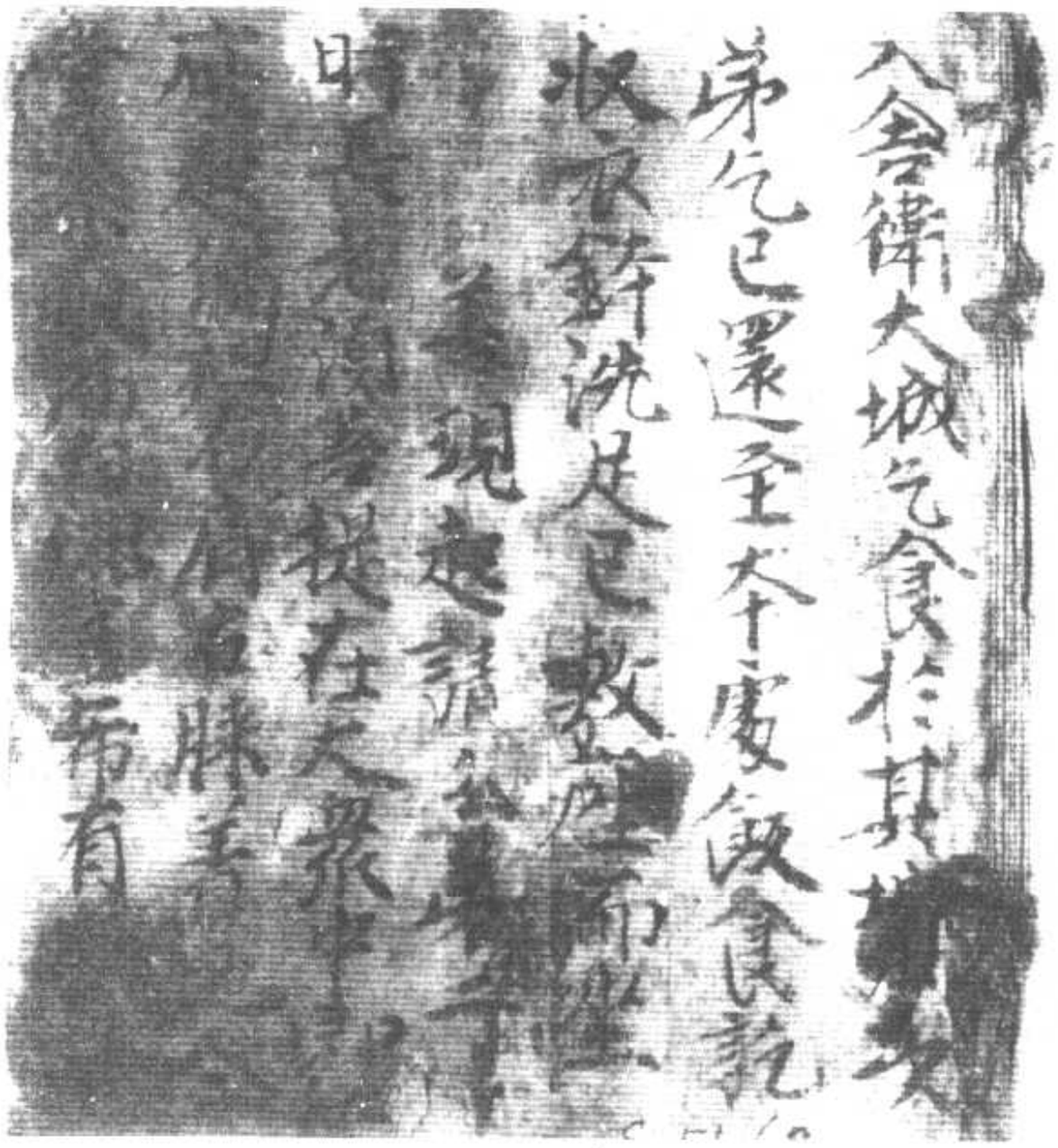
現今依之今奉持此念
多寶佛塔元書之念藏世尊
在有如是自在神力於娑婆
世界今時無量菩薩從
地
世尊妙相具來今重問彼佛
名為觀世音具足妙相
尊佛答
汝等諦聽善男子善應諦
聽若有
惡刼不思議侍多千億佛
恭敬供養種諸善根
能聽說有是觀世音菩薩
隨所至處
合彼觀世音
火坑變為
就急誦彼名號
泉在須彌峯
為人所推墮
合彼觀世音
金剛山
念彼觀世音
大火
念彼觀世音
大海
念彼觀世音
波浪不
念彼觀世音
池毒龍
念彼觀世音
諸惡鬼
念彼觀世音
惡獸
念彼觀世音
蛇及
念彼觀世音
雲雷
念彼觀世音
兵刃
念彼觀世音
刀尋段段
念彼觀世音
如日虛空住
衆生
墮落金剛山
念彼觀世音
家值怨賊
各執
念彼觀世音
若遇王難
苦臨刑欲
念彼觀世音
念彼觀世音
若惡獸圍
利牙爪可怖
念彼觀世音
蚖蛇及
念彼觀世音
雷震
念彼觀世音
雨大
念彼觀世音
疫鬼
念彼觀世音
惡毒
念彼觀世音
雲雨
念彼觀世音
兵刃
念彼觀世音
刀尋段段
念彼觀世音
如日虛空住
衆生
墮落金剛山
念彼觀世音
家值怨賊
各執
念彼觀世音
若遇王難
苦臨刑欲
念彼觀世音
念彼觀世音
若惡獸圍
利牙爪可怖
念彼觀世音
蚖蛇及
念彼觀世音
雷震
念彼觀世音
雨大
念彼觀世音
疫鬼
念彼觀世音
惡毒
念彼觀世音
雲雨

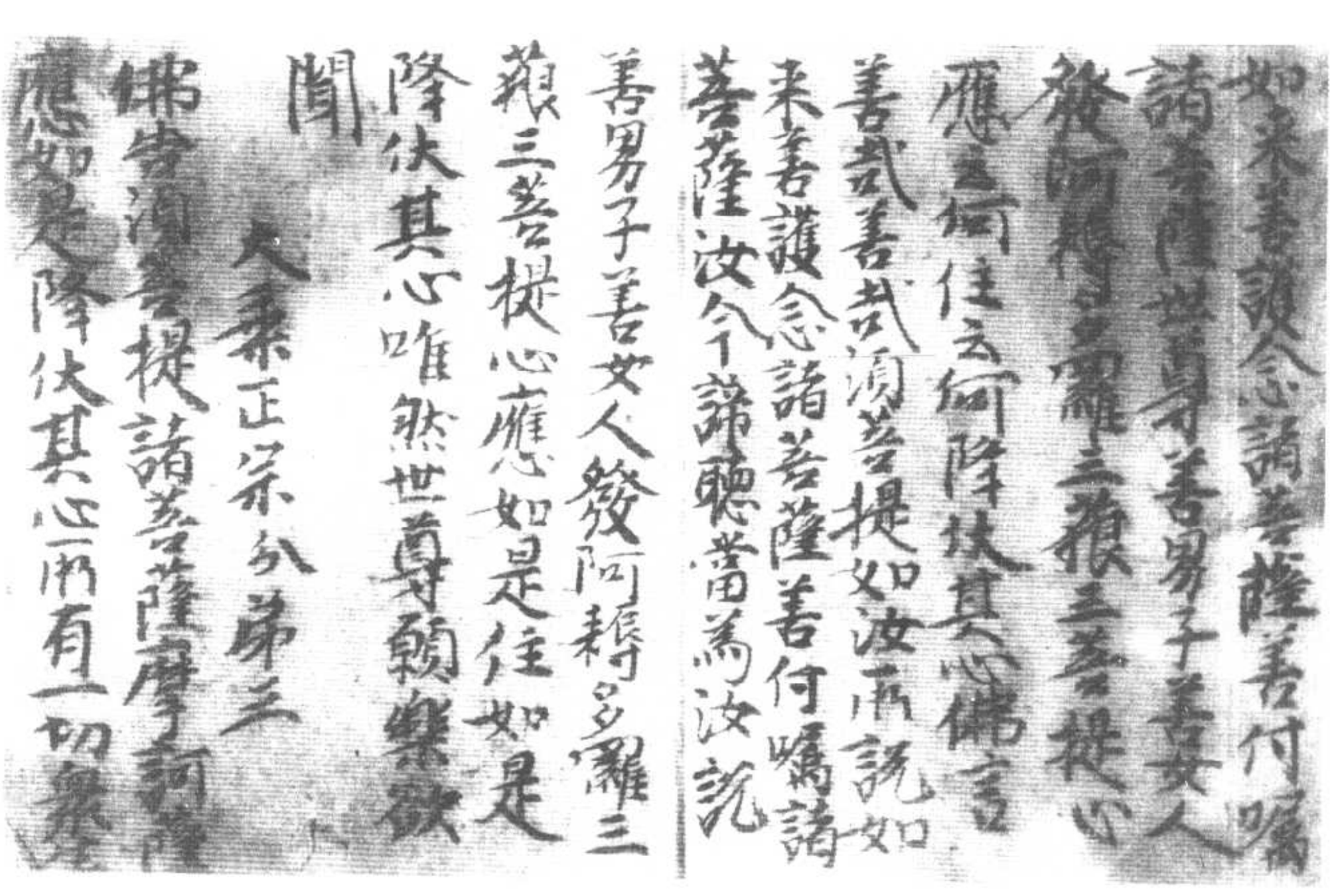
W-T262 9/58 B2



斯五四六七號　六字千文（倒行）







之類若卵生若胎生若濕生
若化生若有色若無色若有
想若無想若非有想若非
想我皆令入無餘涅槃而滅
度之如是滅度無量無數無
邊衆生實無衆生得滅度
者何以故須菩提若菩薩有
我相人相衆生相壽者相
非菩薩

妙行無住分第四

復次須菩提菩薩於法應無
所住行於布施所謂不住色
施不住聲香味觸法布施
須菩提菩薩應如是布施不

住相何以故若菩薩不住相
布施其福德不可思量須菩
提於意云何東方虛空可思
量不不也世尊須菩提南西北
方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩無住相布
施福德亦復如是不可思量
須菩提菩薩但應如所教住

如理實見分第五

須菩提於意云何可以身相見
如來不不也世尊不可以身相得
見如來何以故如來所說身相
即非身相佛告須菩提凡所
有相皆是虛妄若見諸相

非相則見如来

正信希有分第六

須菩提白佛言世尊頗有衆生
得聞如是言說章句生實信
佛告須菩提莫作是說如来滅
後後五百歲有持戒脩福者於
此章句能生信心以此爲實當
知是人於无量千万佛
所種諸善根聞是章句乃至
一念生淨信者須菩提如来
悉知悉見是諸衆生得如
是无量福德何以故是諸衆生
无復我相人相衆生相壽者
相无法相亦无非法相何以故是
諸衆生若心取相則爲着
我人衆生壽者若取法相即着我
人衆生壽者何以故是人
法不應取不應取非法相
如来常說汝等比丘知我說
法如筏喻者法尚應捨何
況非法

无得无說分第七

須菩提於意云何如来得阿耨
多羅三藐三菩提耶如来有
所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨

多[illegible]三藐三菩提耶元有定
法如來可說何以故如來可說
法皆不可取不可說非法非
法所以者何一切賢聖皆以
無為法而有差別

依法出生分第八

須菩提於意云何須陀洹果不須陀洹能作
是念我得須陀洹果不須菩提言
不也世尊何以故須陀洹名
為入流而無所入不入色聲
香味觸法是名須陀洹斯陀含
於意云何斯陀含能作是念
我得斯陀含果不須菩提言
不也世尊何以故斯陀含名一往
來而實無往來是名斯陀含
須菩提於意云何阿那含能作
是念我得阿那含果不須菩提
言不也世尊何以故阿那含名
為不來而實無不來是故名
阿那含須菩提於意云何阿
羅漢能作是念我得阿羅漢
道不須菩提言不也世尊何
以故實無有法名阿羅漢世
尊若阿羅漢作是念我得
阿羅漢道即為著我人眾生
壽者世尊佛說我得無諍三
昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢世尊我不作是念
我是離欲阿羅漢世尊我若作
是念我得阿羅漢道世尊則
不說須菩提是樂阿蘭那行
者以須菩提實無所行而
名須菩提是樂阿蘭那行

莊嚴淨土分第十

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不須菩提言不也世尊如來
在然燈佛所於法實無所得

須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不須菩提言
不也世尊何以故莊嚴佛土者即非莊嚴是名
莊嚴佛土

是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心
不應住色生心不應住聲香味觸法生心應無
所住而生其心

須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身
為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是
名大身

須菩提如恒河中所有沙佛說是沙不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙

須菩提於意云何若有善男子善女人以七寶滿
爾所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多
不須菩提言甚多世尊

須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛
及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩
提所謂佛法者即非佛法

一相無相分第十一

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹
果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名為入
流而無所入不入色聲香味觸法是名須陀洹若
斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不
也世尊何以故斯陀含名一往來而實無往來是
名斯陀含若阿那含能作是念我得阿那含果不
須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而
實無不來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅
漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世
尊何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作
是念我得阿羅漢道即為著我人眾生壽者世尊
佛說我得無諍三昧人中最為第一是第一離欲
阿羅漢世尊我不作是念我是離欲阿羅漢世尊
我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提
是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而名須菩
提是樂阿蘭那行

為未來而實行何以故阿難於意云何
那含漏菩提於意云何得阿羅漢道
漢能作是念我得阿羅漢道
不須菩提言不也世尊何以故
實无有法名阿羅漢世尊若
阿羅漢作是念我得阿羅漢道
佛說我得无諍三昧人中最為
第一是第一離欲阿羅漢我不
作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢
尊則不說須菩提是
樂阿蘭那行者以須菩提

實无所行而名須菩提
樂阿蘭那行
莊嚴淨土分第十
佛告須菩提於意云何如來
昔在然燈佛所於法有所得
不世尊如來在然燈佛所於
法實无所得須菩提於意
云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非
莊嚴是名莊嚴是故須菩提
諸菩薩摩訶薩應如是生
清淨心不應住色生心不應
住聲香味觸法生心應无

所住而生其心須菩提譬如有
人身如須彌山王於意云何是
身為大不須菩提言甚大世
尊何以故佛說非身是名
大身

九為福勝分第十一

須菩提如恒河中所有沙數如
恒河沙等為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无
數何況其沙須菩提我今實
言告汝若有善男子善女人
以七寶滿爾所恒河沙數三千
大千世界以用布施得福多不

須菩提言甚多世尊何以故是
須菩提若善男子善女人
於此經中乃至受持四句
等為他人說而此福德勝
前福德

尊重正教分第十二

復次須菩提隨說是經乃至
四句偈等當知此處一切世
間天人阿脩羅皆應供養
如佛塔廟何況有人盡能
受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法
是經典所在之處則為有

佛若重告弟子
如法受持分第十二
爾時須菩提白佛言世尊當
何名此經我等云何奉持佛
告須菩提是經名為金剛
般若波羅蜜以是名字汝
當奉持所以者何須菩提佛
說般若波羅蜜非般若波
羅蜜須菩提於意云何如來
有所說法不須菩提白佛言世
尊如來無所說須菩提於意
云何三千大千世界所有微
是為多不須菩提言甚多
世尊佛告須菩提諸微塵如
說非微塵是名微塵如來
說世界非世界是名世界
須菩提於意云何可以三十二相
見如來不也世尊不可以三
十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三
十二相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙
等身命布施若復有人於此
經中乃至受持四句偈等為
他人說其福甚多
離相寂滅分第
須菩提爾

義趣淨深悲泣而白
有世尊佛說如是甚
我從昔來所得慧眼未曾
聞如是之經世尊若復有人
得聞是經信心清淨則生實
相當知是人成就第一希有
德世尊是實相者則是非
相是故如來說名實相世尊
我今得聞如是經典信解受
持不足為難若當來世後五
百歲其有眾生得聞是經
信解受持是人則為第一希
有何以故此人無我相人相眾
生相壽者相無法相亦無非法
相何以故是諸眾生若心取
相即為著我人眾生壽者若
取法即著我人眾生壽者何
以故若取非法即著我人眾
生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說
汝等比丘知我說法如筏喻者
法尚應捨何況非法
須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世聞說是法生信心不佛告須菩提彼非衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生者如來說非衆生是名衆生須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為無所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百分乃至算數譬喻所不能及須菩提於意云何汝作是念如來不作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提若善男子善女人以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來佛說我解佛所說義不應以三十二相觀如來爾時世尊而說偈言

相是故須菩提
切相發阿耨多羅三藐
心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應生心所住心
若心有住則為非住是故佛說
菩薩心不應住色布施須菩提
菩薩為利益一切衆生應如
是布施如來說一切諸相即是
非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語
者如語者不誑語者不異語
者須菩提如來所得法此法
無實無虛須菩提若菩薩心
住於法而行布施如人入

無所見若菩薩心不住
布施如人有目日光明照見種
種色須菩提當來之世若有
善男子善女人能於此經受持
讀誦則為如來以佛智慧悉
知是人悉見是人皆得成就無
量無邊功德

持經功德分第十五

須菩提若有善男子善女人初日
分以恒河沙等身布施中日分復以
恒河沙等身布施後日分亦以恒
河沙等身布施如是無量百千
萬億劫以身布施若復有聞
經典信心不逆其福勝

洗書寫受持讀誦為人
演若提汝要言之是經有不
可思議不可稱量无邊功德
如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受
持讀誦廣為人說如來悉知
是人悉見是人皆得成就不
可思議不可稱不可量无有邊
功德如是人等則為荷擔如來
阿耨多羅三藐三菩提何以故
演若提若樂小法著我見
人見衆生見壽者見則於此經
不能聽受讀誦為人解說演
若提在在處處若有此

一切世間天人阿修羅一
當知此處則為是塔
作礼圍繞以諸華香而散
其處

能斷業障分第十六

復次演若提善男子善女人
受持讀誦此經若為輕賤是
人先世罪業應堕惡道以今世
人輕賤故先世罪業則為消滅
當得阿耨多羅三藐三菩提
演若提我念過去无量阿僧祇
劫於然燈佛前得值八百四千
万億那由他諸佛悉皆供

甚多須菩提若福德有實如來不說
得福德多以福德无故如來不說得
福德多

離色離相分第二十

須菩提於意云何佛可以具足色身見不
不世尊如來不應以具足色身見何以故
如來說具足色身即非具足色身是
名具足色身須菩提於意云何如來可
以具足諸相見不不也世尊如來不應
以具足諸相見何以故如來說諸相具足
即非具足是名諸相具足

非說所說分第二十一

須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說
法即為謗佛不能解我所說故須菩提
說法者无法可說是名說法

無法可得分第二十二

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王
如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受

復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提所言善法者如來說非善法
是名善法

離知見分第二十四

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王
如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受

金剛般若波羅蜜經 卷 世尊而有畏
生於未來世說是經法生信心不

謂為他人說於前福德百分不及
百億分乃至算數譬喻所不能及

化无所化分第二十五

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念
我當度衆生須菩提莫作是念何以故
實无有衆生如來度者若有衆生如
來度者如來則有我人衆生壽者須
菩提如來說有我者則非有我而凡
夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則
非凡夫

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不
須菩提言如是如是以三十二相觀如來
佛言須菩提若以三十二相觀如來者
轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世
尊如我解佛所說義不應以三十二相觀
如來尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我
是人行邪道　不能見如來

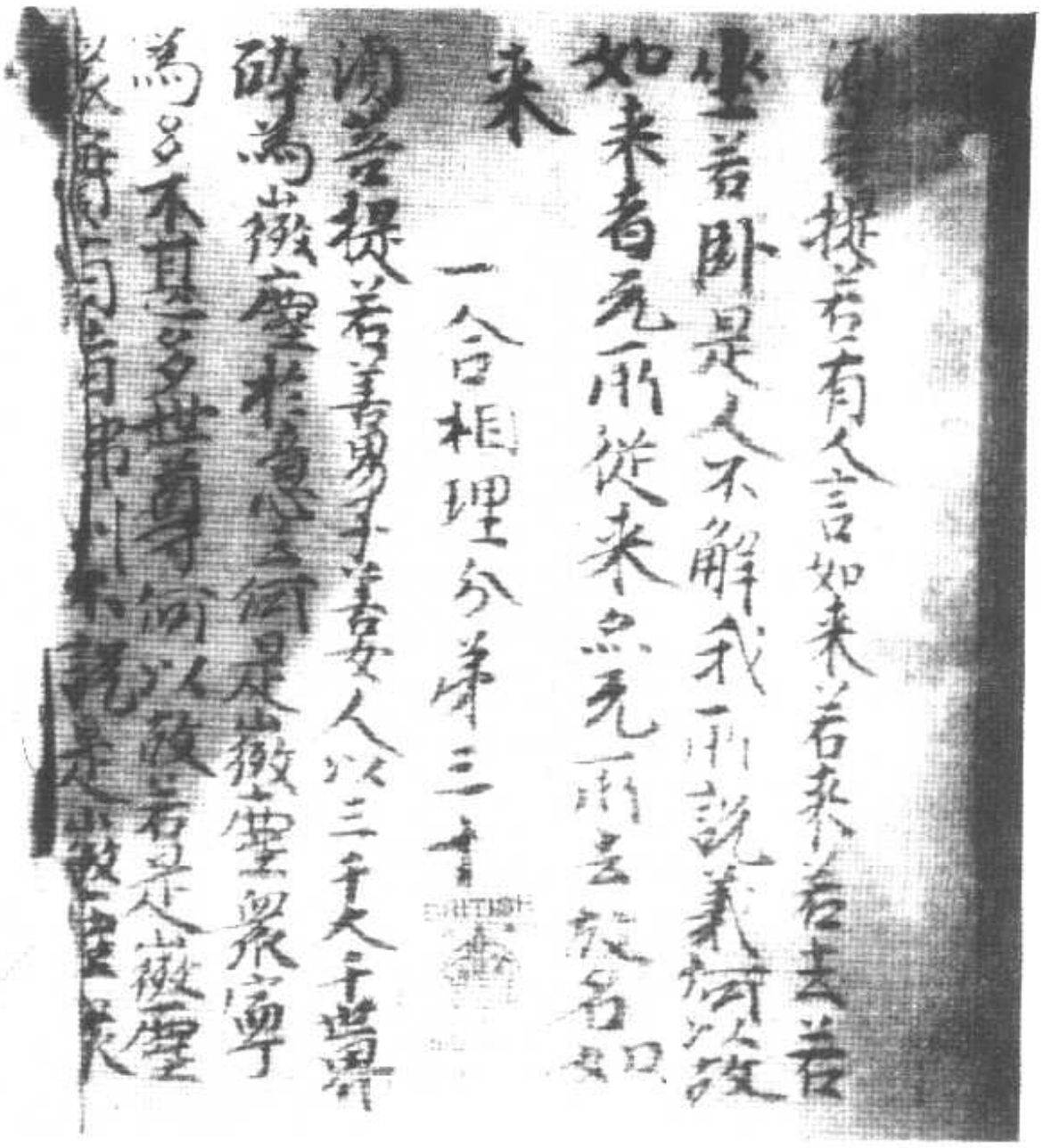
无斷无滅分第二十六

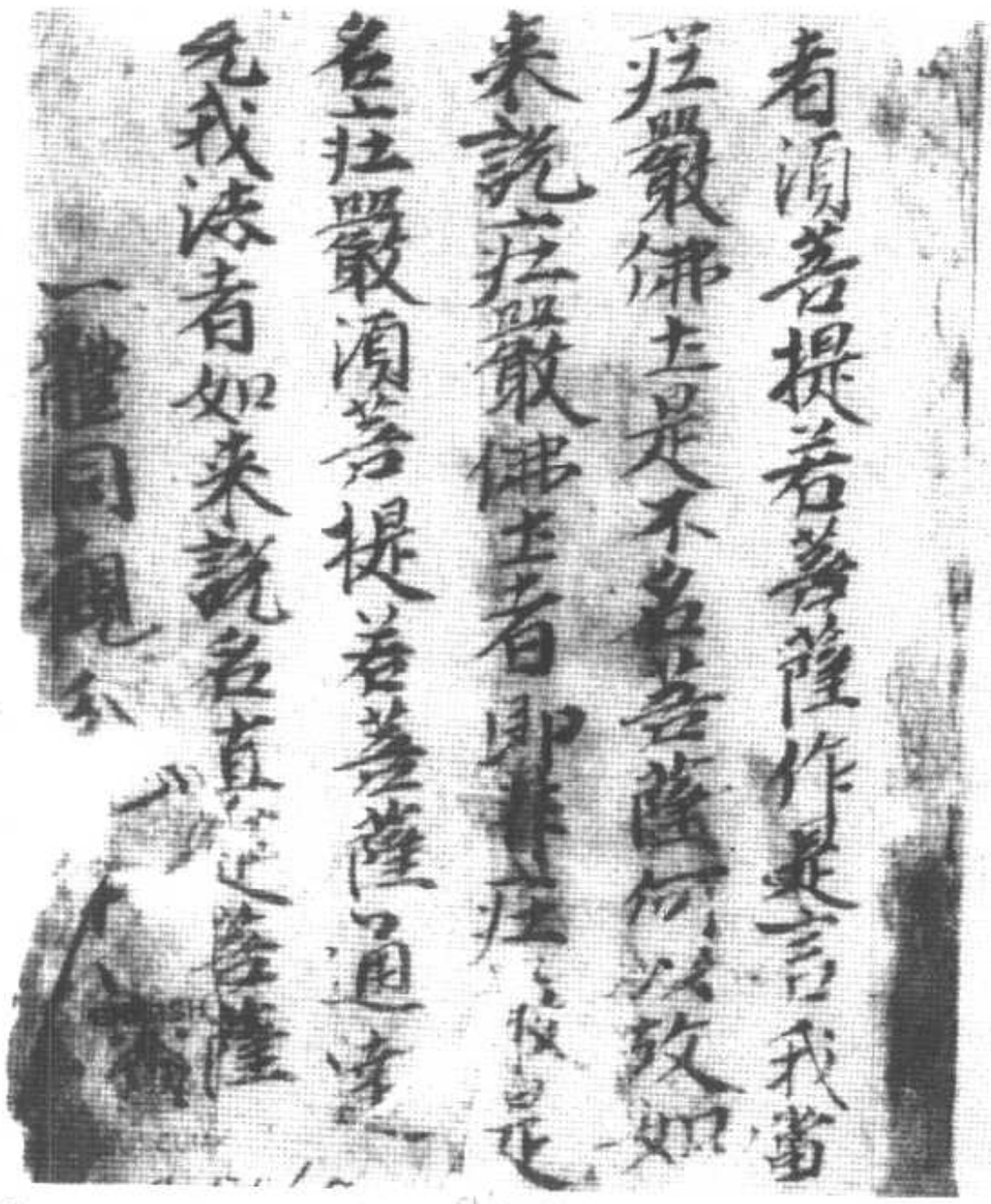
須菩提汝若作是念如來不以具足相故
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
莫作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提汝若
作是念發阿耨多羅三藐三菩提心
者說諸法斷滅莫作是念何以故發
阿耨多羅三藐三菩提者於法不說
斷滅相

不受不貪分第二十七

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七
寶持用布施若復有人知一切法无我
得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德
須菩提以諸菩薩不受福德故須菩
提白佛言世尊云何菩薩不受福德
須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
佛說不受福德

威儀寂滅分第二十八





須菩提於意云何如來有肉眼不
是世尊如來有肉眼須菩提於意
云何如來有天眼不如是世尊如來
有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來
眼不如是世尊如來有法眼不如是世
尊如來有佛眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世
提於意云何如來有法眼不如是世
尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世
尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所
有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有
沙有如是等恒河是諸恒河所有沙
數佛世界如是寧為多不甚多
世尊佛告須菩提爾所國土中所

法界通化分第十九

須菩提於意云何若有人滿三千大千
世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福
甚多須菩提若福德有實如來不
說得福德多以福德故如來說
得福德多

離色離相第二十

須菩提於意云何佛有肉眼不不也世尊如來不應以具足色身見
何以故如來說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於意云何
如來可以具足諸相不不也世尊如來
不應以具足諸相見何以故如來說諸
相具足即非具足是名諸相具足

非說所說分第二十一

須菩提汝勿謂如來作是念我當有
所說法莫作是念何以故若人言如來
有所說法即為謗佛不能解我所說
故須菩提說法者無法可說是名說法

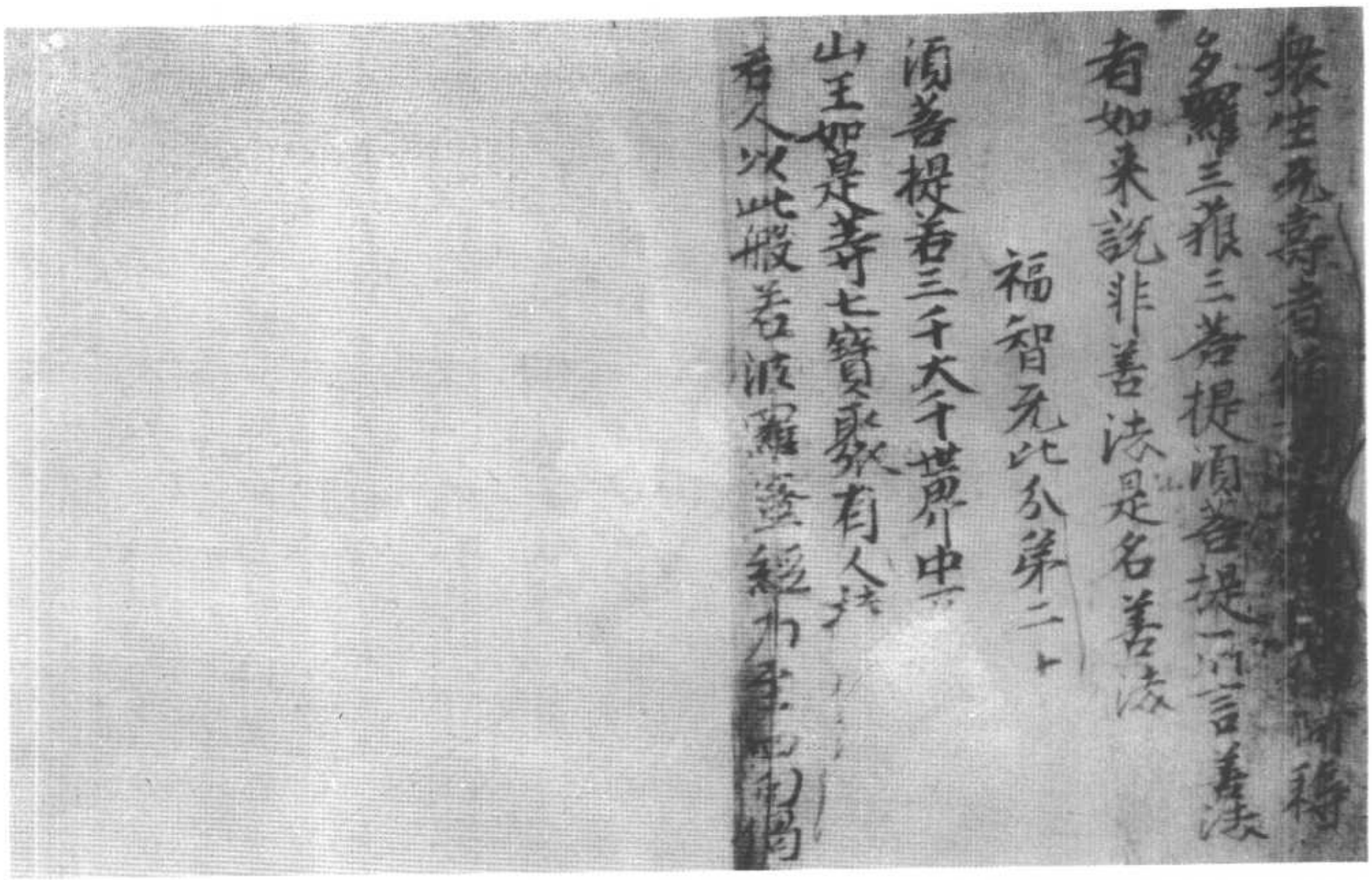
爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有
衆生於未來世聞說是法生信心
不佛言須菩提彼非衆生非不衆生
何以故須菩提衆生衆生者如來說非衆
生是名衆生

無法可得分第二十二

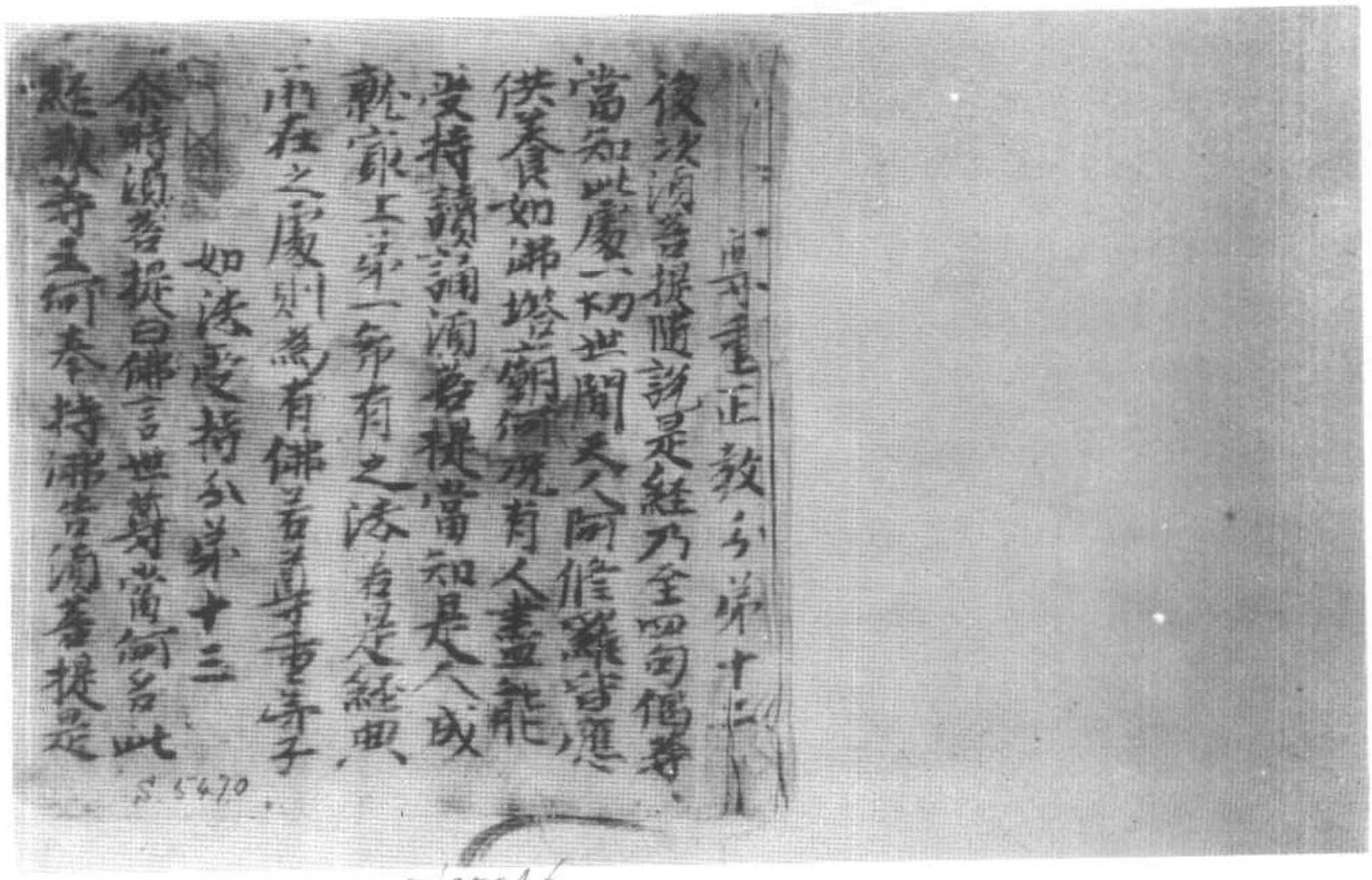
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三
藐三菩提為有所得耶如是如是須菩
提我於阿耨多羅三藐三菩提乃
至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提

淨心行善分第二十三

復次須菩提是法平等無有高下是名



▼斯五四七〇號　金剛般若波羅蜜經



經名為金剛般若波羅蜜經
汝當奉持所以者何須菩提佛說
般若波羅蜜則非般若波羅蜜
須菩提於意云何如來有所說法不
須菩提白佛言世尊如來無所說
須菩提於意云何三千大千世界
所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說
非微塵是名微塵如來說世界非
世界是名世界須菩提於意云何
可以三十二相見如來不也世尊不
可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河
沙等身命布施若復有人於此經
乃至受持四句偈等為他人說其
福甚多

離相寂滅分第十四

爾時須菩提聞說是經深解義
趣涕淚悲泣而白佛言希有世
尊佛說如是甚深經典我從昔來
所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則
生實相當知是人成就第一希有
功德世尊是實相者則是非相是
故如來說名實相世尊我今得聞
如是經典信解受持不足為難
若當來世後五百歲其有眾生
得聞是經信解受持是人則為第
一希有何以故此人無我相人相眾生
壽者相何以者何我相即是非相
人相眾生相壽者相即是非相何以
故離一切諸相則名諸佛世尊須菩
提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希
有何以故須菩提如來說第一波
羅蜜非第一波羅蜜是名第一波
羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如

說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如
我昔爲歌利王割截身體我於尒
時無我相無人相無衆生相無壽者
相何以故我於往昔節節支解時
若有我相人相衆生相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作
忍辱仙人於尒所世無我相無人相
無衆生相無壽者相是故須菩提菩
薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩
提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生無所住心
若心有住則爲非住是故佛說菩
薩心不應住色布施須菩提菩薩
爲利益一切衆生應如是布施如來
說一切諸相即是非相又說一切衆
生則非衆生須菩提如來是誠諦
實語者如語者不誑語者不異語
者須菩提如來所得法此法無

實無虛須菩提若菩薩心住於
法而行布施如人入闇則無所
見若菩薩心不住法而行布施如人有目
日光明照見種種色須菩提當
來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則爲如來以佛智
慧悉知是人悉見是人皆得成
就無量無邊功德

持經功德分第十四

須菩提若有善男子善女人初日分以
恒河沙等身布施中日分復
以恒河沙等身布施後日分亦
以恒河沙等身布施如是無量百千
萬億劫以身布施若復有人聞此
經典信心不逆其福勝彼何況書
寫受持讀誦爲人解說須菩提
以要言之是經有不可思議不可稱
無量無邊功德如來爲發大乘

有說福德無性不可得說
能受持讀誦此經功德
知是人悉見是人皆得成就不可
量不可稱無有邊不可思議功德
如是人等則為荷擔如來何以故
羅三藐三菩提法故須菩提隨說
聚小法者著我見人見衆生見
壽者見則於此經不能聽受讀誦
為人解說須菩提在在處處若
有此經一切世間天人阿修羅所
應供養當知此處則為是塔皆
應恭敬作禮圍繞以諸華香而
散其處

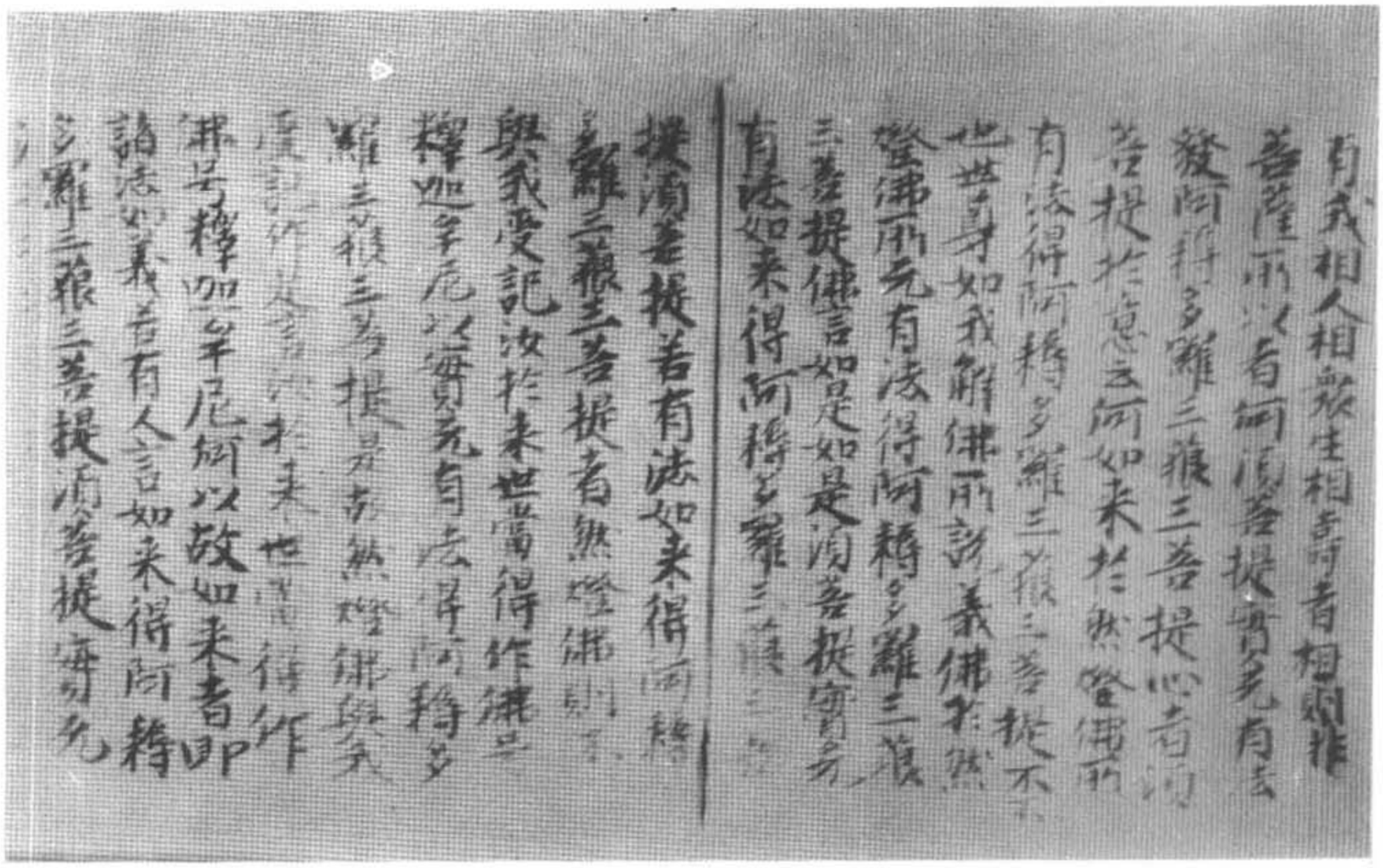
能靜業障分第十六

復次須菩提善男子善女人受持讀
誦此經若為人輕賤是人先世罪業
應墮惡道以今世人輕賤故先世
罪業則為消滅當得阿耨多羅

三藐三菩提須菩提念過去無
量阿僧祇劫於然燈佛前得值
八百四千萬億那由他諸佛悉皆供
養承事無空過者若復有人於
後末世能受持讀誦此經所得功
德於我所供養諸佛功德百分不
及一千萬億分乃至算數譬喻所
不能及須菩提若善男子善女人
於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心
狂亂狐疑不信須菩提當知此
經義不可思議果報亦不可思
議

究竟無我分第十七

爾時須菩提白佛言世尊善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心云
何應住云何降伏其心佛告須菩提
善男子善女人發阿耨多羅三藐
三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而無有一
衆生實滅度者何以故須菩提



是世尊如来有肉眼须菩提於意
云何如来有天眼不如是世尊如
来有天眼须菩提於意云何如来
有慧眼不如是世尊如来有慧
眼须菩提於意云何如来有法
眼不如是世尊如来有法眼须菩
提於意云何如来有佛眼不如是世
尊如来有佛眼须菩提於意云
何恒河中所有沙佛说是沙不

如是世尊如来说是沙须菩提
於意云何如一恒河中所有沙有如
是等恒河是诸恒河所有沙数
佛世界如是宁为多不甚多世尊
佛告须菩提尔所国土中所有
诸菩萨摩诃萨以七宝满尔所
世界以用布施是人以是因
缘所得福多不如是世尊甚多
是因缘得福甚多须菩提若福德有
实如来不说得福德多以福德无故如来说得
福德多

离色离相分第十九

须菩提於意云何佛可以具足
色身见不不也世尊如来不应
以具足色身见何以故如来说
具足色身即非具足色身是名

在心不可得未来心未可得
现在心不可得

离色离相分第十九

须菩提於意云何若有人满三千
大千世界七宝以用布施是人以是
因缘所得福多不如是世尊甚多
是因缘得福甚多须菩提若福德有
实不说得福多是故如来说得
福德多

非說所說分第二十一

須菩提汝勿謂如來作是念我當
有所說法莫作是念何以故若
人言如來有所說法即為謗佛不
能解我所說故須菩提說法者
無法可說是名說法

爾時慧命須菩提白佛言世尊頗
有衆生於未來世說是經典
不佛告須菩提彼非衆生非不衆生何以故須菩提
衆生衆生佛說非衆生是名衆生

須菩提於意云何
佛可以三十二
相觀如來不須菩提言如是如是以三十二
相觀如來佛言須菩提若有善男子

須菩提若善男子善女人以
等身命布施若復有人於此
法中乃至受持四句偈等為他人說
其福甚多

爾時須菩提聞說是經深解義趣
涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經
世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相
當知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相

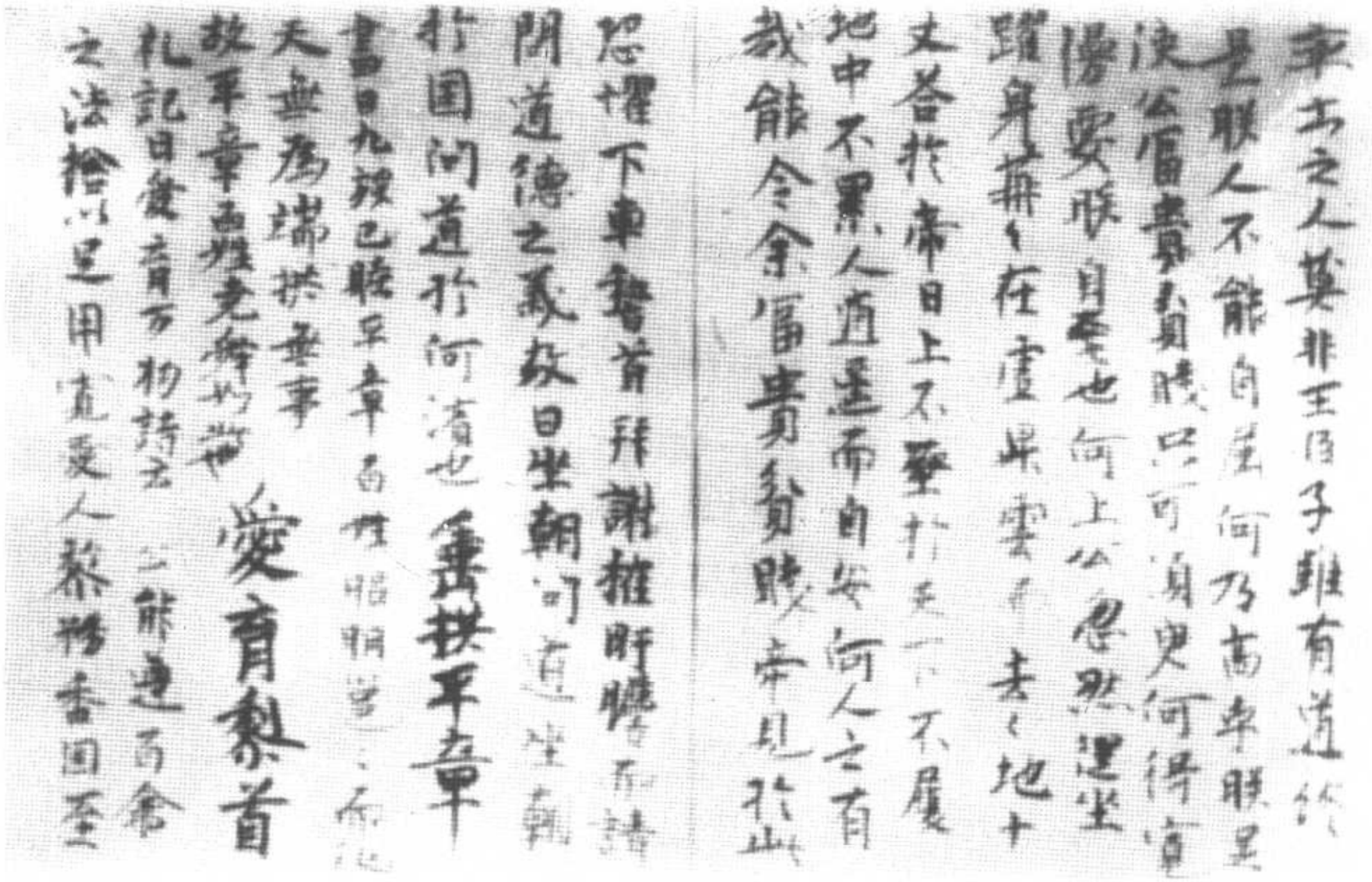
世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難
若當來世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相無人相無衆生相
無壽者相所以者何我相即是非相人相衆生相壽者相
即是非相何以故離一切諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當
知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一
波羅蜜是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提
如我昔為歌利王割截身體我於爾時無我相無人相無衆生
相無壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆生
相壽者相應生瞋恨

注文字千　號一七四五斯

消自易日古字注云天下始書八卦
由此言之蓋之字始制易日古者洁
淪而治後世由此之蓋制易聖王
易曰之以書契以服天下蓋取諸
舜七易曰黃帝堯舜垂衣裳始皇帝
始天下蓋取諸乾坤繫辭之言
推法讓國有虞陶唐史記曰
帝堯名放勳堂帝之主孫舜受
重華堯舜十六族為唐侯故号
陶唐唐萬之地子曰有虞老聞
舜有聖德事其二女推法与之舜
漢推帝故言推法
讓國有虞陶唐尸子曰有虞氏
予民伐罪
予伐有罪之君以白誥使於周
予曰同志討之幸其捨之
野財之無人予戈自縈
着或衣天下定万姓得
早苗之望陰雨卷消
待我君来其蘇
周發湯
湯代之討無道周武王代
殷湯之君發湯無道
坐朝問道
普堯舜十六族任
其人故端坐朝堂垂拱
之事一解云漢之大平賢
誦老子道德經五千文
之義天下莫能知者問
老子之義之帝王之法注
者河公曰道德書重玄
帝注問之帝曰善天
下莫非王土



王有聖藏枯骨之功湯王有聞恩
之惠必出慈沉九武 休注校尉云
湯聖解四海歸仁周骨見埋九葬
內附也鳴鳳在樹 詩文
生矣于彼朝陽鳳皇鳴矣
非竹實不食周之王在岐高宮梧桐
岐州之日南

驚鶯鳴岐我之時集於豐庐驷
王聖主鳳皇而來也見於道南王
白駒食場 白駒者即騏驥也
明王之時有聖之年白駒來朝詩
云歌之白駒食我場苗繫之維
永今朝樂飼伴也 化被草木

周家恩厚仁及草木救能內九族以成福
隸書曰沈豐字聖通吳人也作冷陵
太守甘露降五縣芝草七十株景帝嘉
善金百溢曾百延張衡京都賦曰振旅
復基振威 賴及萬方
寓人故也 賴者蒙也及万國
至也萬方万国也文王之時及万国
万方百姓無不被恩及吾又雲南樂浪
山執王帛者万国孝也 蓋此身歷

四大五常 蓋者詰之端八尺之身總
名曰大五常者仁義禮
智信孝經曰人陳五常之性不可變也仁常者柏
也在天為五星在地為五常四大者即
由為地大血為水大晞為氣大冷為風
為風大此四大五星者東方歲星南
方熒惑西方太白北方辰星中央鎮
星也五嵩者東有太山南有霍山一名
衡山西有華山北有恒山中有嵩山

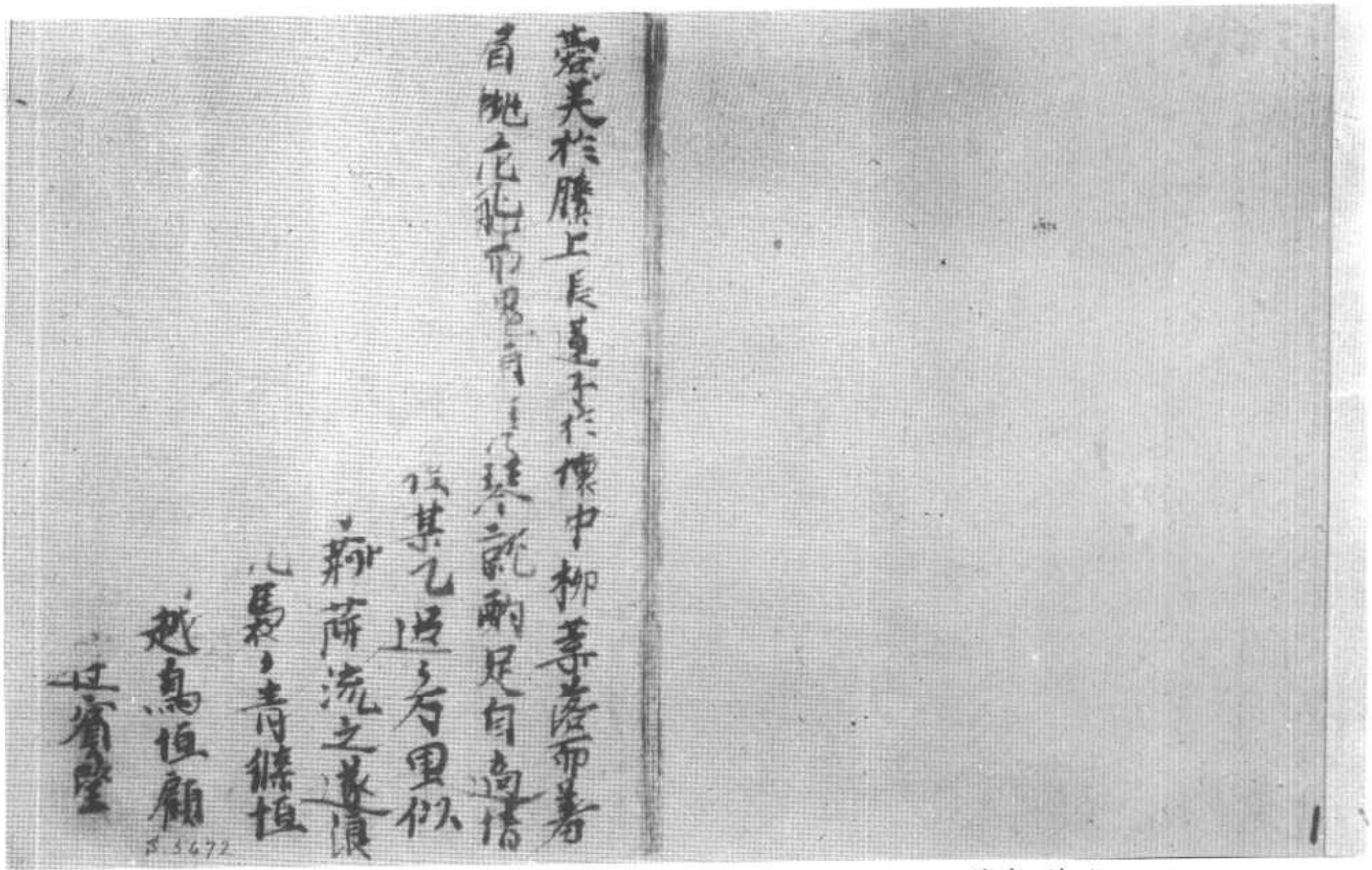
曾皙嗜羊棗而曾子不忍食羊棗
曾子之父嗜羊棗而曾子之子亦不忍食羊棗
曾子之於曾皙可謂養志也
公孫丑曰伯夷辟紂居北海之濱聞文王作興曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者太公辟紂居東海之濱聞文王作興曰盍歸乎來二老者天下之大老也而皆歸之是天下之父歸之也父之所歸其子焉往紂之不善不可以加於人君之過大惡也而況於他人乎故曰養志也
公孫丑曰伯夷隘與柳下惠不恭君子不由也
隘與不恭惡乎同
曰其趨一也
趨一者何也
曰一治一亂
伯夷非其君不事非其友不友不立於惡人之朝不與惡人言立於惡人之朝與惡人言如以朝衣朝冠坐於塗炭也推惡惡之心思與鄉人立其冠正而望之若將浼焉是故諸侯雖有善其辭命而至者不受不受是亦不屑就已柳下惠不羞汙君不辭小官進不隱賢必以其道遇而不怨阨窮而不憫故曰爾爲爾我雖袒裼裸裎於我側爾焉能浼我哉故由由然與之偕而不自失也援而止之而止援而止之斯止之者是亦不屑去已孟子曰伯夷隘柳下惠不恭隘與不恭君子所羞稱也

公孫丑曰若是則弟子之惑滋甚且管仲曰仁者與人仁者人與之義者宜人義之君行仁政而使人不得其死然則管仲非與曰管仲之相桓公霸諸侯一匡天下九合諸侯如其仁如其仁

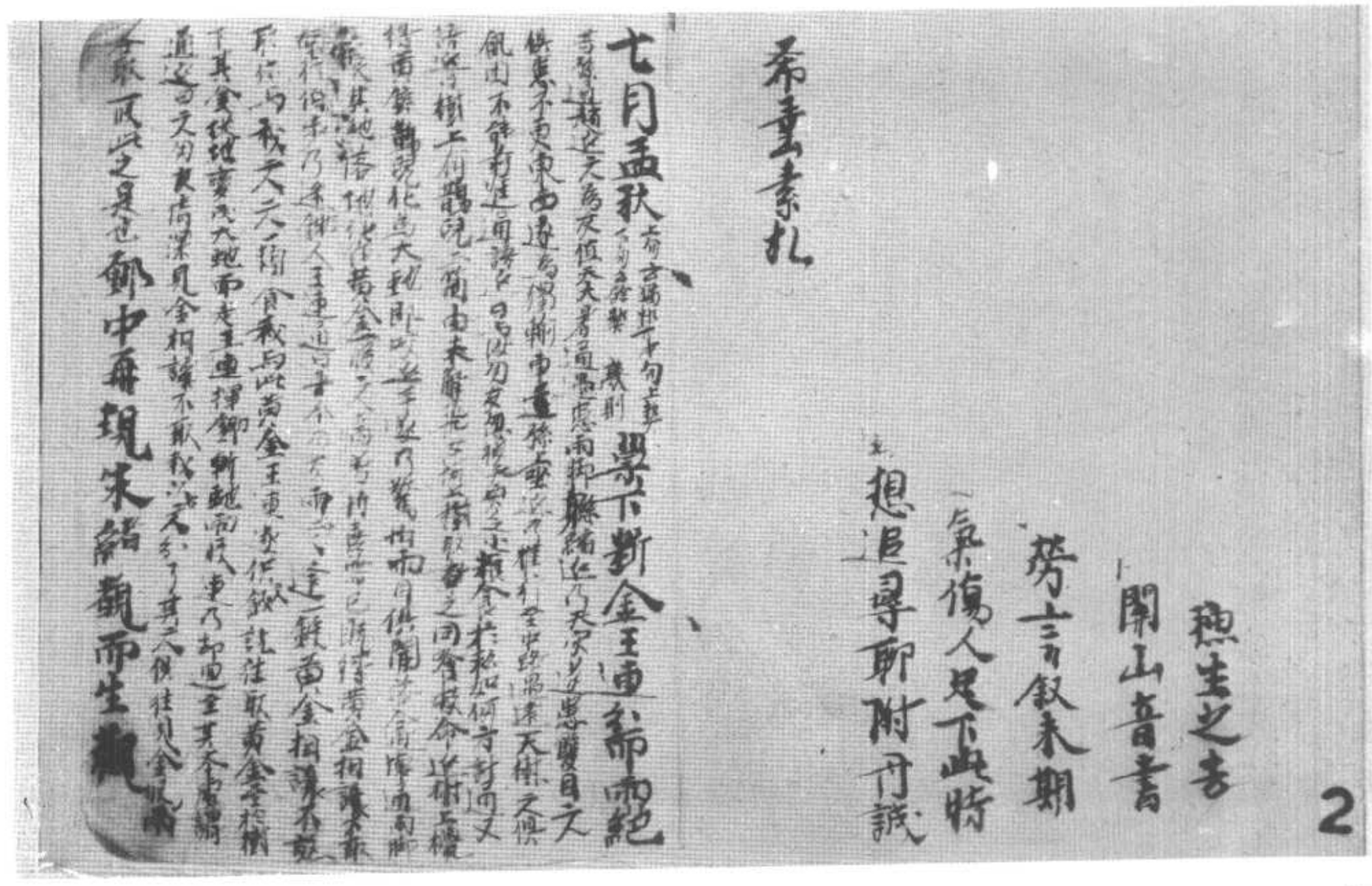
行孝不把三千之罪當倚杖加之
子意親杖大母是之大母悅憂即
非孝子之志莫決之大母憂惟疾痛
何決父母憂之論語曰父母惟其疾之憂
當其義　不十　禮記曰女
子出門心擁庶其而庶之獨無增則
不行恭姜婦行衛共子恭伯早亡
逆奔志一心不二父母欲奪其志終之
王川其姜婦人為配捨戰日期不
庶人之妻今為一回之大臣法
舜食則整巾何有不
貞夫日安本許家別
物生死有定昔賢有
冀不來神祇魚龍水
鵝崔有胖下來風
庶人之妻

不來大王舜勿浪脫洁跃
宋王鼎書非幸揚有大
聞一馬不枚二馬一車不
既一身不事喜乃投物
弟梁之志全此斯之
帝奇當今之時

高如
宋日奉
深渊之
不渴其器
我之拉彼何
非
梁惠王
道之士与
子曰道家
之国
羔羊食乳驼而
肥地
时人也



斯五四七二號　書牘軌範



星流展衣室之窗

浦之星轉棹動聲清波之月終朝遠
陞柳室傾心永日想思高庭眄人遠眺切今逢
去信略附行書有信帝臨請重一字餘恕再
雜儀往數載何朝久散遂絕知聞仰
望白雲心歸故里府思豪友情相追
況秋樹吟猨猿梁去夢鴈人感切振袪
傷嗟寄此深心幸存乘閒

九月季秋[illegible]親之落葉由思
万里之林眺望黃沈斬於江南之客從走
送歌須於王女舞盛落於陳星聽麗
於城逢嚴壑多停斬軸亂花居對此誰憐
羈人但訝蓂外孤遊遠念望雲之
結思看刑井之悟秋交信斬於雨鄉因書絕
於市從農全喜淚之秦漱之鬼竟日書朝
霧於岡嵐之霧今回書信寄此行書如有

人參垂邊封自從分袂數載常懷秋鄭鴻白蘋遠眺切今逢
悅景高時蘭滋對物放今去屋幸訓相
西行陞修盃候無玄云 十月晦冬
[illegible] 豈州也多沈清雲武育
足風塵黃河芙九曲之流三堡條似兒之前
望恨深切長樂之行人蓂外風塵傷
金何之假士遠者柳塗結會思而倘乡
眺望石門悲傷心於帝兵畏赤眉之驚樓
青鸞之殿曲濱浦防兵畏赤眉之驚樓
飛北連橫山龍澤南條湯池曲何是
入族之度長城出蘭山之鎮吠候之容悲外
邑之黃花芙野鴈人泣戎川之青菊盡
畫艫舟未起恨切州思皮舶舸而悲
臨心中結念襟前雙淚恒為友之長流眸
[illegible]南衾鎮捕物而來[illegible]嗟醉傳懽

行舟每日想思如何可堅相上實道遇林苑
轉同庸而追京散說風檣猛清凜帝歌
桂更傷追用軒瞻報輕倩軒念友高獨宵
膓閉户新藪日夕苑賀文談劇并傾寇熟
思西侶但評獨處荒岸迫舶之夜月孤遊當
恨對滴緒之朝雲傾心堅漯浦之魚寄
意待清波之應今因去信附寒外之
之行書如有回人往遑城之寸札誉翔應
孤鳴動羈人之思飛蓬獨轉弥添旅客之
悲況阻障開山能不慨數青山帶地叙
會無期白雲在天空降引領想念未歇
積恨為勞人信如流電重一札
十一月仲之廬重
寒水鳴
寒谷聞而淚隨蠡鸝檐聲鸝

聽而傷切行雲望書廊之悲漱浪
應迴波之泣朝風切行漢馬月傷賢
飄逐卷万里之思境足風砂石
重他鄉切淚窮五門之失色樓多氣
書三冬之露別時到卷荒郊業舞
展之雨久曰金類峯一係關情中之鏡
川源迴翔賽人希東西多潔柳之流
南北收靈雲之露蘭澤徒傾盡筆
得天唯用行人能不悽愴中熱朝合
切隔用交於閑山何意落葉著化之日驚
花濱玉舍淚飛鴈鴻之情律於客館朝事
衣要如相思身貌枯滯為塊之未往時節
我山不委何高想宦記親新交布竹
又馳征林衆教追類拙來追涼漱水
更傷鋪鳥重席李廣遠慚猶禾人
問著士逮愧對金學而酌醉誰念失
境之人山猶傷而同窓遠成之情

欲往傳盃吳公子輒而來及拾翠羣兒
袖綠淚而雙零思結千尋縶由喁
而城燭今已去信聊附寸心掌封若迴
爺知彼山巒久未還已經旬日期
由未期車裾何日覩鳥風而傷心听
煙霞而動思　周友相於　正月孟春猶
寒愈兩屢相憶種種懷思念往還根蒂交
窗初臨新節驚慶乳坤風景雲謝寒
光漸舒猶霰未珍氣候人乏物含春

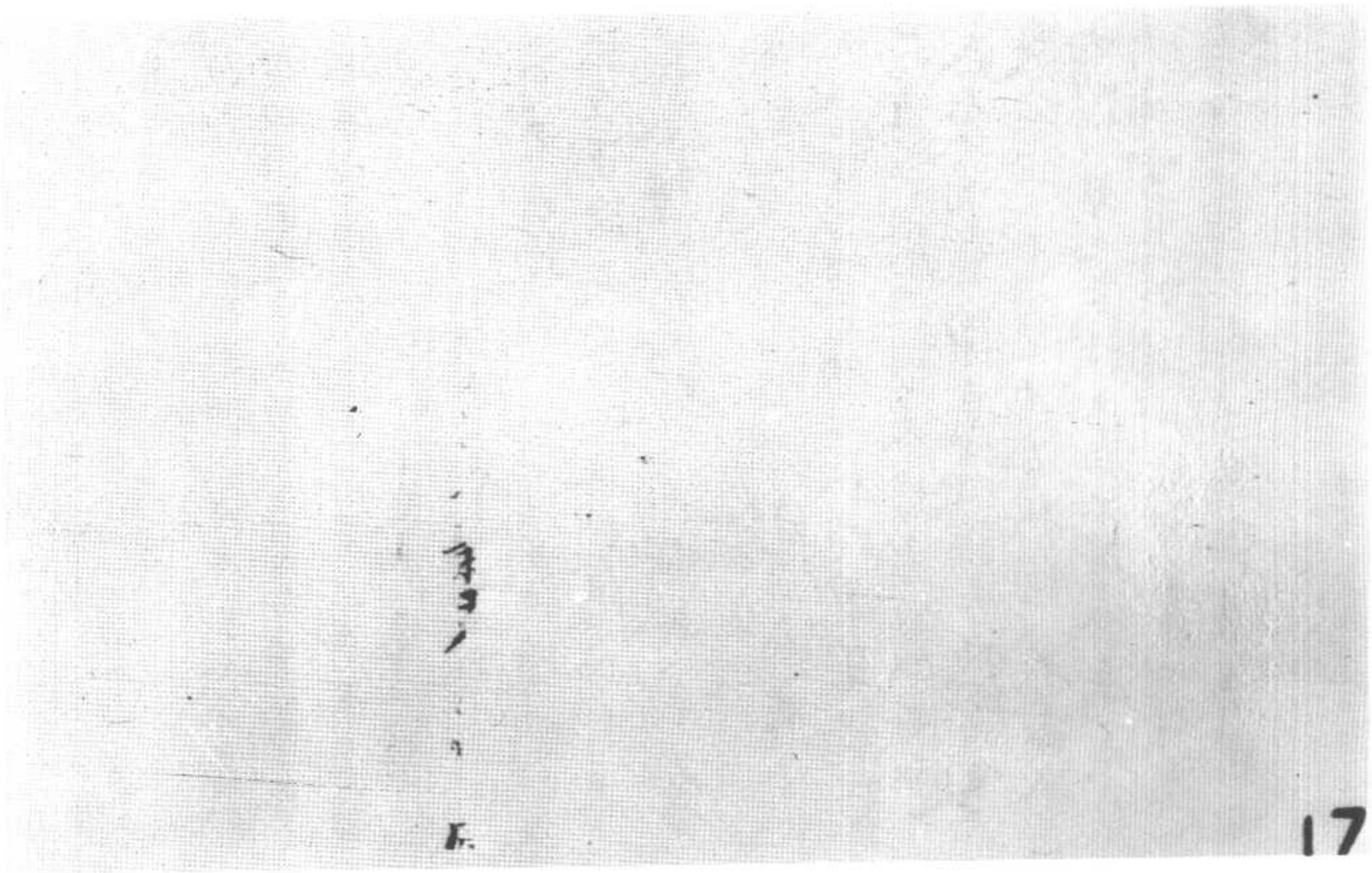
同教暉著　孟春猶寒作唯
下審曛如何甚乏難同狎鳥
日節歲改矣未由度表連於梭袖不
許公張西湖同文忽生離別其乙卯
題任意略
案　二月仲春漸暄　離心抱恨轉劇
乘由細結欠緘懷恒生感想陽風氣
節氣暄和百草競新梅花漸發雲

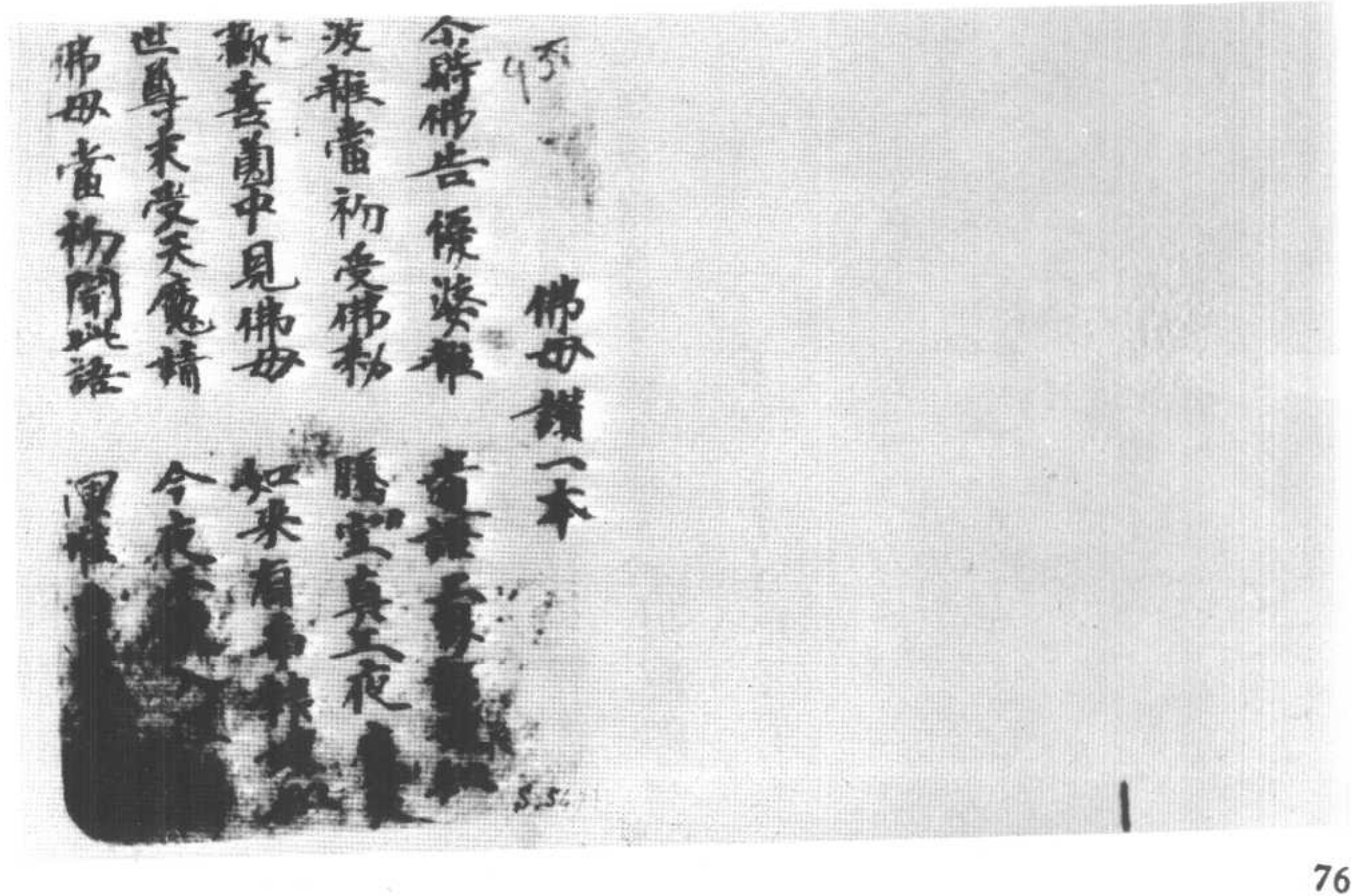
光朗起敬景隨時　仲春漸暄不審賢
內如何某乙恒居莒土客長在蓬巷
細碎果小微離相別　春候漸深和氣
思母念友之將經旬懷散悶豈行敬并語
睽寄空心不取淺言爲公任意
三月季春猶暄　雖情已久憶想勞深
親友在懷未遑近奉勸陽愈節春
景爽適和敬慕之地花開發裏羣
飛翔翼翼嗚聲相聞譬子新歡在於花見鳥飛翔翼
好音滿耳蘇鳴鳳去翔忠男命很近
春氣酒聚樂無清調方娛鄉鳴
琴何須盃酒　李春猶暄　不審脉
內如何某乙有經年事不獲終面永意
憲紳霄長雖曉同盃共飲由旬濶
身況修阻鄉闊寒閣悶薄清遠

15

今回有信賜審二行　書
習爲夏漸熱　物臨夏節
隨時林檎始見生用春風殿色
酒凍一望鴈鴻在室過之
鴈蘭園新菜盡頃翻
鴈心聲鄉　爲夏漸熱　不審體內如
何某乙頓遭某書不獲致來聊謝高
心馳在懷意來往之情盡近踈隔障

16





天水雲龍白樣卻
天女將水來舍隊
舍衆天女業雲下
金粮銀擲殯已訖
佛尼二衆行雨法
外道魔王烈面魄
鉢盂錫杖樹間垂
十大弟子歸地 夾
注 聖燈燄ㄋ向前行照曜雪山遍地明
此山多山饒雲異鳥五彔十寺樂舞
ㄋ南量(南)數雪應寺衆聖金
剛一万菩薩聲讚歡 聖鐘不擊自然
清凉寺主遍山崗千聖稱 聖開
文殊菩薩聲讚歡陰幽聖中化

西量峻峰峻峭一切菩薩應
文殊長說雅摩論教化衆生卅泰阿
仏光寺衆不思議瑞珠青殷基
解脫和尚滅度後結跏趺座晚誦
大卅都頻不信有文珠彼處鳥走狗
資來退走到南彔北津衆化卅地獄

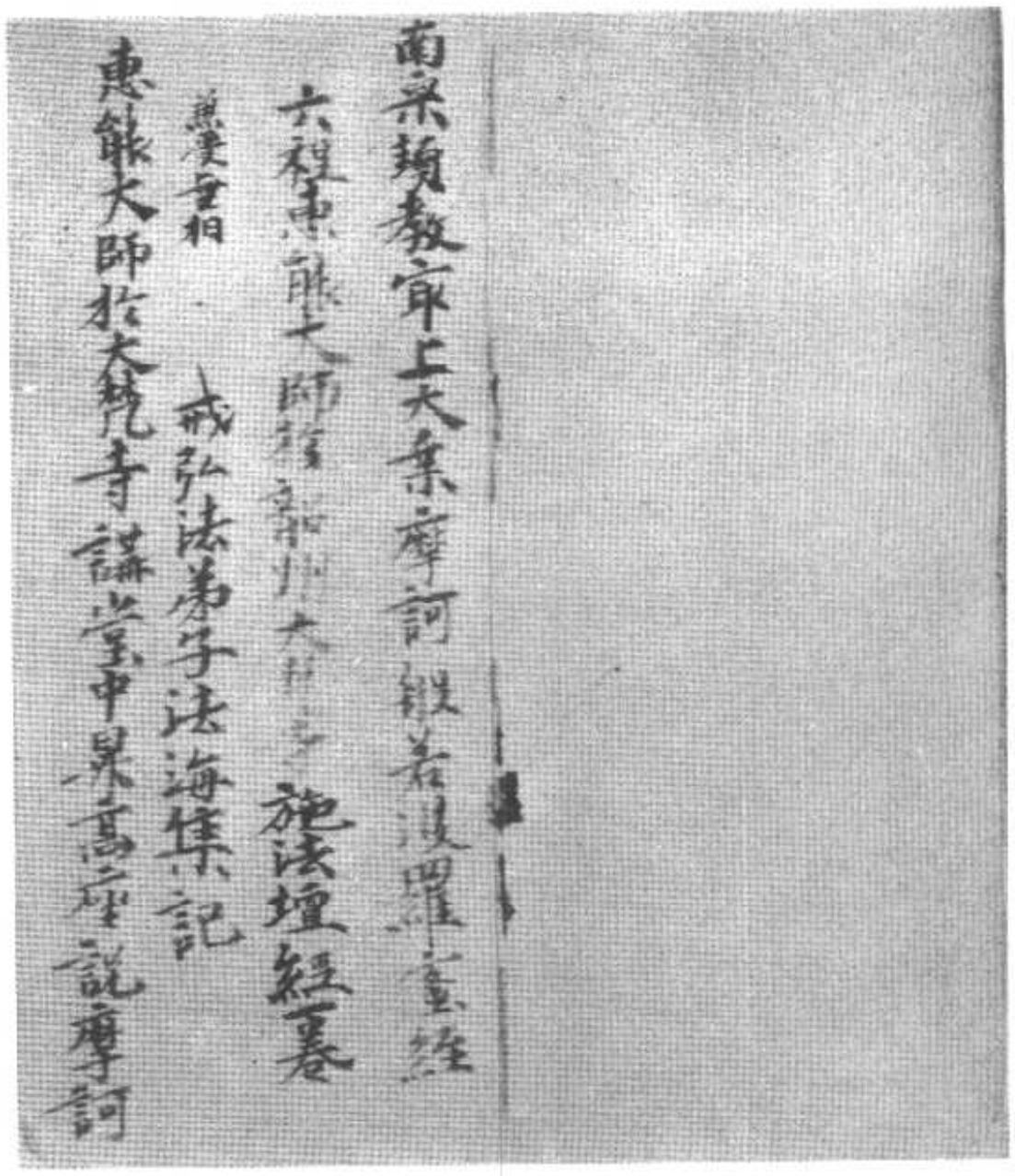
口糧、死盡吾兄無親表急、
首賣資產、爲設道塲、
託生得好處、
遭隊落出住自此、
更羊命報恰相當羊、
被毛走入者好依蒙眄、

詩志梵王　號四七四五斯

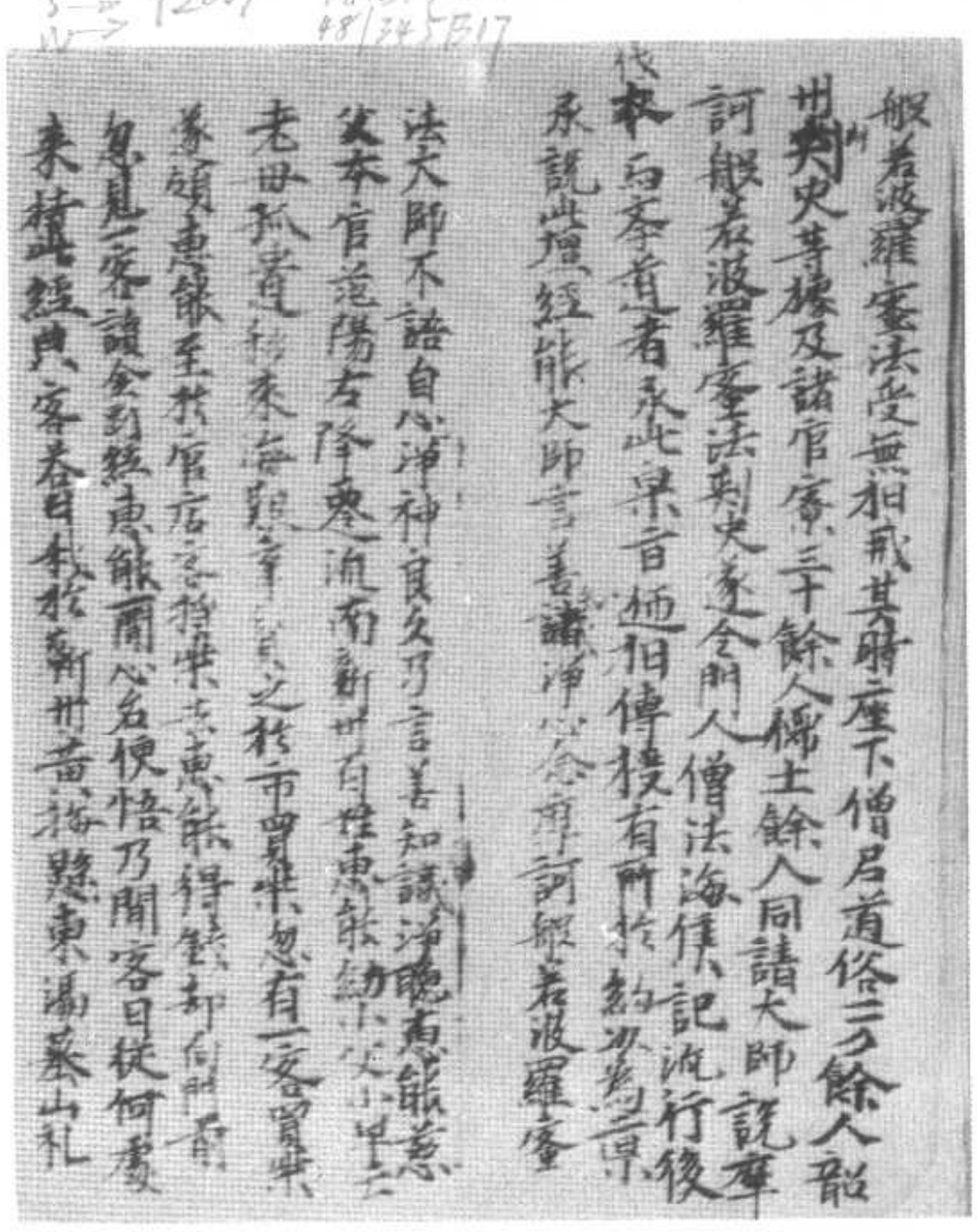
赤體空刑脫不如羊、
日三兒人逐昌三從頭、
吉還同肥好羊羊、
告兒人去無破復命、
造福噢着好衣裳、
走魂鬼瞞他鄉有、
屠造罪志者好思、
噢世間人癡多黠者、
悉死路長會着苦惱、
灰恨造鬼界去晚卓、
起相羅拘收哪柔和、
會苦無度得相極、
許生財有苦痛不加、
智被租名煩城、
充勅詞意不可、
惡人族多施、
逐赤幸捉將、

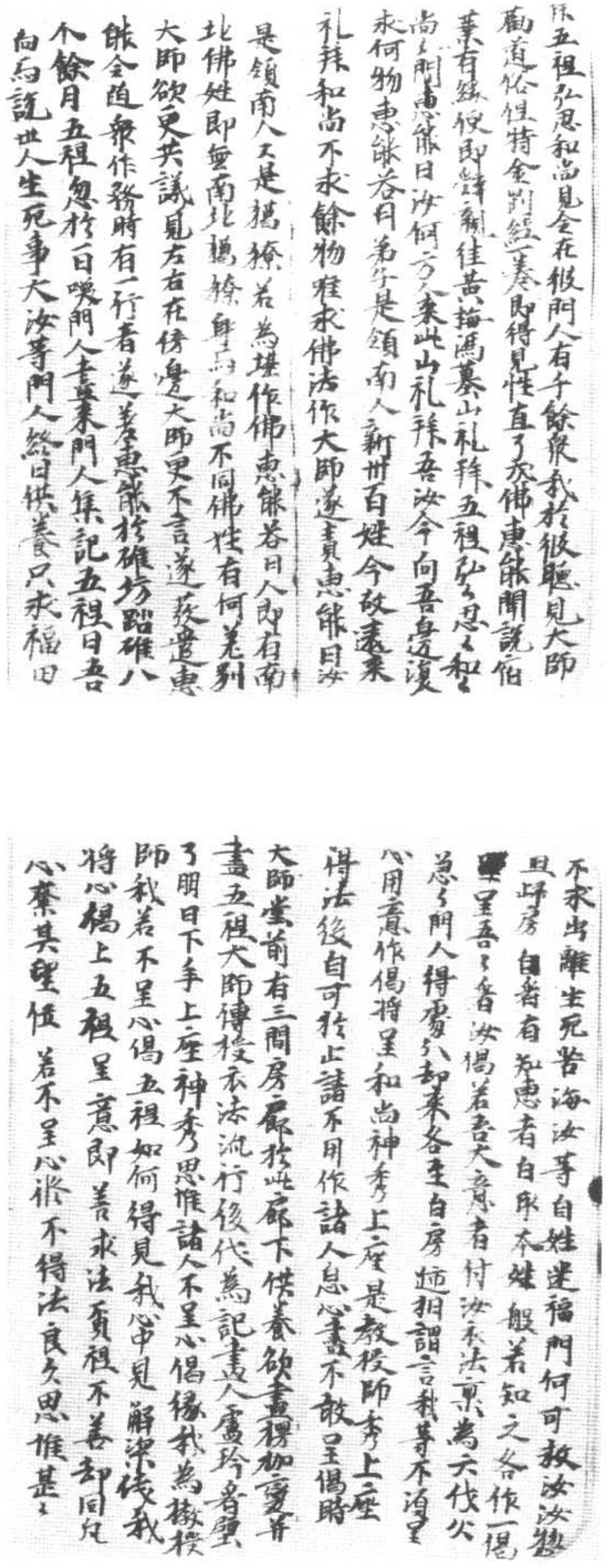
好家他樂吾貧吾貧極快
卑無半不無馬不愁賊秋涼
休富貴疾高著利並用都吾
無學處處長展時作留
被錦袍尋常被縛窮無
煩惱草衣隨身無累
君獨躬子孫多不見
財養奴名美田命門前

S 5475


南采頭教宗上大乘摩訶般若波羅蜜經
六祖惠能大師於大梵寺講堂中為高座說摩訶
悬記曹侯
般若波羅蜜法寶壇經卷
惠能大師於大梵寺講堂中為高座說摩訶般若波羅蜜法寶壇經卷
施寺梵大州韶於師大能惠祖六經蜜羅波若般訶摩乘大上最教頓宗南 斯五四七五號▼

T2007 48/227 A1
48/34.5B17


般若波羅蜜法受無相戒其時座下僧尼道俗三千餘人韶
州刺史韋璩及諸官寮三十餘人儒士餘人同請大師說摩
訶般若波羅蜜法刺史遂令門人僧法海集記流行後
代來自泰首者來此梁音迦旨傳授有所依約以為宗
承說此經能大師言善識淨心念摩訶般若波羅蜜
法大師不語自心淨神良久乃言善知識淨聽惠能慈
父本貫范陽左降遷流於新州百姓惠能幼小父亡
老母孤遭移來南海貧乏於市賣柴有一客買柴
遂領惠能至於店客收柴去惠能得錢却向門前
見一客讀金剛經惠能一聞心即便悟乃問
客曰從何處
來持此經典客答曰我於蘄州黃梅縣東馮墓山禮



甚多難多夜至三更不舍人見遂向南廊下中間
壁上題作是心偈欲求於法若五祖見偈言此偈語
若訪覓我宿業障重不合得法聖意難測我
心自息秀上座三更於南廊下中間壁上秉燭題
作偈人盡不知　偈曰
身是菩提樹　心如明鏡臺　時時勤佛拭　莫使有塵埃
神秀上座題此偈已後歸房即臥並無人見五祖平生欽
重供奉來南廊下書此偈已後普請記乃謂
供奉曰弘忍為供奉錢三十千須臾盡來不要相
也金剛經云凡所有相皆是虛妄不如流此偈令迷人誦
依此修行不墮三惡依法修行人有大利益大師遂喚門
人盡來焚香偈前人皆見皆生敬心汝等盡誦此
偈者方得見性依此修行即不墮落門人盡
敬心喚秀言善哉五祖遂喚秀上座於堂內門是汝作
偈不若是汝作應得我法秀上座言罪過實是神
秀作不敢求祖慈和尚慈悲者弟子有小智惠識
大意否五祖曰汝作此偈見即來到只到門前尚未得
入凡夫於此偈修行即不墮落作此見解若覓无上
菩提即未可得須入得門見自本性汝且去一兩日來思
惟更作一偈來呈吾若入得門見自本性當付汝衣法秀
上座去數日作不得有一童子於碓坊邊過唱誦此
偈惠能一聞知未見性即識大意惠能問童子適來誦
者是何言偈童子卷能曰你不知大師言生死是大
欲傳於法令門人等各作一偈來呈吾若悟大意即

付衣出棄為天代稱有一上座名神秀忽於南廊下
書元相偈一首三祖令諸門人盡誦悟解者即見自
性依此修行即得出離惠能於碓八箇餘月
未至堂前望上人引惠能至南廊下見此偈礼拜亦
能誦即知結來生緣能生佛地童子引能至南廊下
能即礼拜此偈為不識字請人讀惠問已即識
大意惠能亦作一偈又請得一解書人於西間壁上
題著呈自本心不識本心學法無益識心見性即要意
惠能偈曰
菩提本無樹 明鏡亦無臺 佛性常清淨 何處有塵埃
又偈曰
心是菩提樹 身為明鏡臺 明鏡本清淨 何處染塵埃

阮內從聚見能作此偈書壁惠能却入碓坊五祖
忽見惠能但即善知識大意恐衆人知五祖乃謂衆人
曰此示未得了五祖夜知三更喚惠能堂內說金剛經
惠能一聞言下便悟其夜更法人盡不知便傳頓法
及衣汝為六代祖不將為信稟代代相傳法以心
傳心當令自悟五祖言惠能自卓
然着住此聞石人言汝即須速去能得衣法三更
發去五祖自送能於九江驛登船便搖
力將法向南三年弘此法難在後
得人開汝語無別願達已了便發向南而中間毛
大庾嶺不知前後有數百人來欲機頭惠能奪衣
法來至半路盡總却迴雅有一僧姓陳名惠順

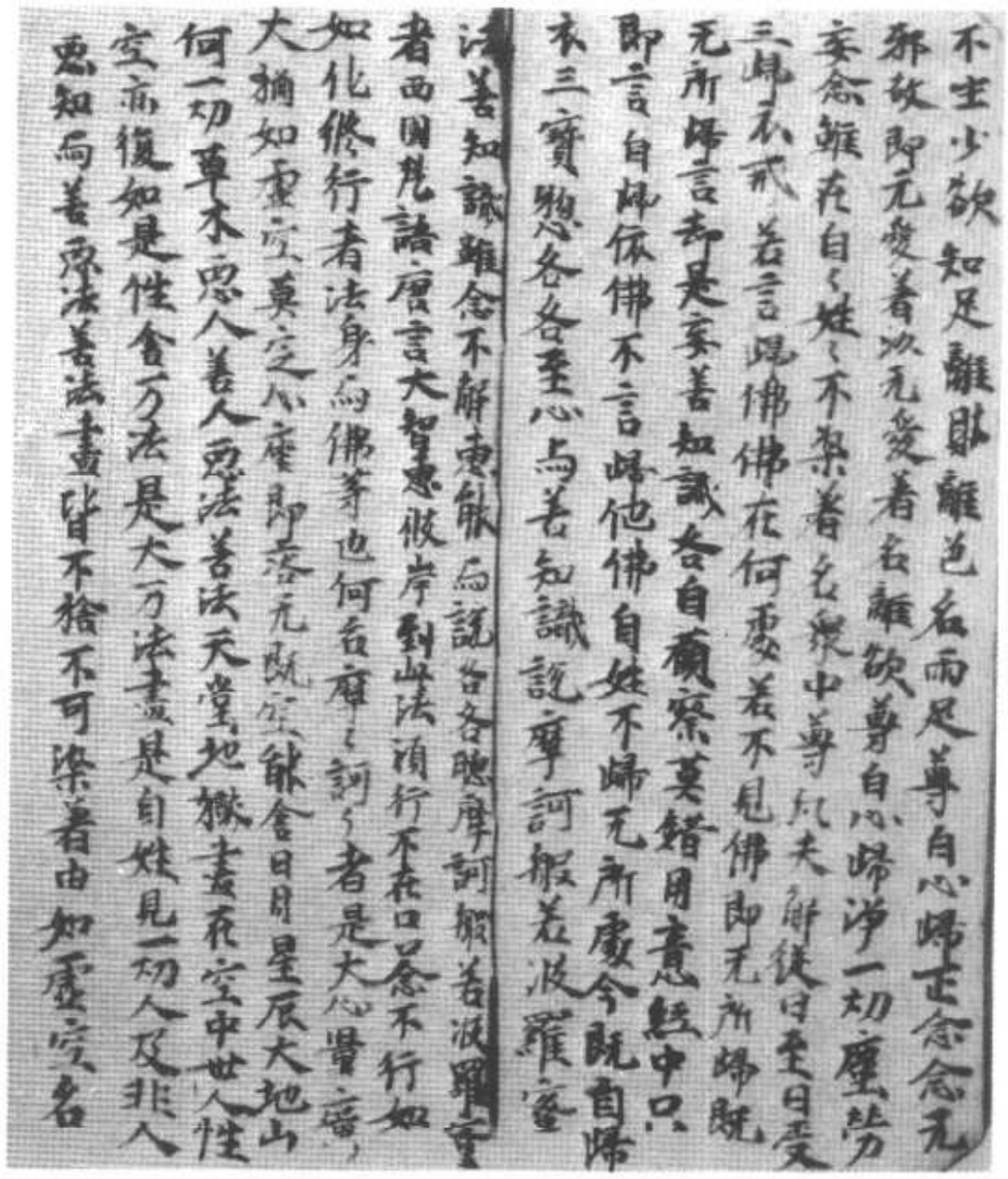
先是三品將軍性行嚴毅直至廟上來趁把著惠
能即還法衣又不肯印教改悉來求法不要其衣
能(北)巔上便傳法惠能來惠順得聞言下心開能使惠
順即却向北化余來惠能來承此旨向諸官寮
道俗亦有果却之因教是先性所傳不是惠能自
知能開先性教者合須淨心聞了願自餘迷於先
代諸德惠能大師喚言善知識菩提般若之知世人本
自有之即緣心迷不能自悟須求大善知識示道見性
善知識曷悟聖本智善知識我此法門以定惠為本
第一勿迷言惠定別定惠躰一不二即定是惠躰即惠
是定用即惠之時定在惠即定之時惠在定善知識
此義即是惠等學道之人作意莫言先定發

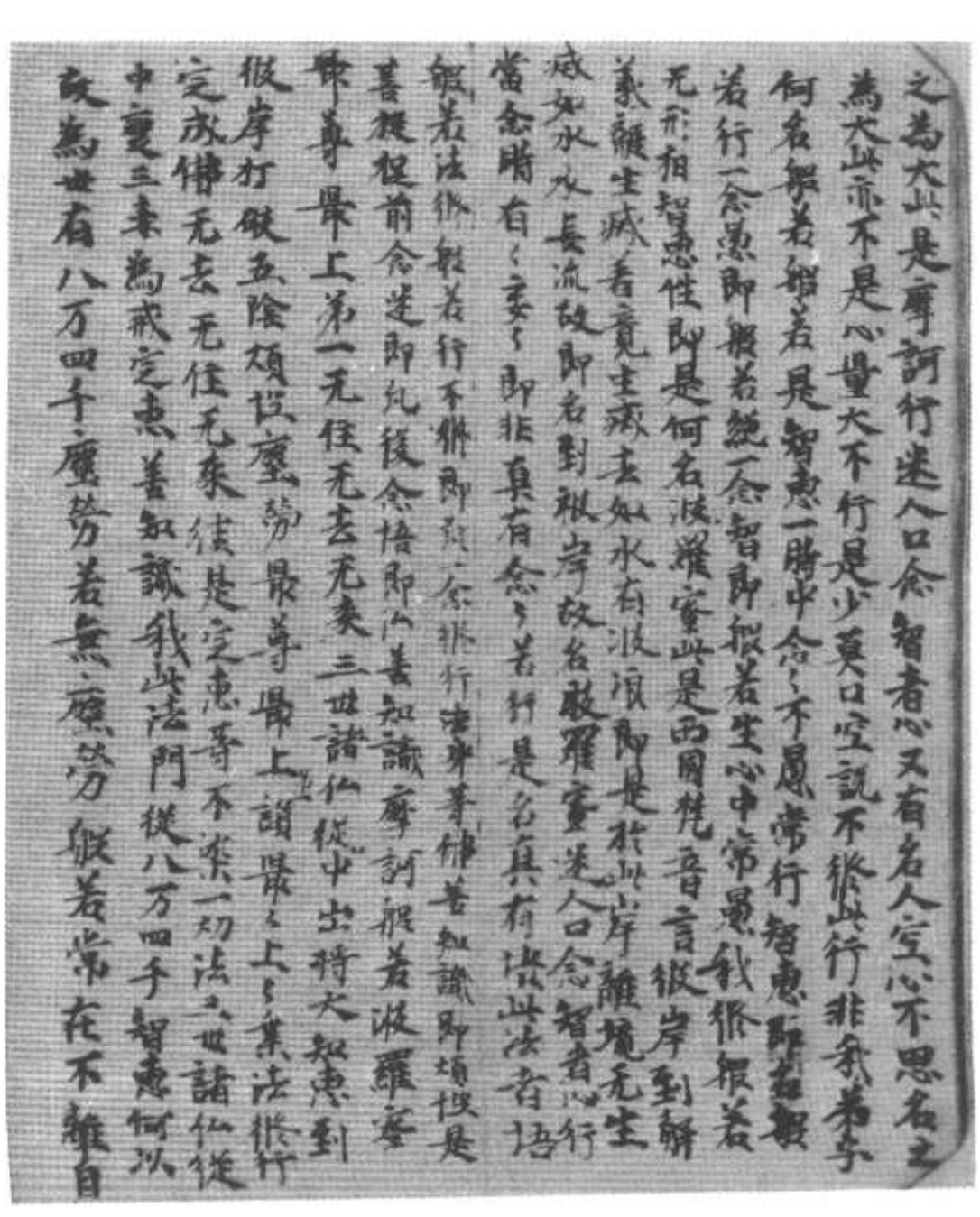
惠先惠發定定惠各別作此見者法有二相口說善
心不善惠定不等心口俱善內外一種定惠即等自悟
修行不在口諍若諍先後即是人不斷服勞却生法
我不離四相一行三昧者於一切時中行住座卧常真
真心是淨名經云真心是道場真心是淨土莫心行
諂曲口說法直口說一行三昧不行真心非佛弟子但
行真心於一切法元上有執著名一行三昧若人著法相執
一行三昧真心座不動除妄不起心即是一行三昧若如
是此法同無情却是障道因緣道順通流何以却滯
心住在即違流住即被縛若座不動是維摩詰不合
呵舍利弗宴座林中善知識又見有人教人座看心
看淨不動不起從此置功迷人不悟便執教

難即有數百輩如教道者故之大錯善知識定
惠猶如何等如燈光有燈即有光无燈即无光燈是
光知解光是燈之用即有光之解無而般此定惠法亦復
如是善知識法无頓漸人有利鈍明即漸勸悟人頓
悟識自本是見本性悟即元无差別不悟即長劫
輪迴善知識我自法門從上已來頓漸皆立无念
无泉无相无解无住无為本何明為相无相於相而離
相无念者於念而不念无住者為人本性念念不住前念
念念後念念念相續無有斷絕若一念斷絕法身即是離
色身念念時中於一切法上无一念若住念念即住名繫縛
於一切法上念念不住即无縛也以无住為本善知識外
離一切相是無相但能離相性解清淨是以无相
為解於一切境上不染名為无念於自念上離境不起
生學道者用心莫不息法意自錯尚可更勸他人迷
不自見迷又誇教法是以立无念為宗即緣名人於境
上有念念上便去耶見一切處著即元无差別不悟即長劫
門云无念為宗世人雖見不起於念而念上便有念元念亦
不立无者无何事念者何物元者離二相諸虛妄心真
如是念之解念是真知之用性起念雖即見聞覺知不染
乃至歷劫常自在維摩經云外雖善分別諸法相內於第
一義而不動善諸識此法利中座禪元不著心亦不著
淨亦不言動若言眷心元是妄妄元初故无所著
也若言眷淨人姓本淨為妄念故蓋覆真如離妄

念本性淨不見自性本淨心起者淨却生淨妄妄无處所故
知者者却是妄也淨无形相却立淨相言是功夫作此見
者障自本性却被淨縛若不動者見一切人過患是性
不動迷人自身不動開口即說人是非与道遠皆者心
者淨却是障道因緣今記汝是此法門中何名座禪
此法門中一切无导亦於一切境界上念不去為座見本性
不亂為禪何名為禪定外離相曰禪內不亂曰定外若有
相內性不亂本自淨自定只緣境觸觸即亂離相不
亂即定外離相即禪內性不亂即定外禪內定故名
禪定維摩經云即是寂然還得本心善護戒云本須自
性清淨善知識見自性自修自作自性法身自行
佛行自作自成佛道善知識總須自解点受无
相戒一時逐惠能口道令善知識見自三身佛於自色身
歸依清淨法身佛於自色身歸依千百億化身佛於自色
身歸依當來圓滿報身佛已上色身是舍宅不可言歸向音
三身在自法性世人盡有為名不見外求三如來不見自色身見自
三性佛善知識聽汝善知識說令善知識依
法性有三世佛出三身佛從性上生何名清淨身佛
世人性本自淨一万法在自姓思量一切事即行衣思思量
一切善事便修作善行知如是一切法盡在自性
淨日月常名只為雲覆盖上名聚暗不能了見日月西辰忽
遇惠風吹散卷盡雲霧万像森羅一時俱現世人性淨
猶如清天惠如日智如月智惠常在於外著境妄念浮雲蓋覆
自姓不能明故遇善知識聞真法吹却名妄內外名徹於
自姓中一万法皆見一切法自在姓名為清淨法身自歸依者
除不善行是名歸依何名為千百億化身佛不思量性

即度一切思量即是自化思量恶法化為地狱思量
善法化為天堂毒害化為菩萨智惠化為
上界愚痴化為下方自姓变化甚多迷人自不知見一念善知惠
即生一燈能除千年闇一智能滅万年愚莫思向前常思於後
常後念善名為報身一念惡報却千年善心一念善報却千年惡滅
无常已来後念善名為報身從法身思量即是化身念念善即是
報身自悟自修即名佛也改功是名化身舍宅不在姊法也但悟三
身即識大意今既自歸依三身佛已后善知識教四弘大誓善
知識一時逐惠能道衆生无邊誓願度煩惱无邊誓願斷
法門无邊誓願學无上佛道誓願成自善知識衆生无邊誓
願度不是惠能度善知識心中衆生各於自身自姓自度何名
自姓自度自色身中邪見煩惱愚癡名妄自有本覺性將
正見度既悟正見般若之智除却愚癡来妄衆生各各自度
邪見正度来悟度愚癡来妄衆生各各自度
如是度者是名真度煩惱无邊誓願斷自心除虛妄
法門无邊誓願學无上佛道誓願成常下
行恭敬一切遠離迷執覺知生
道成行誓願力今既發四弘誓願各須一心口說
悔三世罪障大師言善知識前念後念及今念念不被愚
迷染從前惡行一時自姓若除即是懺悔前念後念及
今念念念被愚癡染除却從前非惡不見恒不離心諸佛前口說无益
前念後念及念念不被痴疾染除却從前非性若
除即是懺悔者知識何名懺悔者知
於前非惡不見恒不離心諸佛前口說无益
斷不作名為懺悔今既懺悔已后善知識受无相三歸依
戒大師言善智識歸依覺兩足尊歸依正離欲歸依
衆中尊從今已後稱佛為師更不歸依餘邪名外道
自三寶慈悲證明善知識惠能勸善知識歸依三寶
佛者覺也法者正也僧者淨也自心歸依覺邪名





姓悟此法者即是无念无憶无著莫妄誹谤即自是真知姓
用知惠藏照於一切法不取即見姓成仏道善知識若
欲入甚深法界入般若三昧者直須般若波羅蜜行但持
金剛般若波羅蜜經一卷即得见性入般若三昧當
知此人功德无量經中外名讃嘆不能具說是最上乘法
為大智上根人說少根人若聞法心不生信何以故譬如大龍
盖下大雨雨於閻浮提如漂草葉若下大雨雨於大海
不增不減若大乘者聞說金剛經心開悟解故知本性
自有般若之智自用知惠藏照不假文字譬如其雨水
不從無有无是龍王於江海中將身引此水令一切衆生
一切草木一切有情无情悉皆霑潤諸水衆流都入大海
海納衆水合為一味衆生本性般若之智亦復如是少
根之人聞說此頓教猶如大地草木根性自小者若被大雨
一沃悉皆自倒不能增長少根之人亦復如是有般若
之智與大智之人亦无差別但何聞法即不悟緣邪見障
重煩惱根深猶如大雲蓋覆於日不得風吹日無能現般若
之智亦无大小為一切衆生自有迷心外修覓仏不悟自性即是
小根人聞其頓教不信外修但於自心令自本性頓起正見煩
惱塵勞衆生當時盡悟猶如大海納於衆流小水大水合為一味
即是見性內外不住來去自由能除執心通達无滯於一切
境界上用般若觀照於一切法不取不捨即見姓成仏道善知識若
能於一念之中心如虛空而不執空亦不住空無有邊際
所以言虛空能含日月星辰大地山河一切大衆人之與惡
惡之與善善法惡法天堂地獄一切諸山大海須彌諸山
鉄圍山及大海水一切衆生及諸賢聖有為之法無為之法
盡在空中虛空之性無有動搖無有分別應用無窮隨緣
不變應物現形如日處空應用分別普現一切境界而心
無所著不著一切境界即是無念無憶無著莫妄誹谤即自是真知姓

大善知識亦道見性何名大善知識是大因緣所為化道令得見佛一切善法皆因大善知識能發起故三世諸佛十二部經在人性中本自具有不能自悟須得善知識示道見性若自悟者不假外善知識若欲求善知識望得解說无有是處識自心內善知識即得解若自心邪迷妄念顛倒外善知識教授若不得自悟當起般若觀照刹那間妄念俱滅即是自真正善知識一悟即知佛也自性心地以智慧觀照內外名徹識自本心若識本心即是解脫既得解脫即是般若三昧悟般若三昧即是无念何名无念无念法者見一切法不著一切處徧一切處不著一切處常淨自性使六賊從六門走出於六塵中不離不著不染不去自由即是般若三昧自在解脫名无念行莫百物不思當令念絕即是法縛即名邊見悟无念法者万法盡通悟无念法者見諸佛境界悟无念頓法者至佛位地善知識後代得悟法者常見吾法身不離汝右右善知識將此頓教法門同見同行發願受持如是佛故終身受持而不退者欲入聖位決須依受將從上已來嘿然而付於法發大誓願不退善提即須分付若不同見解无有志願在汝不得枉他善知識聽吾說无相

勿力修道要緊 忽然重座一僧 乘通大乘頓教法度誠合掌恭敬
大師說法 手使君言 寡僧衆道路諸言 未盡昔所未聞使君礼
拜自言和尚說法實不思議弟子當有少疑欲問和尚望意和
尚大慈大悲為弟子說大師言有疑即問何須乘三使君問法可
不是西國堂祖重座祖師堂 大師伐梁武帝問達磨祖師
說近說遠只緣上智人自悟重法无疑 大師言武帝佛法身非
有功德吾達磨答言無功德武帝佛性義達磨與
覺未會此言語和尚說六祖言實无功德使君眼力疑達磨
有違疾迷人念佛生狠悟者自淨其心所以言佛隨
大師言武帝著邪道不識正法使君問何以无功德和言
其心淨剛佛土淨使君東方但淨心无罪西方心不淨有
造寺布施供養只是修福不可將福以為功德在法身非
在於福田自法性有功德平直是德仏性外行恭敬若
輕一切人悟我不斯即自无功德自性虛妄法身无功
德念念德行平等真心德即不輕常行於敬自修
大師說法手使君言寡僧衆道路諸言未盡昔所未聞使君礼
拜自言和尚說法實不思議弟子當有少疑欲問和尚望意和
尚大慈大悲為弟子說大師言有疑即問何須乘三使君問法可
見僧道俗常念阿弥大佛願往生西方請和尚說
德生彼否望為破疑大師言使君聽惠能與說世尊
在舍衛国說西方引化經文分明去此不遠只為下根
說近說遠只緣上智人自悟重法无疑不表悟有殊見
大師伐梁武帝佛法義達磨與覺未會此言語和尚說六祖言實无功德使君眼力疑達磨
有違疾迷人念佛生狠悟者自淨其心所以言佛隨
大師言武帝著邪道不識正法使君問何以无功德和言
其心淨剛佛土淨使君東方但淨心无罪西方心不淨有
造寺布施供養只是修福不可將福以為功德在法身非
在於福田自法性有功德平直是德仏性外行恭敬若
輕一切人悟我不斯即自无功德自性虛妄法身无功
德念念德行平等真心德即不輕常行於敬自修
大師說法手使君言寡僧衆道路諸言未盡昔所未聞使君礼
拜自言和尚說法實不思議弟子當有少疑欲問和尚望意和
尚大慈大悲為弟子說大師言有疑即問何須乘三使君問法可
見僧道俗常念阿弥大佛願往生西方請和尚說
德生彼否望為破疑大師言使君聽惠能與說世尊
在舍衛国說西方引化經文分明去此不遠只為下根
說近說遠只緣上智人自悟重法无疑不表悟有殊見
大師伐梁武帝佛法義達磨與覺未會此言語和尚說六祖言實无功德使君眼力疑達磨
有違疾迷人念佛生狠悟者自淨其心所以言佛隨
大師言武帝著邪道不識正法使君問何以无功德和言
其心淨剛佛土淨使君東方但淨心无罪西方心不淨有
造寺布施供養只是修福不可將福以為功德在法身非
在於福田自法性有功德平直是德仏性外行恭敬若
輕一切人悟我不斯即自无功德自性虛妄法身无功
德念念德行平等真心德即不輕常行於敬自修

君但行十善何須更願往生不斷十惡之心何佛即來
迎請若悟无生頓法見西方只在剎那不悟頓教大乘
念佛往生路遠如何得達六祖言惠能為使君移
西方剎那間目前便見使君礼拜若此
得見何須往生願和尚慈悲為現西方大善大師
言唐見西方无疑即教大衆皆悉莫知何是大師曰
大衆作意聽世人自色身是城眼耳鼻舌身即是城
門外有六門內有意門心即是地性即是王性在王在性
去王無性在身心存性去身壞佛是自性作莫向身求
自性迷佛即衆生自性悟衆生即是佛慈悲即是觀音
喜捨名為勢至能淨是釋迦平真是彌勒人我是須
彌邪心是大海煩惱是波浪毒心是惡龍塵勞是魚鱉
虛妄即是神鬼三毒即是地獄愚癡即是畜生十善是
天堂我无人須彌自倒除邪心海水竭煩惱波浪滅毒
害除魚龍絕自心地上覺性如來施大智惠光明照曜
六門清淨照破六欲諸天下照三毒若除地獄一時消滅
內外明徹不異西方不作此修如何到彼座下問說請辭
徹天應是迷人人然便見使君礼拜請言善哉善哉弟子
教生聞者一時悟解大師言善知識若欲修行在家亦得不
由在寺寺不修如西方心惡之人在家若修行如東方人修善但
願自家修清淨即是惠方使君問和在家如何修為相授
大師言善智識惠能与道俗作无相頌盡須誦取永此修行常
与惠能說一處重別離日說盡及心疑知日不虛空
推傳教法出世破邪宗教即无頓漸迷悟有遲疾若學頓教法
愚人不可迷說即須万卷合離經與論宅中須慧理
邪來須慧除正來煩惱除邪正俱不用清淨坐无餘
但正除三障世間若修道一切盡不妨

常現在已過 句道即相當 色類自有道、離道別覓道 覓道不見道
到頭還自迷 若欲會真道 行正即是道 自若正心 體行不見道
若真修道人 不見世間過 若見世間非 自非却是右 他非我有罪
我非自有罪 但自去非心 打破煩惱碎 若破化無人 是道有方便
勿令破壞疑 即是真懺悔 法元在世間 為離世間上
外求出世間 邪見出世間 正見出世間 此俱是類教
示名為大乘 述來經累劫 悟則剎那間 大師言善智識汝等
盡諦聽此偈 偈偈徧行去 惠能不望 當在漕溪山 說此頓教門
普願同法界 見性成佛道 漕溪山說法 大眾盡霑恩 部屬有千
餘人 近遠聞風而來 有緣俱集 會中有一僧 名曰神會 是襄陽
高氏子 年方十三 聞師說法 便下修行 自到漕溪山 禮拜問
訊 即問和尚 坐處還有人不來禮拜 亦不問訊 亦不求法 亦不
聽眾 亦不隨眾 亦不禮拜 亦不問訊 何以如此 惠能大師告曰
汝向吾邊來 已經兩度 吾尚未道汝 汝須知自禮拜問訊 各
自悔過 汝自性若見 是汝善知識 自性若不見 問汝亦無益
何得來問訊 汝名什麼 神會禮拜 起對曰 神會名神會 惠能
大師曰 汝名雖即名神會 汝即不會 汝若會 即無名 無名
即無住 即是大會 汝若不會 汝即有名 有名即有住 即是
大不會 神會又禮拜 更不敢言 惠能大師曰 汝若不會 即須
問 汝若問 即須會 汝若不會 即失本心 汝若不問 即不知
汝有本心 汝有本心 即須自問 自問即須自會 自會即須自
修 自修即須自悟 自悟即須自見 自見即須自知 自知即須
自行 自行即須自成 自成即須自度 自度即須自證 自證即
須自保 自保即須自護 自護即須自用 自用即須自在 自在
即須自解 自解即須自脫 自脫即須自淨 自淨即須自持 自
持即須自行 自行即須自去 自去即須自住 自住即須自坐
自坐即須自臥 自臥即須自覺 自覺即須自知 自知即須自
識 自識即須自見 自見即須自知 自知即須自識 自識即須
自見 自見即須自知 自知即須自識 自識即須自見 自見即
須自知 自知即須自識 自識即須自見 自見即須自知 自知
即須自識 自識即須自見 自見即須自知 自知即須自識 自
識即須自見 自見即須自知 自知即須自識 自識即須自見
自見即須自知 自知即須自識 自識即須自見 自見即須自知
自知即須自識 自識即須自見 自見即須自知 自知即須自識
自

未說時即是說乃至即是云祖言頌竟即是言題示後如是
大師謂志誠曰吾聞汝和尚教人維傳戒定惠向和尚教
人戒定惠云何當為吾說志誠曰秀和尚言戒定惠諸惡
不作名為戒諸善奉行名為惠自淨其意名為定此即
名為戒定惠彼作如是說不知和尚所見如何惠能
和尚每日此說不可思議惠能所見不別志誠問何以別
惠能答曰見有遲疾志誠請和尚說所見惠大師言
如汝聽悟談者悟所見各異惠心迷無疑非自性戒心迷無亂
是自性定心地無癡自性是惠能大師言汝戒定惠勸
根諸人音教定惠勸上人得吾自亦不立戒定惠志誠言請
大師說不立如何大師言自性無非無亂無癡念之報差
願照當雖法相有何可立自性頓修亦有漸此教次不

3

立志誠礼拜便不離漕溪山即為門人不離大師左右又
有一僧名法達常誦法華經七年心迷不知正法之處經上有
疑大師智惠廣大前為時疑大師言法達法即甚達
不達經上無癡汝心自邪而求正法吾心正定即是
持經吾一生已來不識文字汝將法華經來對
吾讀一遍吾問即之法達即經到對大師讀一
遍六祖問已即識仁意便汝法達說法華經六
祖言法達法華經无多語七卷盡是譬喻因緣說三
如來廣說三乘只為世人根鈍經開公明无有餘乘
惟一佛乘大師法達汝聽一佛乘莫求二仏乘迷却
汝聖經中何處是一仏乘汝后說經六諸仏世尊

雖汝一大事因緣故出現於世乃至廣說法如何解此法
如何修汝聽吾說人心不思本源空寂離却邪見
即一大是因緣內外不迷即離兩邊外迷著相內迷
著空於相離相於空離空即是不空迷吾此法一念
心開出現於世心開何物開仏知見仏猶如覺也分為四
門開覺知見未覺知見入覺知見開未
悟入上一乘入即覺知見見自本性即得出世大師言
法達悟常於一切世人心地常自開仏知見莫開衆生
知見世人心愚迷造惡自開衆生知見世人心正起智慧
觀照自開佛智見莫開衆生智見開仏智見即出世大
師言法達此是法達經一乘法向下分三為衆人故汝但
於一仏乘大師言法達心行轉法華不行法華轉心
正轉法華心邪法華轉大師言轉開仏智見轉法華轉開衆生
智見被法華轉大師言勞力依法修行即是轉經
法達一聞言下大悟涕淚悲泣白言和尚實未曾轉
法華七日被法華轉已後轉法華念々修行佛行
大師言即佛行是佛其時聽人元不悟者時有一僧
名智常來禮溪山礼拜和尚開四乘法義智常
開和尚曰仏說三乘又言唯一乘弟子不解望為
教示惠能大師曰汝自身心見莫著外法用元无
四乘法人心不量四等法有四乘見聞讀誦是小乘悟
解義是中乘依法修行是大乘萬法盡通萬事
俱備一切无離但離法相作无所得是最上乘々是
取上行義不在口諍汝須自修莫問悟也又有一僧右

神會南陽人也至漕溪山礼拜問言和尚禪座
見亦不見大師起把打神會三下却問神會吾打
汝痛不痛神會答言亦痛亦不痛六祖言曰吾
亦見亦不見神會大師何以亦見亦不見大師
言吾亦見常見自過患故云亦見亦不見者不見天地
人過罪所以亦見亦不也汝亦痛亦不痛知何神
會答曰若不痛即同无情木石若痛即同凡夫即起
於瞋大師言神會向前見不見是兩邊痛是生滅
汝自性且不見敢來弄人礼拜礼拜更不言大師
言汝心不見問善知識覓路次心悟自見依法修
行汝自名不見自心却來問惠能見吾不自知
代汝迷不得汝若自見代得吾迷何不自修問吾

是否神會作礼便為門人不離漕溪山中常在左
右大師遂唤門人法海志誠法達智常志通志徹
志道法珠法如神會大師言次等拾弟子近前汝等
不同餘人吾滅度後汝各為一方頭吾教汝說法不失
本宗举法門動三十六對出没即離兩邊說一切法莫
離於性相若有人問法出language盡與比母取法對来去相
因究竟二法盡除更無去處三科法門者蘊界入是
也蘊界十八界是十二入何名五蘊色蘊受蘊想蘊
行蘊識蘊是何名十八界六塵六門六識何名十二入外
六塵中六門何名六塵色聲香味觸法是
眼耳鼻舌身意是法性起六識眼識
舌識身識意識六門六塵自性含
法名為含

藏識思量即轉識生六識 出六門六塵是三六十八
由自性邪起十八界舍自性十八正舍忽用即衆生善用
即仏用油何等油自性菩外境无情菩有五天与地菩
日与月菩晴与雨菩陽菩水与大菩語与言菩
法与相菩有十二菩有為无為有色无色菩有相无
相菩有漏无漏菩色与空菩動与淨菩濁与濁菩
凡与性菩僧与俗菩老与少菩大与小菩長与
短菩高与下菩自性居起用菩有十九菩邪与正
菩癡与惠菩智菩亂与定菩戒与非菩直
与曲菩實与虛菩嶮与平菩煩惱為菩提菩慈
与忍菩進与退菩生与滅菩
常与无常菩法身与色身菩化身与報身菩

躰与用菩性与相有清无觀菩言語与法相有十二
内外境有無五菩三身有三菩赫合成三十六菩法也
此三十六菩法解用通一切經出入即離雨皆是如何自性
起用三十六菩共人言語出外於離相入内於空離空著空
即惟長无名著相惟邪見請法直言不用文字既云不
用文字大不合言語即是文字自性上說空正語
言本性不空生自藏語言除故暗不自暗以名變暗以暗現明来去相因三十六菩亦復
多不自暗以名變暗以暗現明来去相因三十六菩亦復
於是大師言十弟子已後傳法迴相教授要依壇經不失
本宗不集後壇經非我宗旨如今得了衙代流行得
遇壇經者如見吾親授拾僧得教授已寫為壇經
迴代流行得者為當見性大師先天二年八月三日滅

度七月八日唤門人告別大師天无永於樵州國
恩寺造塔至先天二年七月告別大師言汝衆近前
五至八月欲離世間汝等有疑早問為外破疑當令
迷者盡使与安樂吾若去後无人教与法海等衆僧
聞已涕淚悲泣牲有神會不動亦不悲泣云祖言神
會小僧却得善等毀譽不動除着不得數年山
中更修何道汝今悲泣更看阿誰憂吾不知去處若
若不知去處終不別汝等悲泣即不知吾處若知去
處即不悲泣性體无生无滅无去无來汝等盡座吾
今如一偈真假動淨偈曰等盡誦取見此偈意汝吾
同於此修行不失宗旨僧衆礼拜請大師留偈教心受
特偈曰 一切无有真 不於見於真 若見於真者 是見盡非真

若能自有真 離假即心真 自心不離假
有性即離動 无性即不動 若修不動行
若見真不動 動上有不動 不動是不動
能善分別相 善義不動 若悟作此見
報諸学道者 勞力須用意 莫於大乘門
前頭人相應 即共論仁語 若實不相應
此教本无諍 无諍失道意 執迷諍法門 自性入生死
衆僧聽開 議大師意更不離諍依法修行
師不求住世上座法海向前言大師去後衣法當
付何人大師言法即付了汝不須問吾滅後二年餘有
人來問汝第一句汝合何對先代五祖傳衣付法誦着標第一祖達
摩頭意即不

合傳衣鉢五葉汝頌之曰
第一祖達摩和尚頌曰
吾大乘唐國 傳楞枷名清 一花開五葉 結菓自然成
第二惠可和尚頌曰
本來緣有地 從地種花生 當本無地 花從何處生
第三祖僧璨和尚頌曰
花種雖因地 地上種化生 花種无性生 於地亦无生
第四祖道信和尚頌曰
花種有生性 因地種花生 先緣不和合 一切盡无生
第五祖弘忍和尚頌曰
有情來種下 无情花即生 有情及无種 心地亦无生
第六祖惠能和尚頌曰
心地含情種 法雨即花生 自吾花情種 菩提菓自成

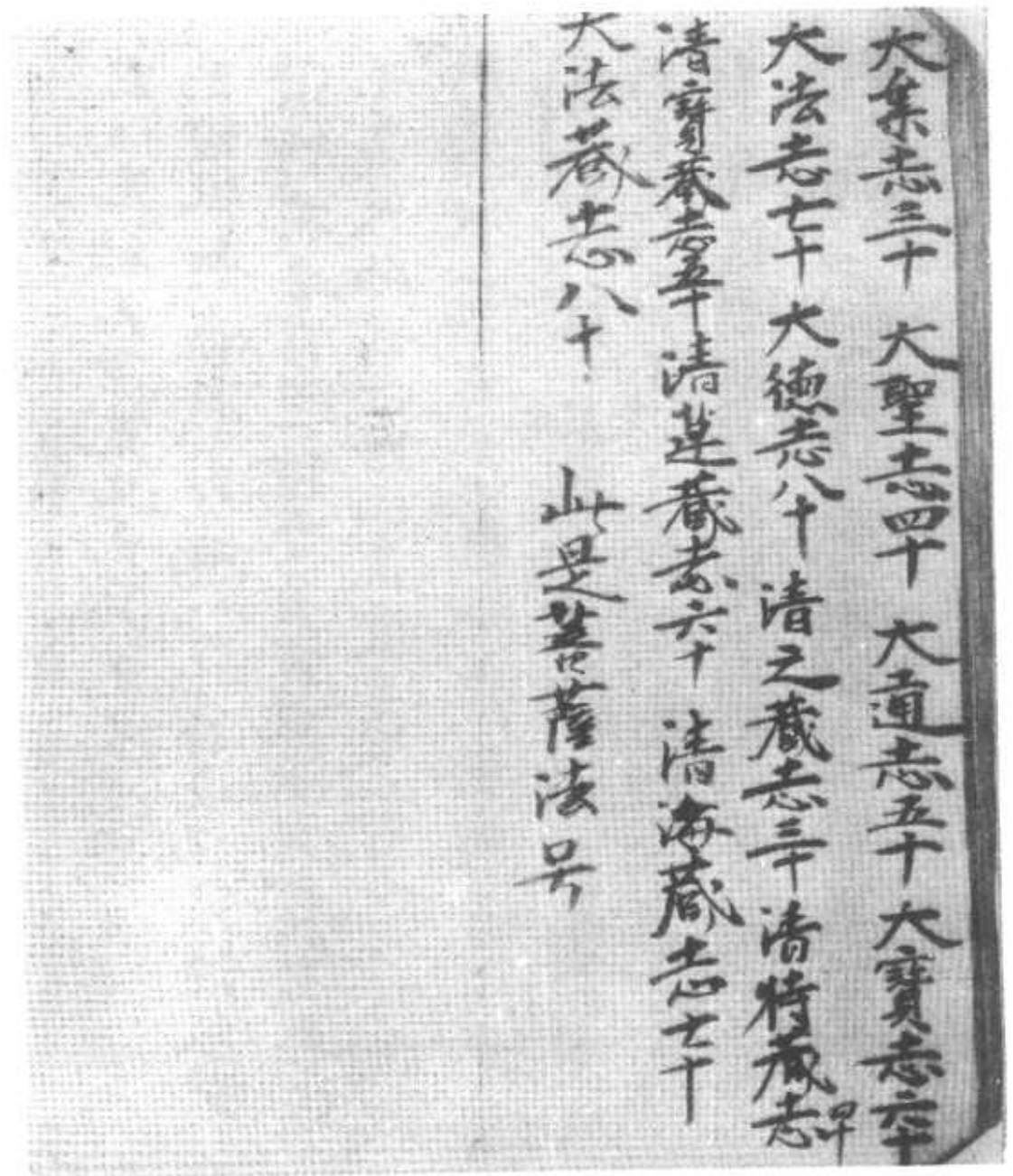
餘大師言汝等聽吾作二頌取吾達摩和尚頌意汝達人依此頌修行必當見性 第一頌曰
心地眾花放 五葉逐根隨 共造无明業 見被業風吹
第二頌曰
心地正花放 五葉逐根隨 共修般若惠 當來佛菩提
六祖說偈已了放衆生散門人出外思惟即知大師不久住世六祖從八月三日食後大師言汝等善位座五今共汝等別法海聞言此類教法傳受從上已來至今幾代六祖言初傳受七仏釋迦牟尼佛第七大葉迦第八阿難第九末田地第十商那和修第十一優婆掬多第十二提多迦第十三佛陀難提第十四伏陀蜜多第十五脇比丘第十六富那奢第十七馬鳴第

十八毗羅長者第十九散樹第二十四
羅睺羅第二僧迦那提第廿三僧迦
摩羅跋第廿五闍耶多第廿六婆修
槃多第廿七摩
拏羅第廿八鶴勒那第廿九師子比丘第卅舍那婆
斯第卅一優婆堀第卅二僧迦羅第卅三須婆蜜多
第三十西南天竹國王子第三十五唐
國僧惠可第三十六僧璨第三十七道信第三十八弘忍第
三十九惠能自身當今受法第四大師言今日已後迦
相傳受須有依約莫失宗旨法海又白大師今去留付何
法令後代人如何見佛六祖言汝聽
後代迷人但識衆
生即衆見仏若不識衆生覓仏万劫不得見也五今
教汝識衆生見仏更留見真仏解脫頌迷即不見

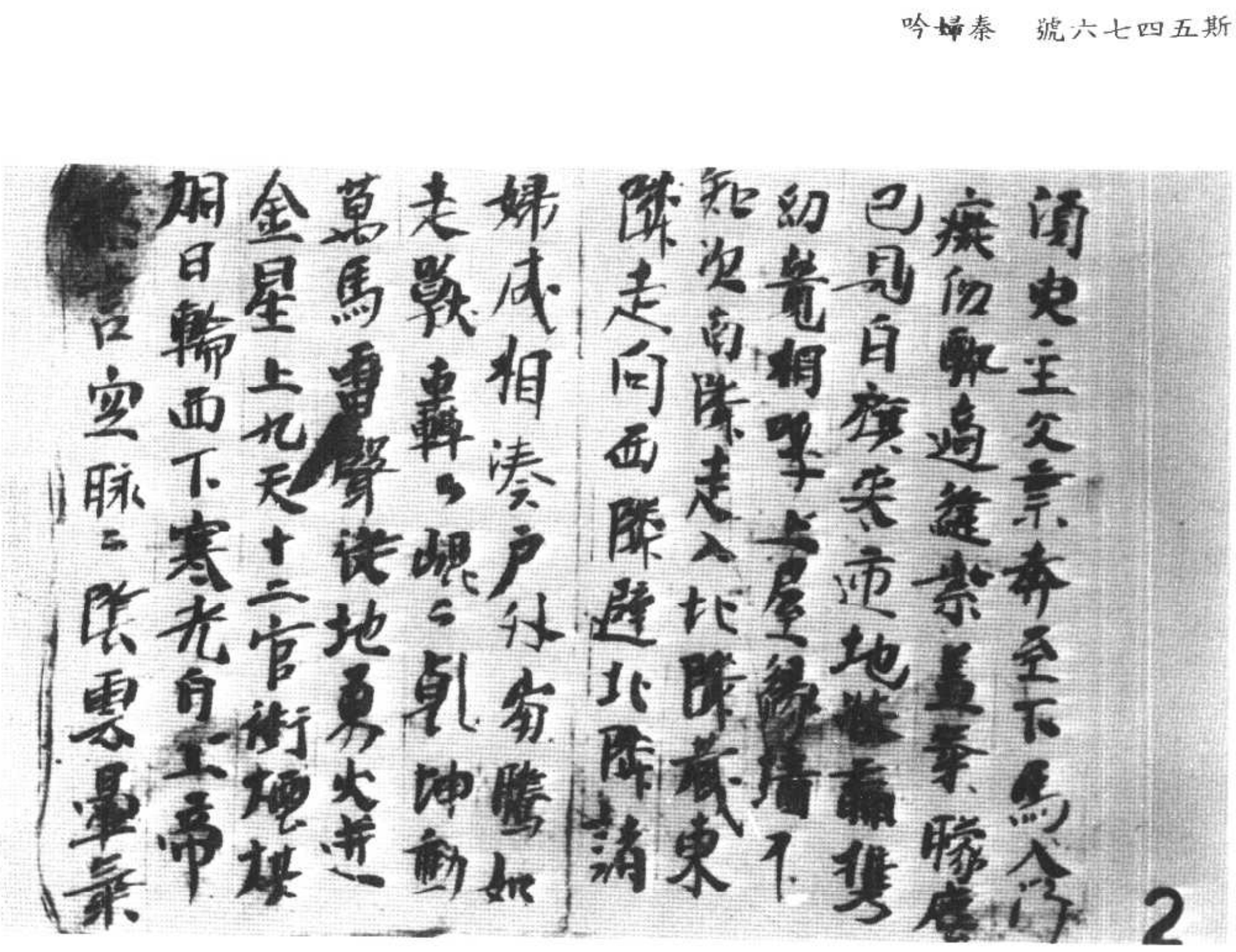
佛悟者即見法海汝聞代代流傳世世不絕六祖言汝
聽吾次与說後代世人若欲覓仏但識佛心衆生即識
仏即緣有衆離衆生無仏心
迷即仏衆生悟即衆生仏愚癡仏衆生
心劒仏衆生平等衆生仏一生心若劒
一念吾若平即衆生自仏我心自有仏
自若无仏心向何處求仏大师言汝等門人好住吾
當一頌名自性真仏解脫頌後代迷門此頌意之即見自心自
性真佛与汝此頌吾共汝別頌曰
真如淨性是真仏邪見三毒是真魔邪見之人魔在舍
性衆邪見三毒生即是魔王來住舍正見知人仏則過
魔變成仏真无假
化身報身及淨身三身元本是一身若向身中覓自見即是佛菩提因

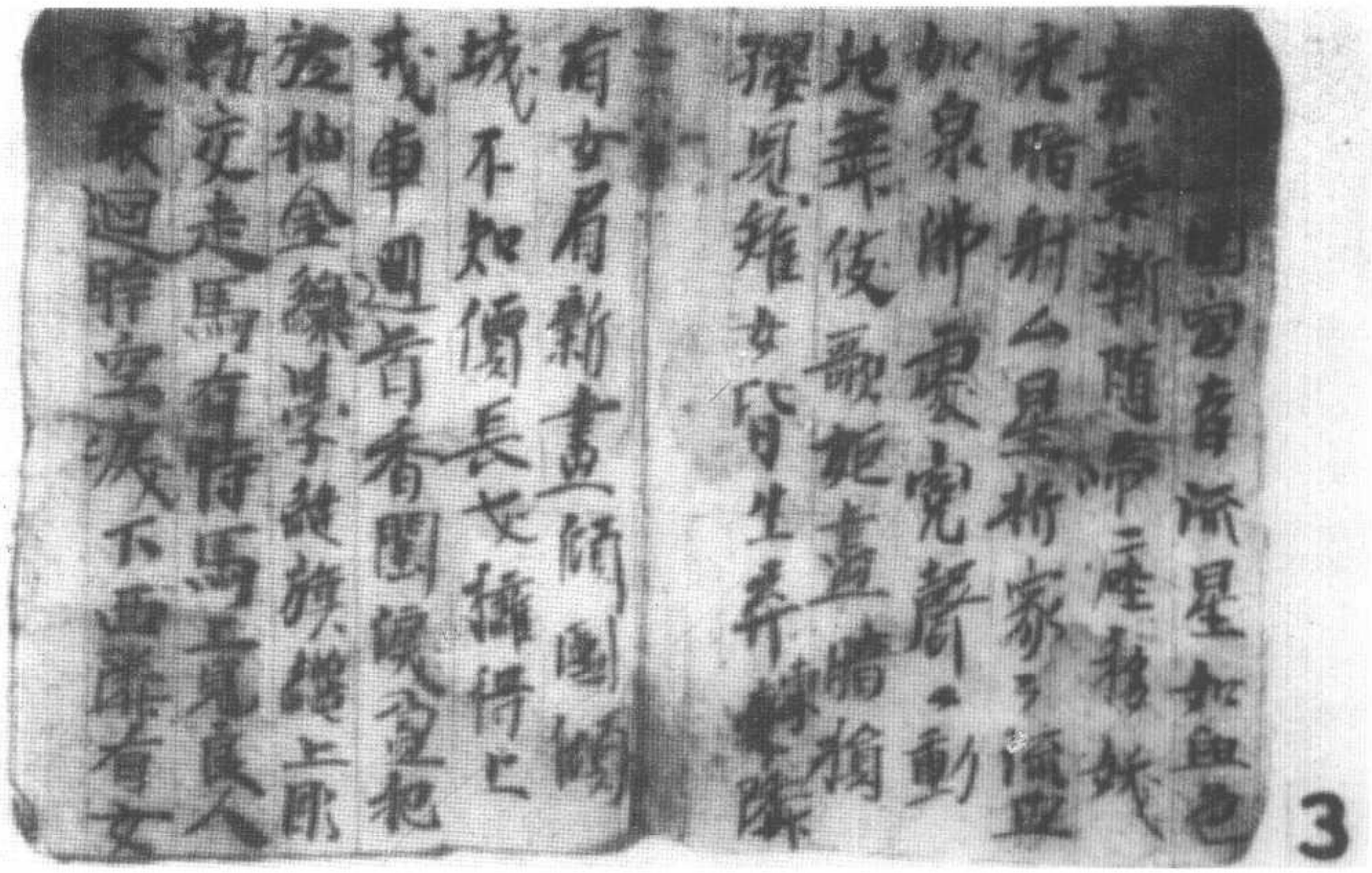
本從花身生淨性　淨性常在花身中　性依花身行正道　當來負滿無
為性本身得滿尚　除此無有淨性身　性中但自離吾欲
見性刹那即是真　今生若吾頓教門　悟即眼前見性
若欲修行云覓佛　不知何處欲求真　若能善自有真
有真即是成佛因　自不求真佛　去覓總是大癡人

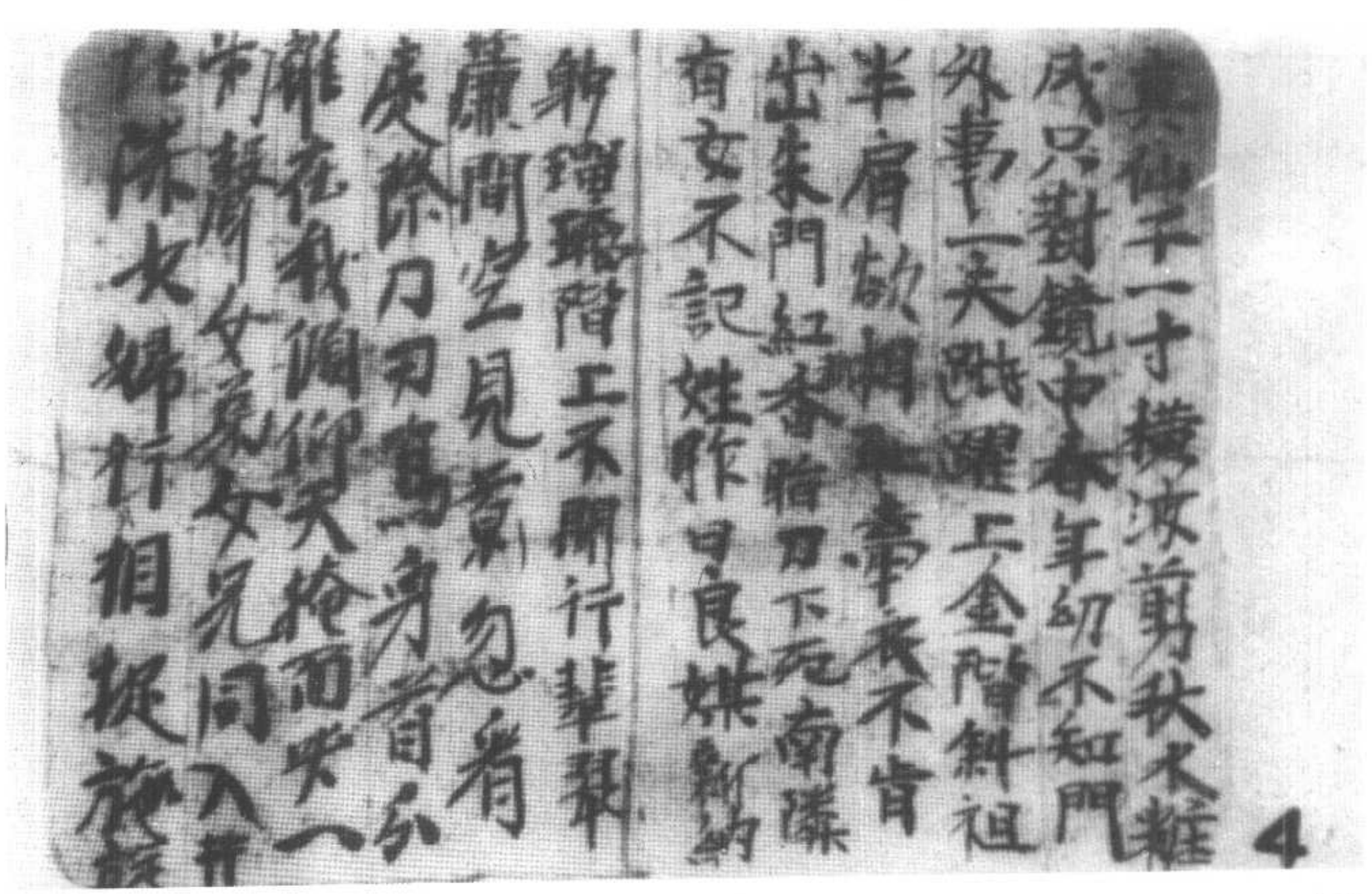
頓教法者是西流　求度世人須自修
今保世間文字道者　不於此是大悠
大師說偈已了遂告門人曰汝等好住今去汝
別吾去已後莫作世情悲泣而受人弔門錢弔者
孝衣即非聖法非我弟子知吾在日一種一時端
坐但无動无淨无生无滅无去无來无是无非
无住但無癡淨即是大道吾去已後但依法
修行共吾在日一種吾若在世汝違教法者住
修行无益大師云此語已夜至三更奄然遷化大
師春秋七十有六大師滅度諸山寺內異香
氳氳經數日不散山川地動林木變白日日
无光風雲失色八月三日滅度至十月迎和尚
神座於漕溪山葬在龍龕之內白光出現
直上衝天自始敬韶州刺使韋慶立碑至今
供養此壇經法海上座集上座无常付同



斯五四七六號　秦婦吟



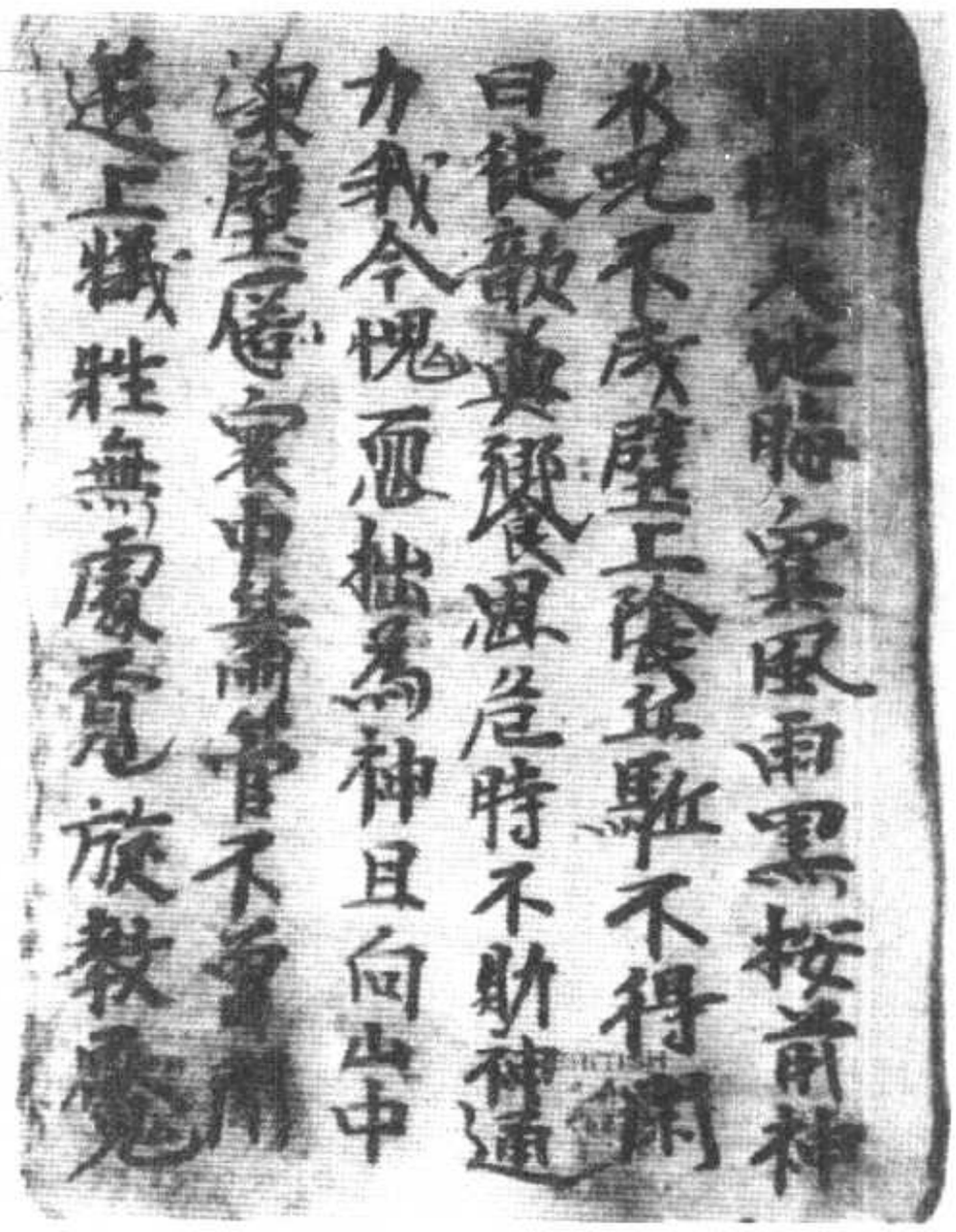


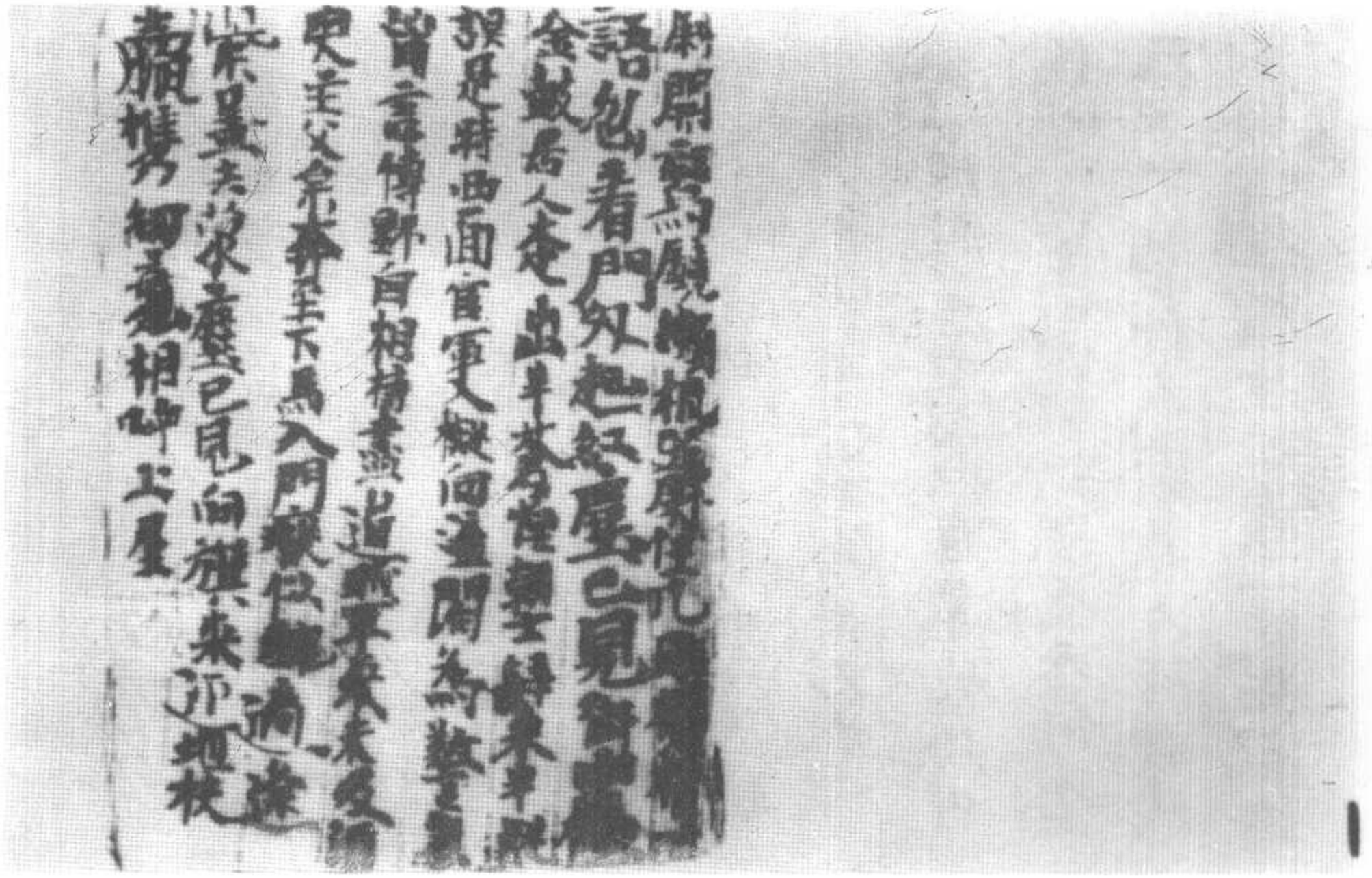


里官收赤水赤水去城壹百
里朝若考暮雁至兇徒馬
上暗吞聲女伴閨中潛失聲
皆言完情此是銷魂謂妓
徒今日死逸迹走馬傳聲
急又道軍前全陣入大討
不雲相顧憂二郎四郎抱敦
泣汎汎數日無消息直必謂軍
前已衛壓數旗梓俯却來
歸又道官悉敗績四面從亡多
尼東一斛黃金壹斗粟商讓厨

中食未改黃菜机上封人内
東南斷絶無粮道潰洋壑漸
平八漸少六軍門外倚七架築虫撗饑殍長安衆人今
何有廢市荒街麦苗秀採
樵斫盡杏園花飛棗珠殘御
洋柳拳斬綠數曾銷散甲第
朱門無一半金元殿上孤危行花
蕚樓前花棘滿音特繁盛昔
理没舉目凄凉無故物内庫

忧而歸綿戾天街跡盡公卿
滑泰時晓出城衆陌城外風煙
如墨色路傍時見狂走哭收
下來無迎送客霸陵東望人
煙絶樹鎖驪山金輿滅大道
但拭棘子林行人夜宿長安
月明朝晓至三峯路有万人家
無一戸破落田園但有蒿椎殘竹
樹皆無主路傍試問金天神金
天無語愁於人廟前古柏有残
祈殿工金爐生暗塵一従荏冥


水死不成壁工陰玄馳不得閑
日徒歌黍離憂時不助神還
力我今悦而拙為神且向山中
棄屋底宝中無物管不
送工戚牲無處覓旅教
祝宮門桜前神



卷一吟婦秦　號七七四五斯

工雕粧教定馬有時馬工見郎
良人不覺迴眸深謝下西隊有女
真仙學一寸横波勇秋水粧成對
鏡中春年幼不知門外事一天世雙
上金堦出朱門御街半
后妃相取奉表不肯出朱門紅
妝新知琉璃不階下不開付裂
翌簾間空見衆忽者痕陰刀月鳴
手首友離在側傾御天機面笑一聲女第
兄女同入井九隊出獨得
拔有緑已開撃杖擁相捉旋作雲鬟
緑上重屋須臾四面火光来歌下迴掠
又催烟中大叫猫永救梁上鼠尻已作灰安
身行得金刀鋸不敢動久迴頑旅

3

螺旋迴軍行陣展俯肩出門去舊
時六親自此無孝慈一従胡賊逼
三載給日為優心所眼往往
就田軌飲一味人肝膽寫為
戎馬寛先雖多非所愛華逕回面
珎花眉赤戦轉横收衆
衆蒙頭明言註異
不得

4

昨日官軍收赤水赤水去城二百里朝若
来当暮應至矣賊工暗吞聲不得
圍中諜矢音信言寇墳此時船乏調發
從今月初返巡撫馬使君陣聲急又道官
軍全陣入大數小數相顧憂亡赤西郎
抱兵泣流數日無消息乃謂軍府

5

已徹壓艱旗倚勁都来
歸又道官軍急敗績四百餘
厄東一部黄金乘當衢
厨中食未炊黄塵蔽
聯音
向東南縱斬無粮道

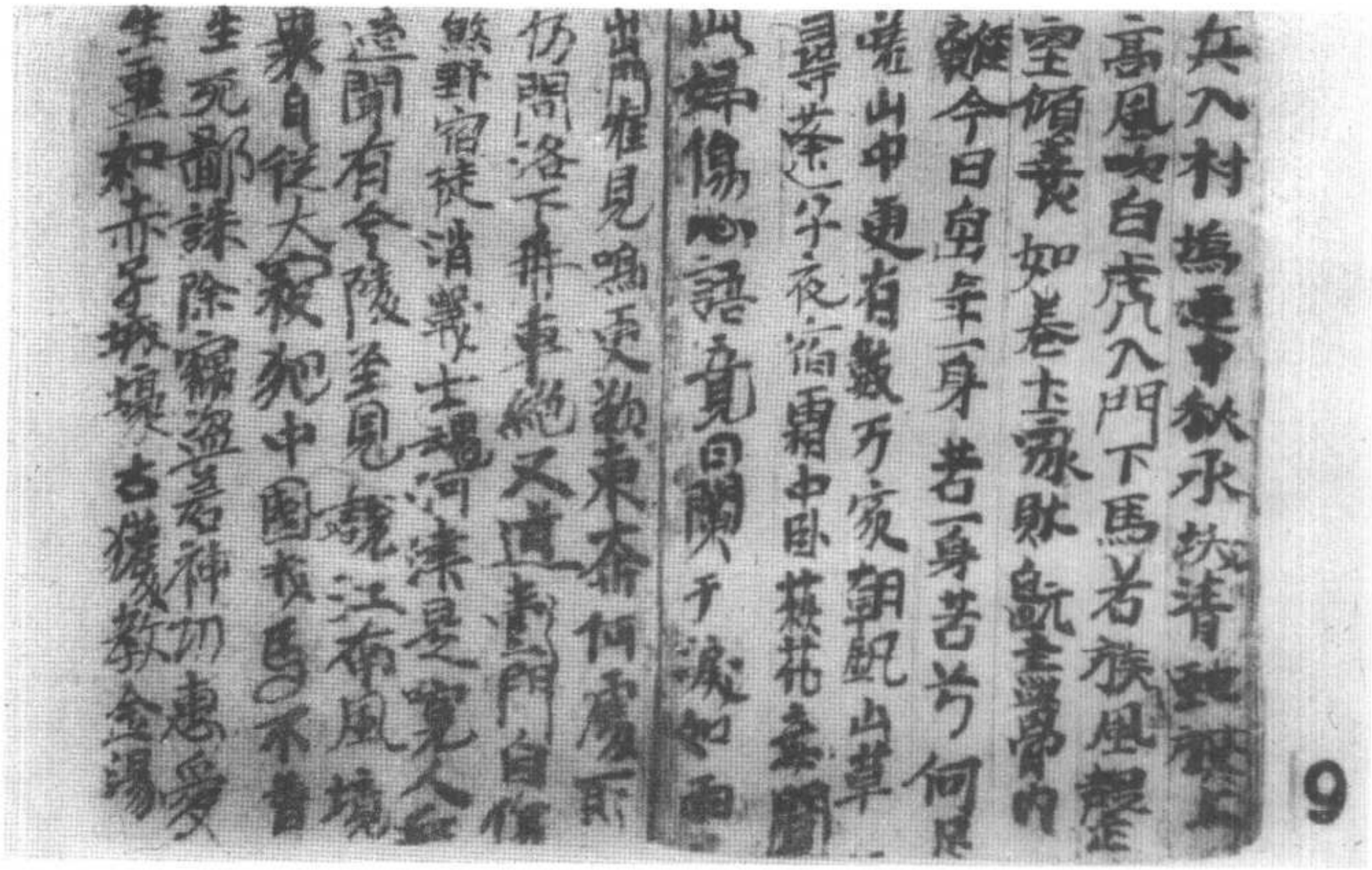
溝壍漸少六軍平門外倚殭屍七
攀轅不得住攀車情剛愎
架營張如帆
盡古閨花徙岑詠詩御溝柳
華軒編報答詩酬甲第来門
無一羊舍殿工狐兎行
前荊棘湯若時獲
漫圍拳百姓無數物
繕庶天街盡踏公卿
出城東陌城外風煙
候時見逝乖策坊
客霜陵東望人煙絶猶聞哭聲
金

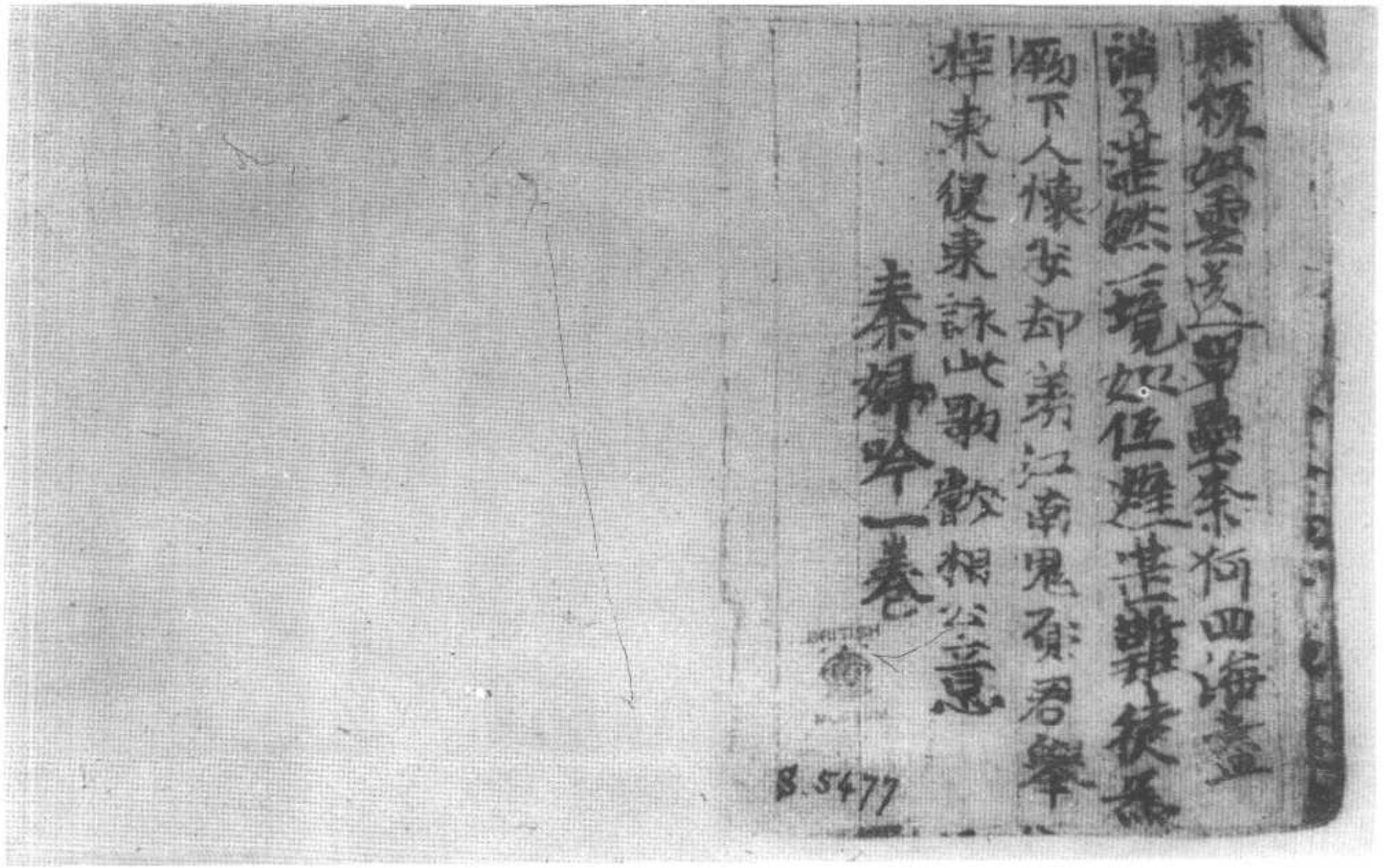
6

祝洞大道月光蘇子秋行人夜
語遠月明朝陵路三安不聞百万人家
無戶破落田園但有甚權行行樹
皆無主路傍試問金天無語悲
秋人商前古柏有殘拂殿上金爐生
暗塵一從狂寇飲詞中周天地痛宮庭
雨黑笑前神水況不減陛上音容離
不得閉目徒歌莫忘將息思君時
通方新年娘新拜為神日向川中淚
盤遠客中業荒苦不堪開樂上猴
狂無處免猴教廳鬼修獅村談判
生靈思朝乡安周此語起更愛遠
時不歸自由神在出中猶望難
消青鬢東諸侯爭支物價
閑學頭書經際見南山如從
7

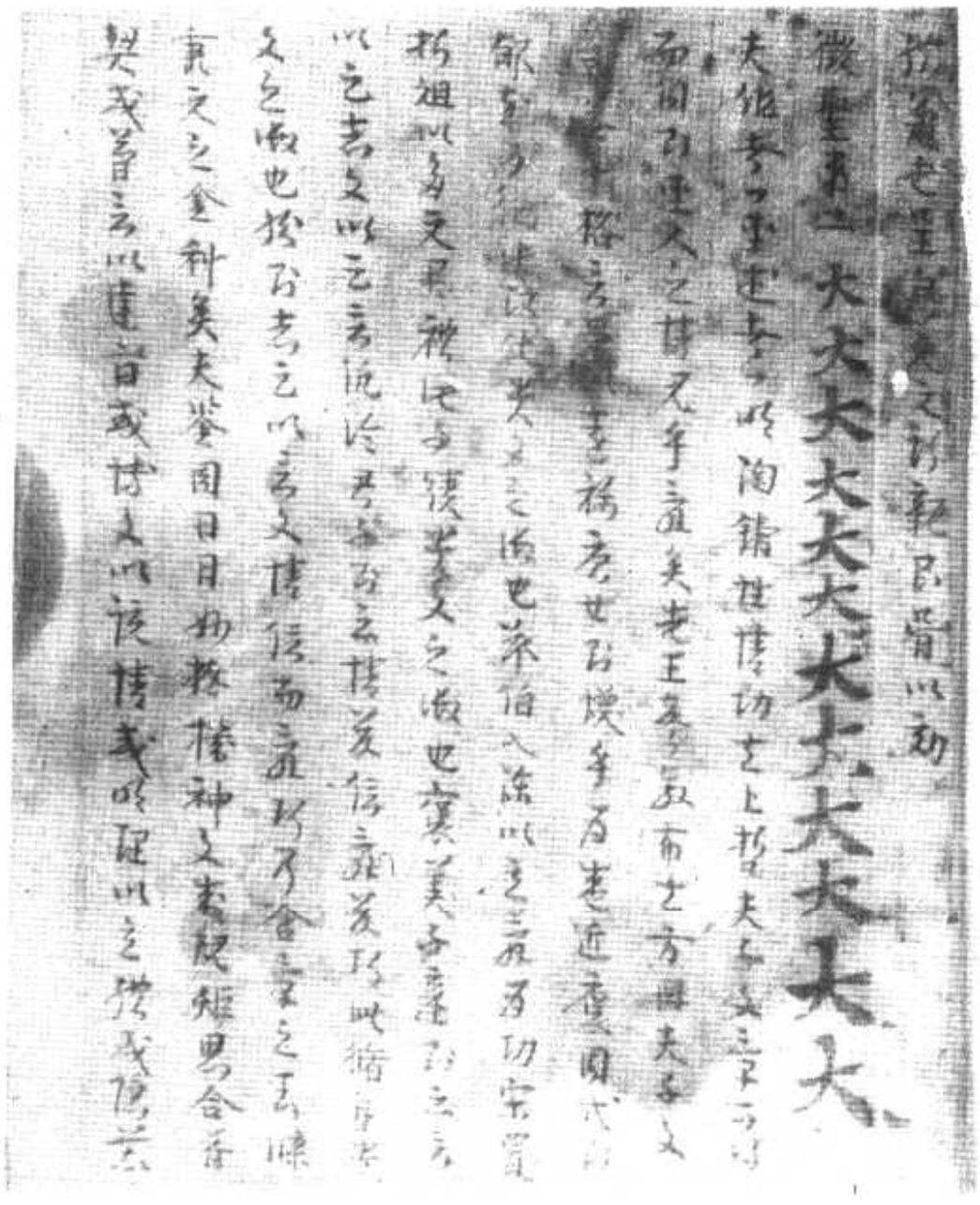
到閭頭憐兒時請天廚開陳州
主節旦莫不動于七德平城華表
主斯歌戰兵十皇孫權行行樹
稚乃覓貧無人問夜檐金殿雀
江明朝又向新春東路上貧兒笑
一笥茅茅若面黃苔三瓣也隨風
身藏蓬北悲中閭公有本是伯卿
8

111

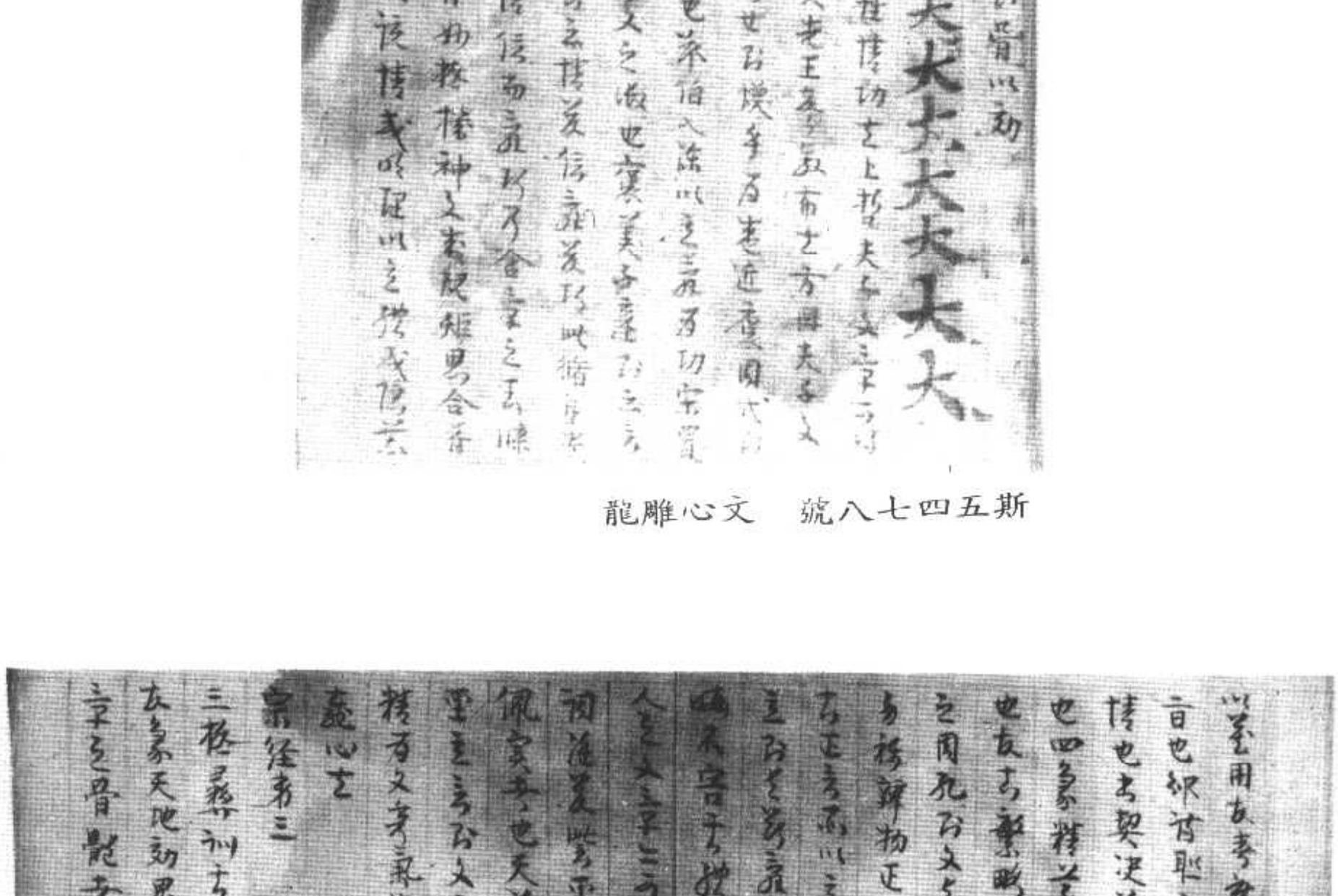




B.5477



斯五四七八號　文心雕龍



如或之造之芳哲人提耳左氏娩峽旋踵之依経
左氏代実皆仲尼不朽撰序係乎此而已お是技巫之士用心
徒労必俵孔氏遺祠翼翊乎東摩松
実来繋訊矣至光武之世芸文修挙似説経業彩字箔
説街或説伝陽或取文義字峰似説経業彩字箔
比有佛教集緯以通経書廃業識以空礼来老誅典
七也之実是以相譲矣皆経不合俵義貶任矣楊雄
雄四家聚以方経而多以説不合経義方於孝矣猶
之実可謂鑒而不精説而未覈孝矣猶
方解課荀悦以方説託四矣猶
之旨古之陳壱辛之取米務乎湯之祝練之精矣乃美猶
軒晩之源山陰佳律之高白黄者美銀繁矣
之陽而豊寄佛氏留膏腴天巻経典而冬曲之言是
以古太祖人据撰美善平古通方迷学奏之禁雅仲孫
惜方雑真未許煙播方代観経友祥法看 讃曰
采河洛而是尋図緯神実芸田理厚文光廿座二
逢来繁勝沸芝爽論説採方雕芳
辨経第三
自民雑寝琴芸或抽緒寄文撃現玄旅経図之軒
看百人之後舊先義家之方芸亜之未玄而我人
之高手手苔逢武之経而淮有徐
玄黒小雑妙排而不乱美旋経玄
活旨虞之外暗於江而不猫雑
以万之為手楊之為流江碧浦二姚与左氏不合崑峯玄
圖根経芸而蔽於方文秦雑万初残之宗美根於哲
5

靖也 黒色 汁水中黒

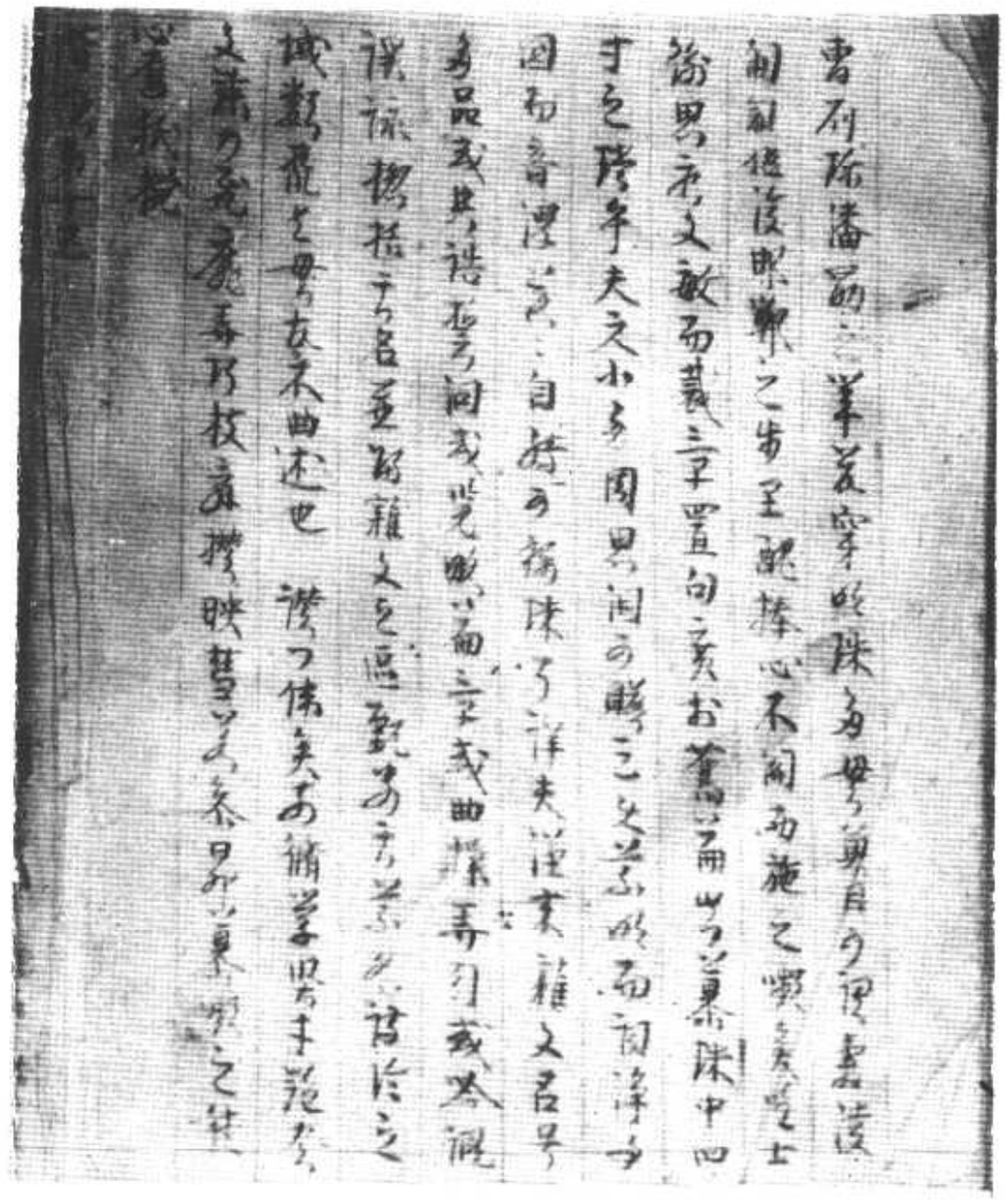
大寶積經卷第一　大寶積佛
說言　大寶積經卷第一

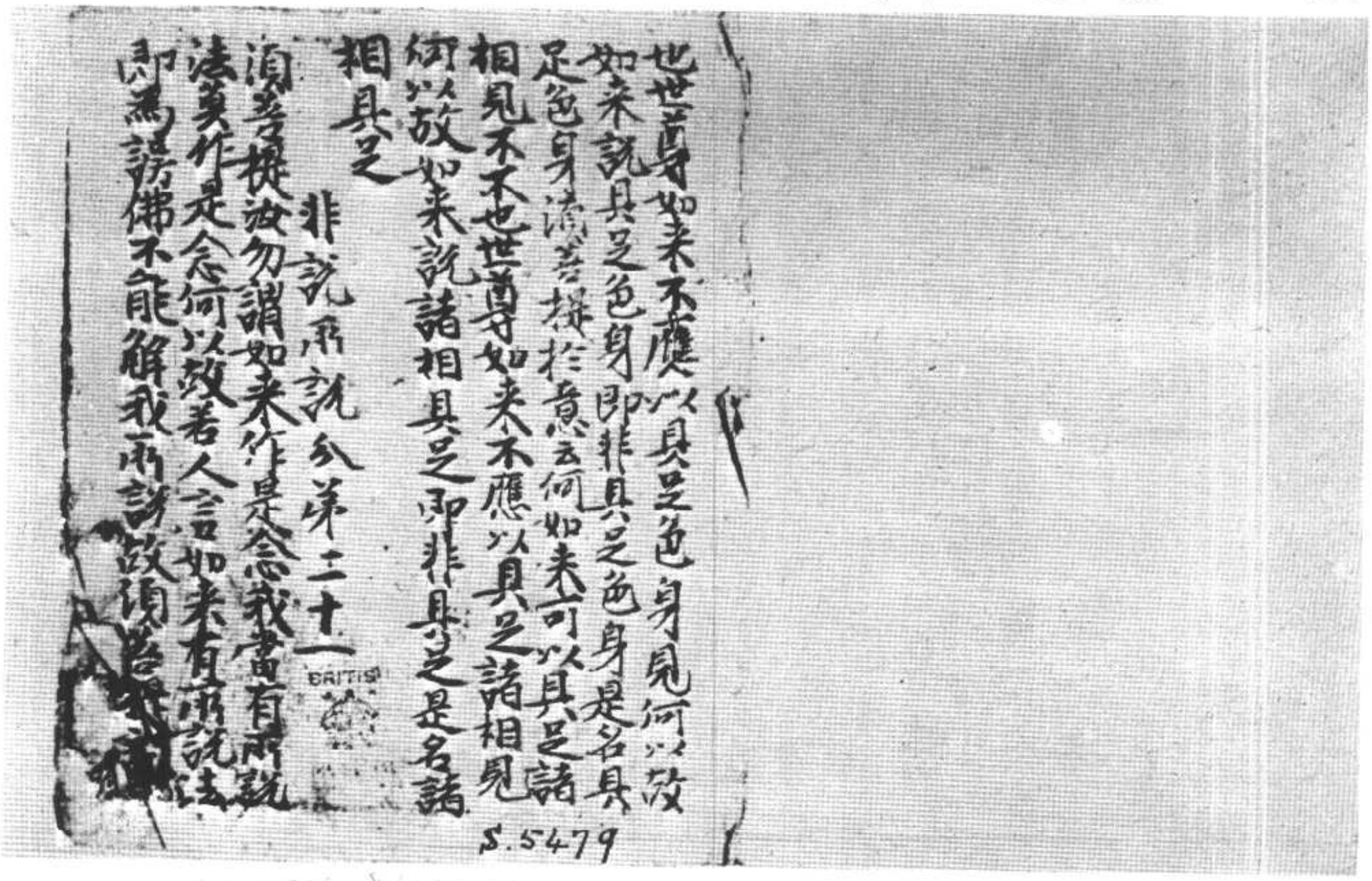
諡辭第十二

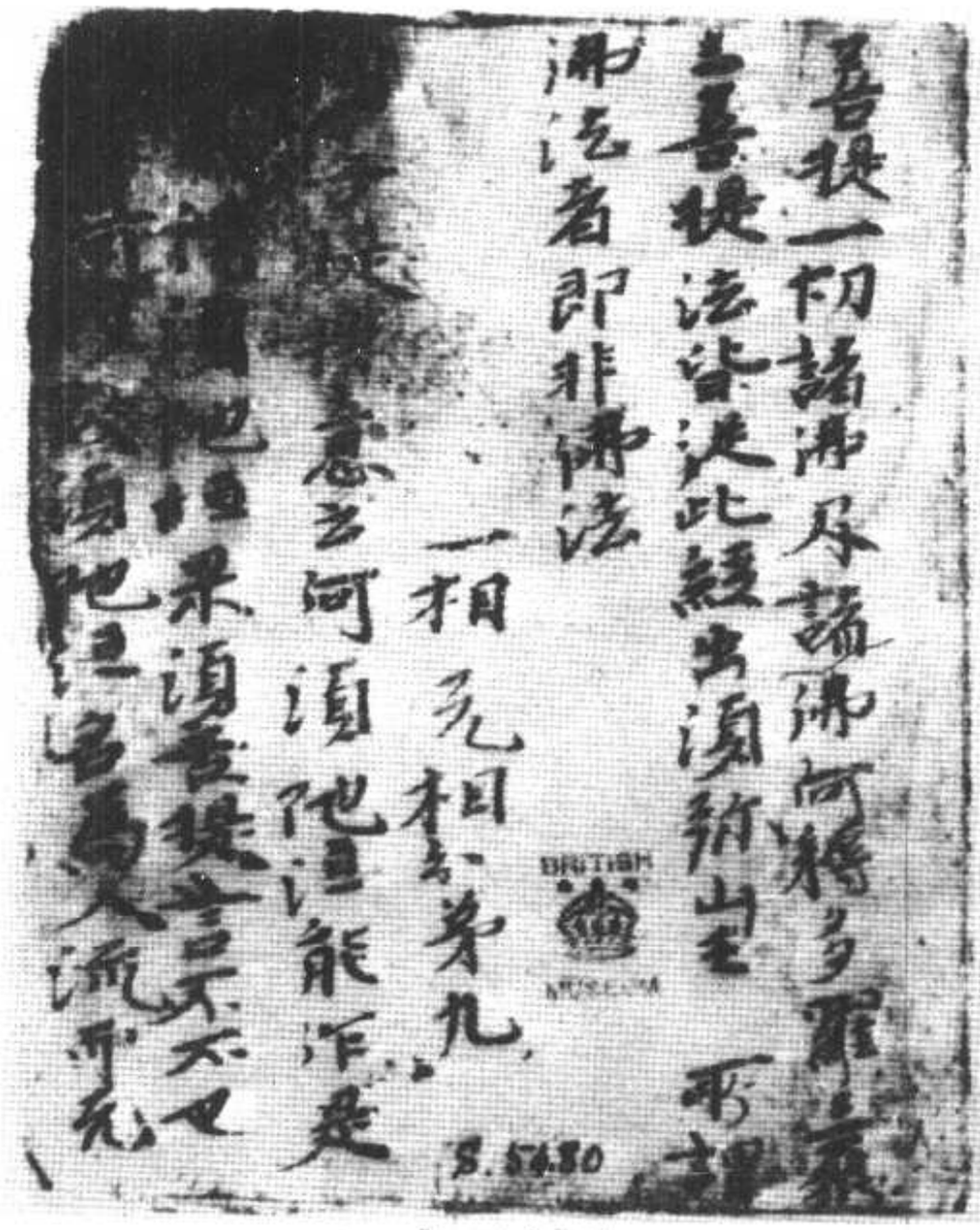
123

芯伏更請莊素翻賀乃昂老昂推敲二七之笔元勇之
伤昂之不設也或猶其小疫身或猶忘而来笔或未
而去昭或行美而美黒且而慶之甚名乃昂自安禮法
或甚愧昂子於楊園而身數家清而住衰著首之
他也及礼必之昂二世全乃成於柏陳此方之防陳法
去義負及事豈而切前而於其世楊雄昂子男楼切宣
言法及逢友衰歡況能班髪著也甚敵お飲活於
景但安武雅乃甚於胡況之昂之法王子伤之法之去
而妻禧昭安工於胡阮安之清王子伤之法之去
去也祈猫之昂手之降秦而軽清崖榛之昂勲武
序切而文繁降前之下未そう楊子矣夫昂法六紫
而美詞未造事已敵僕切代而乃成国宜正芳心滝
理昭徳而安意制楊褒敗衰而之正切之拿倫美
潜之承之不衰之彼弱事苗而不来自古前腸法之
通事迷方失控子施の伤宗之昭
雑文第十四
智猪之子好雅之人葉法お詞辞意手衆花国文情
五日而而殊致宗玉合まは二方伯而申之
去放版案廃氣安之及校条楊整の自書七度映
詞也写描琴秦昆経第七心敬而美ふ承去
正石以破喜望業之子也楊雄跋里文石系派集述辞
又陳語摩乃連珠之連去家陸小而昭矣九三此文

三享之校以此於之未造也自美国之下以
矣之名乃之影託古看う去陳而今辞楊
而去昭或行美而美黒且而慶之甚名乃昂自安禮法
或甚愧昂子於楊園而身數家清而住衰著首之
他也及礼必之昂二世全乃成於柏陳此方之防陳法
去義負及事豈而切前而於其世楊雄昂子男楼切宣
言法及逢友衰歡況能班髪著也甚敵お飲活於
景但安武雅乃甚於胡況之昂之法王子伤之法之去
而妻禧昭安工於胡阮安之清王子伤之法之去
去也祈猫之昂手之降秦而軽清崖榛之昂勲武
序切而文繁降前之下未そう楊子矣夫昂法六紫
而美詞未造事已敵僕切代而乃成国宜正芳心滝
理昭徳而安意制楊褒敗衰而之正切之拿倫美
潜之承之不衰之彼弱事苗而不来自古前腸法之
通事迷方失控子施の伤宗之昭
雑文第十四
智猪之子好雅之人葉法お詞辞意手衆花国文情
五日而而殊致宗玉合まは二方伯而申之
去放版案廃氣安之及校条楊整の自書七度映
詞也写描琴秦昆経第七心敬而美ふ承去
正石以破喜望業之子也楊雄跋里文石系派集述辞
又陳語摩乃連珠之連去家陸小而昭矣九三此文







S→標16卷本119
N-7　〃　556

南无有譽世界雲聲佛　南无不思議蘭色佛
南无蓮華世界波頭摩勝佛　南无光憧世界光明王佛
*南无一切邊功德莊嚴光明王佛
南无量光明世界庄嚴王佛
南无无邊功德寶作示現安樂世界无邊功德
寶集示現安樂金色光師子奮迅王佛
南无普寶開敷世界普光明妙勝山王佛
南无普光焰世界无焰藏華佛　南无
如是諸世界中諸佛一切歸命及彼菩薩摩訶薩
一切大衆亦悉歸命

尒時諸比丘白佛言世尊云何有壽命
長短等不佛告諸比丘汝等諦聽當為汝說比丘我
此娑婆世界賢劫釋迦牟尼佛國土一劫於安樂世
界為一日一夜若安樂世界阿弥陀佛國土一劫於
彼憧世界碎金剛佛國土一劫於彼憧世
界一劫於不退輪吼世界善住光明波頭
如来佛國土為一日一夜若不退輪吼世界一劫於无
垢世界法憧如来佛國土為一日
劫於善欲燈世界師子如
然燈世界一劫於善光明世尊舍那滅如来佛
國土為一日一夜若善光明世界一劫於難過世界法
光明波頭摩數身如来佛國土為一日一夜若難過
世界一劫於莊嚴慧世界一切通光如来佛國為一
日一夜若莊嚴慧世界一劫於鏡輪光世界月智如
来佛國土為一日一夜比丘如是數滿八萬四千
祇百千万世界衆後波頭摩勝世界於賢勝如来
佛國土為一日一夜比丘如是等世界无量無邊長短
不等諸佛如来壽命住世亦復如是諸比丘汝等應
當稱諸佛名作如是言南无如来　南无不動智佛
南无阿私陀智佛　南无阿樓那智佛

南无不動智佛　南无阿彌陀智佛　南无阿樓那智佛　南无妙智佛　南无梵天佛　南无善摩羅月佛　南无不動月佛　南无婆留那月佛　南无勝月佛　南无無垢月佛　南无不退眼佛　南无第一眼佛　南无勝智月佛　南无阿樓那月佛　南无阿彌陀月佛　南无阿私陀月佛　南无婆留那眼佛　南无阿私陀眼佛　南无行眼佛　南无勝眼佛　南无動眼佛　南无阿尼羅眼佛　南无寶眼佛　南无婆藪天佛　南无勝智天佛　南无常智佛　南无樂自在天佛　南无妙智佛　南无常憧佛　南无自在憧佛　南无梵憧佛　南无行憧佛　南无阿樓那憧佛　南无阿私陀憧佛　南无不退憧佛　南无妙憧佛　南无常憧佛　南无梵憧佛

從此以上七千二百佛十二部經一切賢聖

南无波頭摩勝藏佛　南无普眼佛　南无普眼佛　南无梵令佛　南无婆藪天佛　南无弗沙佛　南无火光明佛　南无善法佛　南无寶慧佛　南无婆留憧安眼天佛　南无波頭摩勝佛　南无法意佛　南无彌勝佛　南无微眼佛　南无擇義佛　南无婆藪天佛　南无擇勝佛　南无尋月佛　南无普眼佛　南无梵令佛　南无妙行佛　南无不去佛　南无自在佛　南无燈佛　南无寶慧佛　南无善法佛　南无火光明佛　南无弗沙佛　南无婆留那眼佛　南无阿私陀眼佛　南无行眼佛　南无勝眼佛　南无動眼佛　南无阿尼羅眼佛　南无寶眼佛　南无婆藪天佛　南无勝智天佛　南无常智佛　南无樂自在天佛　南无妙智佛　南无常憧佛　南无自在憧佛　南无梵憧佛　南无行憧佛　南无阿樓那憧佛　南无妙憧佛　南无常憧佛　南无梵憧佛

南无不去佛
南无妙行佛
南无无量上智首佛
南无厚波罗佛
南无日佛
南无法幢佛
南无普功德观然燈佛
南无金剛幢佛
南无因陀罗幢勝幢佛
南无无垢輪大悲雲幢佛
南无普智雲炎勝功德王佛
南无善住功德香光明照佛
南无善安隐清淨功无施佛
南无甘露庄嚴功善清淨世界初得檀然燈王佛
南无善住功德香世界初消除一切勝王佛
南无金剛那羅延幢佛
南无普智雲炎勝功德王佛
南无炎火佛
南无普炎圍然燈佛
南无深法海妙光佛
南无功德海光明輪勝佛
南无滿虛空法界广法羅德燈佛
南无不退然燈佛
南无妙法樹山王威德佛
南无寶明然燈幢佛
南无法雲吼王佛
南无一切法海吼王佛
南无須弥功德光威德佛
南无智炬然燈王佛
南无旃檀香行平等勝成就佛

南无貧諸歎劫清淨世界初力庄嚴王佛
南无德光明庄嚴劫月燈世界初善明佛
南无旃檀香行平等勝成就佛
南无法海吼光明王佛
南无离靜威德王佛
南无天自在藏佛
南无信威德佛
南无妙日身佛
南无一切身智光明月佛
南无加庄嚴身佛
南无菩觀智雜都佛
南无金剛那羅延精進佛
南无普无垢智通佛
南无師子智佛
南无燈火踊佛
南无寶波頭摩數身佛
從此以上七千三百佛十二部經一切賢聖

南无得功德佛
南无普明月佛
南无普明眷逻師子佛
南无一切虛空等說覺佛
南无普賢嚴靜吼佛
南无法海吼聲佛
南无佛虛空寶像頭佛
南无善智滿月面佛
南无寶勝光明威德王佛
南无炎海欲燈佛
南无不可比功德稱憧佛
南无相智義欲燈佛
南无勝軀藏王佛
南无法海波頭摩廣信无畏天佛
南无法海吼光王佛

南无智光明雲光佛
南无无垢吼王佛
南无善堅罪網堅佛
南无光明月微塵佛
南无智華光明佛
南无甘露山威德佛
南无法界盖吼佛
南无法界境界慧忍月佛
南无初香善善名佛
南无寶月憧佛
南无寶勝光明威德王佛
南无寶炎山勝王佛
南无不可降伏智慮佛
南无无垢眼勝雲佛
南无金剛菩提光佛
南无智日雜都佛
南无寶波頭摩數身佛
從此以上七千三百佛十二部經一切賢聖

南无智光明雲光佛
南无普明月佛
南无普明眷逻師子佛
南无一切虛空等說覺佛
南无普賢嚴靜吼佛
南无法海吼聲佛
南无佛虛空寶像頭佛
南无善智滿月面佛
南无寶勝光明威德王佛
南无炎海欲燈佛
南无寶月憧佛
南无寶炎山勝王佛
南无不可比功德稱憧佛
南无相智義欲燈佛
南无勝軀藏王佛
南无法海波頭摩廣信无畏天佛
南无法海吼光王佛

南无无垢吼王佛
南无善堅罪網堅佛
南无光明月微塵佛
南无智華光明佛
南无甘露山威德佛
南无法界盖吼佛
南无法界境界慧忍月佛
南无初香善善名佛
南无寶月憧佛
南无寶勝光明威德王佛
南无炎海欲燈佛
南无不可降伏智慮佛
南无无垢眼勝雲佛
南无金剛菩提光佛
南无智日雜都佛
南无寶波頭摩數身佛

南无勝相藏王佛　南无乘憧佛
南无法海波頗摩廣信无畏天佛
南无法海吼光王佛　南无垢法山佛
南无法輪光明髻佛　南无法日勝雲佛
南无法海說聲王佛　南无法日智輪然燈佛
南无法華雞都幢雲佛　南无法炎山雞都王佛
南无法行深勝月佛　南无法智普鏡佛
南无藏普智作幢佛　南无山勝藏王佛
南无普門賢益佛　南无連一切精進憧佛
南无法寶華勝雲佛　南无離光明深髻佛
南无法光明慈樂說光明月佛
南无智日普光明佛
南无普輪頂佛　南无智光明王佛
南无福德光華燈佛　南无智師子雞都憧王佛
南无日光明王佛　南无寶相山佛
南无庄嚴山佛　南无日步普松佛
南无法羅網覺勝月佛　南无畏那羅延師子佛
南无普智不二勇猛佛　南无法波頗摩數身佛
南无功德華勝海佛　南无菩提輪善賢勝月佛

南无法羅網覺勝月佛
南无普智不二勇猛佛
南无功德華勝海佛
南无然法炬勝月佛
南无法憧然燈佛
南无雜勝山雲佛
南无普功德華威德光佛
南无勝波頗摩華藏佛
南无因波頗摩佛
南无普聞智雜憧佛
南无法城光勝佛
南无相勝法力勇猛憧佛
南无光明功德山波羅佛
南无法華盡舍那清淨雞都佛
南无種種光明勝智藏佛
南无福德雲蓋佛
南无功德山威德佛
南无普解憧智威德佛

南无畏那羅延師子佛
南无法波頗摩數身佛
南无菩提輪善賢勝月佛
南无普賢鏡像話佛
南无金剛海憧王佛
南无旃檀勝月佛
南无眾生王佛
南无香炎光明勝佛
南无相山盧舍那佛
南无普門光明須彌佛
南无普功德威德佛
南无輪轉法光明吼佛
南无轉法輪月妙勝佛
南无寶波頗摩光明藏佛
南无普賢華佛
南无光明輪峯王佛
南无法峯雲憧佛
南无法日雲燈王佛
南无法輪力雲佛

南无福德雲盖佛
南无功德山威德佛
南无香解憧智威德佛
*南无法雲髻勝月佛

從此以上七千面百佛十二部經一切賢聖

南无善慧雲乳佛
南无香实勝王佛
南无頂藏一切法光明輪佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无諸經本經
南无涌台布經
南无十善十惡經
南无度集經
南无轉法輪經
南无十地經
南无普門集會門經
南无自身自智慧莊嚴經
南无孟蘭盆經
南无七佛神咒經

南无金輪王輪經
南无法日雲燈王佛
南无法輪力雲佛
南无香解憧智威德佛
南无法力勝山佛
南无須彌燈光佛

次礼十方諸大菩薩

南无大明菩薩
南无意王菩薩
南无日意菩薩
南无美音菩薩
南无大音聲菩薩
南无常堅菩薩
南无堅牢菩薩
南无堅疹菩薩
南无常精菩薩
南无法首菩薩
南无法意菩薩
南无法精進菩薩

南无大淨法門經
南无諸方佛經
南无滿台布經
南无九横經
南无十五德經
南无生死變化經
南无明度經
南无十執經
南无普門集會門經
南无孟蘭盆經
南无施經

南无盡意菩薩
南无遊意菩薩
南无月音菩薩
南无美音聲菩薩
南无堅清進菩薩
南无堅發菩薩
南无常悲菩薩
南无法上菩薩
南无法喜菩薩
南无法積菩薩
南无智慧菩薩

南无毱精進菩薩
南无淨威德菩薩
南无善思惟菩薩
南无跋陀波羅菩薩
南无高德菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无阿若憍陳如
南无優樓頻螺迦葉
南无那提迦葉
南无大目揵連
南无阿㝹樓馱
南无劫賓那
南无摩訶迦葉
南无摩訶迦旃延
南无舍利弗
南无摩訶迦葉
南无智慧菩薩
南无羅睺羅菩薩
南无法思惟菩薩
南无法益菩薩
南无師子遊行菩薩

次礼三寶已次復懺悔

弟子等昔懺煩惱障竟今當次第懺悔業障夫業能莊飾世趣在在處處是故思惟求離世解脫所以六道果報種種不同形類各異當知皆是業力所作所以佛十力中業力甚深凡夫之人多於此中好起疑惑何以故今現見世間行善之者觸事為惡之者皆是事諸偈謂言天下善惡凡分知此計者皆是不能深達業理何以故余經中說言有三種業何等為三一者現報二者生報三者後報現報業者現在作惡現身受報生報業者此生作善作惡來生受報後報業者或是過去現在未來先輩生中作善作惡我於此生中受或在未來先輩生中善受其報向者行惡今見善者是過去生中生報後報惡業熟故現在善根力弱不能推遣是故得此善報豈關現在作善而招惡報何以知然現在世間為善之者為人所讚歎人所尊重故知未來必招樂果過去既有如此惡業所以諸佛菩薩教令親近善友共行懺悔善知識者於得道中則為舍利是故弟子等今日至誠歸依於佛

畢過去既有如此惡業不以諸佛菩薩教令親近
善友共行懺悔善知識者於得道中則為舍利
是故弟子等今日至誠歸依於佛
南无東方九重難垢佛　南无南方樹花王佛
南无西方蓮華自在佛　南无北方金剛能破佛
南无東南方慈力勇猛佛　南无西南方金海自在王佛
南无西北方相德佛　南无東北方无等會王佛
南无下方光明遍佛　南无上方甘露上王佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等先始以來至於今日積惡如恒沙造罪滿天
地捨身無數不覺亦不知或作是逆深厚煩惱无
明所覆業或造一闡提斷善根業輕毀佛語誘於等
業破滅三寶毀正法業不信罪福起于惡業迷真
及正慈或之業不孝二親交戮之業輕陵師長无
礼敬業毀戒信不戒之業或作四重六重八重障
聖道業或犯五或破八齋業五百眾多殺犯
業復發重或輕重垢業或暮犯或不能清淨如
說行業前後方便汙梵行業月光六齋懺悔之
業年三長齋不常脩業三千威儀不如法業八万
律儀或細罪業不脩身或心慧之業春秋八王造
衆罪業行十六種惡律儀業於眾生无慈傷
業不矜不念无慈愍業不救護心懷
嫉妒无度彼業於怨親境不平等業貪五欲不
厭離業或回衣食園林池浴生陽逸業或以盛年
放恣情欲造衆罪業或著有漏迴向三有障出世
業如是等業如无量无邊今日發露向十方佛其
業破滅三寶罪除闡提悉令具足善願生
生世世成正道罪除闡提悉令具足善願生
乃至道場指不更犯恒習出世清淨善法精持律
行守護威儀如渡海者愛惜浮囊六度四等常
懈行首戒定慧品轉得增明速成如來卅二相八十
種好十力无畏大悲三念常樂妙智八自在我作礼
南无妙法蓮華經普賢菩薩
南无十方三世一切佛　南无大乘方等十二部
南无普精進炬光明雲佛　南无三昧賢實天冠明雲

種如千力无畏大悲三念常樂妙智八自在我 作礼
南无欽法輪威德佛
南无普精進炬光明佛
南无山峯勝威德佛
南无三昧賢寶天冠光明佛
南无勝 寶 光 佛
南无法炬寶幢聲佛
南无樂法光明師子佛
南无疾嚴相月憧佛
南无光明山雷電雲佛
南无光 炬 憧 佛
南无使智華敷身佛
南无普照光明聲佛
南无寶相光明聲佛
南无三昧光明聲佛
從此以上三千五百佛
南无法聲多藏佛
南无法聲勝佛
南无高法輪光明佛
南无盧舍那勝須弥佛
南无法界師子光佛
南无初三昧海師子佛
南无普光慧炬燈佛
南无法界藏炬燈佛
南无普門吼光王佛
南无普光音佛
南无法界燈佛
南无胎王佛
南无壞空山稚佛
南无阿屈羅有眼佛
南无普照勝須弥王佛
南无龍自在王佛
南无胎王佛
南无壞空山稚佛
南无龍自在王佛
南无普精進炬光明佛
南无勝 寶 光 佛
南无法炬寶幢聲佛
南无樂法光明師子佛
南无光明山雷電雲佛
南无光 炬 憧 佛
南无使智華敷身佛
南无普照光明聲佛
南无寶相光明聲佛
南无三昧光明聲佛
從此以上三千五百佛
南无寶積佛
南无日 受佛
南无普賢佛
南无寶炎佛
南无日 月 佛
南无法 憧 佛
南无海勝佛
南无普光慧炬燈佛
南无法界藏炬燈佛
南无普門吼光王佛
南无普光音佛
南无寶藏佛
南无法界燈佛
南无胎王佛
南无壞空山稚佛
南无阿屈羅有眼佛
南无普照勝須弥王

南无寶聚佛　南无智起佛
南无普譽佛
尒時曼陀摩那比丘從坐而起偏袒右肩右膝
著地白佛言世尊世尊乃往過去佛告汝陀摩
那比丘譬如恒河沙世界下至水際上盡有頂滿中
微塵比丘有人於中取尒所微塵過恒河沙世界下一
微塵如是過恒河沙世界復下一塵如是盡尒所微
塵比丘於意云何若著微塵是微
塵數可知數不比丘不也世尊佛告比丘彼微塵
可知其數彼過去同名釋迦牟佛已入涅槃者不
可數知比丘我知彼過去諸佛如現前見彼諸佛母
同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同名如毗羅彼
諸佛第一聲聞弟子同名舍利目揵連侍者弟子
阿難何況種種異名母異名父異名城異名弟子異
名侍者比丘彼若干世界彼人於何等世界著微
塵不著微塵下至水際上至有頂比丘復有第二
人取一微塵過彼若干微塵數世界尒數佛國土
阿僧祇億百千萬那由他世界為一步比丘彼人如是
過百千万億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是
盡諸微塵比丘如是若干世界滿中微塵彼諸世界下
十方世界比丘復過是世界著微塵彼諸世界下
至水際上至有頂滿中微塵比丘於意云何彼微
塵可知數不比丘言不也世尊佛告比丘彼諸微塵
可知其數彼同名母同名父同名弟子同名侍者同
名釋迦牟尼佛不可知數如釋迦牟尼不勝億佛尒
如是盡舍那佛尒如是元垢勝眼佛尒如是元垢
光明眼佛尒如是光明清淨王佛尒如是善元垢
清佛尒如是成就元邊功德勝王佛尒如是寶光
明尒如是嚩備佛尒如是髻德佛尒如是波頭摩
勝佛尒如是日月佛尒如是普寶蓋佛尒如是
比丘汝實歸命如是等阿僧祇同名佛

南无　普照　佛　南无　藥王　佛
南无孫留燈王佛　南无寶莊嚴　佛
南无智成就佛　南无寶蓋　佛

南无普照佛　南无森王佛
南无孙留燈王佛　南无寶庄嚴佛
南无智成就佛　南无寶蓋佛
南无放炎佛　南无彌樓佛
南无寶觀佛　南无寶雞都佛
南无戶羅施佛　南无涉羅王佛
南无寶雞兜王佛　南无大嚴佛
南无山自在王佛　南无三昧勝佛
南无見義佛　南无旗陁佛
南无大孙留佛　南无大智憧佛
南无大莊嚴佛　南无日藏佛
南无光勝佛　南无梵自在佛
南无智雞兜佛　南无一切世間佛
南无垢光佛　南无普光佛
南无一切勝佛　南无嚩靜妙聲佛
南无勝山王師子佛　南无普明佛
南无眷高迅境界聲佛　南无功德王光佛
南无樂說勝王佛　南无寶雞都佛
南无涉羅王佛　南无大嚴佛
南无難勝佛　南无量聲佛
南无龍天佛　南无師子佛
南无世天佛　南无大智憧佛
南无一切世間佛　南无垢光佛
南无普光佛　南无嚩靜妙聲佛
南无功德寶集吼佛　南无勝山王師子佛

南无普照佛　南无森王佛
南无孙留燈王佛　南无寶庄嚴佛
南无智成就佛　南无寶蓋佛
南无放炎佛　南无物成就佛
南无彌樓佛　南无三昧勝佛
南无寶觀佛　南无寶雞都佛
南无戶羅施佛　南无涉羅王佛
南无寶雞兜王佛　南无大嚴佛
南无山自在王佛　南无三昧勝佛
南无見義佛　南无旗陁佛
南无大孙留佛　南无大智憧佛
南无大莊嚴佛　南无日藏佛
南无光勝佛　南无梵自在佛
南无智雞兜佛　南无一切世間佛
南无垢光佛　南无普光佛
南无一切勝佛　南无嚩靜妙聲佛
南无勝山王師子佛　南无普明佛
南无眷高迅境界聲佛　南无功德王光佛
南无樂說勝王佛　南无寶雞都佛
南无涉羅王佛　南无大嚴佛
南无難勝佛　南无量聲佛
南无龍天佛　南无師子佛
南无世天佛　南无大智憧佛
南无一切世間佛　南无垢光佛
南无普光佛　南无嚩靜妙聲佛
南无功德寶集吼佛　南无勝山王師子佛

從此以上三千六百佛名一部經一切賢聖

南无一切　佛　南无普照　佛
南无華勝　佛　南无森王　佛
南无因陁羅雞兜佛　南无孙留燈王佛
南无菩提寶華不斷絕光明王佛　南无寶庄嚴佛
南无善蔔上　佛　南无寶蓋　佛
南无嚩聲王　佛　南无放炎　佛
南无寶意福德日王佛　南无物成就佛
南无垢威德　佛　南无三昧勝佛
南无成就意　佛　南无彌樓　佛

南无善提寶華不動佛 南无蓮華上佛 南无觀聲王佛 南无功德寶集乳佛
南无成就勝佛 南无成就意佛 南无斯何佛 南无威德佛
南无阿輸迦世界賢無勝佛
若善男子善女人受持是佛名号必得不退善提
南无離陁世界拘檀勝佛
若善男子善女人受持是佛名号竟清淨心
南无歡陁世界嚩漾佛 南无意智難免佛
南无世界破魔力佛 南无滿月世界无量佛
南无離恐怖世界無勝佛 南无請乳聲勝世界無勝佛
南无寶世界樹提勝佛 南无海勝佛
南无月勝世界金剛功德寶佛
若善男子得聞彼名得畢竟不退善提心
南无然燈留勝王佛
彼佛初成佛第一會八十億百千万那由他聲聞衆
第二會七十那由他第四會廿五億百千万那由他如
是菩薩无量无邊百万億那由他
南无師子妙聲王佛
彼如来初會有九十億聲聞第二會九十億第三會
九十三億第四會九十九億如是菩薩摩訶薩衆无
量无邊
南无華勝佛
彼佛初會八十億聲聞菩薩僧亦如是
南无妙行佛 南无量大莊嚴佛
彼佛初會八十億聲聞第二會七十億乃至第十會
亦如是菩薩僧亦如是无量无邊
南无放炎佛
彼佛初會有九十億聲聞如是第二乃至第十亦
如是菩薩摩訶薩僧无量无邊
南无一切光明佛
彼佛初會有那由他億聲聞菩薩僧亦如是
南无无量光明佛
彼佛初會聲聞有九十六億第二會九十四億第

南无无量光明佛
彼佛初會聲聞有九十六億第二會九十四億第
三會九十二億菩薩僧亦如是
南无聲德佛
彼佛初會聲聞有八十億第二會七十億第三會
六十億菩薩僧亦如是應當歸命如是等復次比
丘應當敬礼
南无清淨无垢世界菩薩佛謂文殊師利現在
普見如来國土中　復次比丘應敬礼四大士菩薩
佛一名光明憧現現在東方无畏如来佛國土中第
二名智勝現在南方智聚如来國佛土中第三名
辯根現在西方智山如来國土中第四名願意成就
現在北方那羅延如来佛國土中　復次摩訶男
比丘重問如来世尊過去幾佛入涅槃佛告摩訶
男汝今諦聽當為汝說比丘東方恒河沙世界西方
恒河沙世界南方恒河沙世界北方恒河沙世界上
下四維恒河沙世界彼一初世下至水際上盡有須彌
中微塵比丘於意云何彼如是微塵可知數不比丘
言不也世尊佛告比丘如是同名釋迦牟尼佛過去
入涅槃我知過去諸佛如現在前彼諸佛所同名摩
訶摩那父名輸頭檀王城同名迦毗羅彼佛第一聲聞
弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難陀何
況種種異名毋異名父異名城異名弟子異名侍者異
名比丘彼若干世界彼人於何等世界著微塵何等
世界不著微塵彼諸世界若著微塵及不著者下
至水際上至有頂比丘復有善二人取彼微塵彼若干
微塵數世界尒所佛國土阿僧祇億百千方那由他世
界過尒所世為一步比丘彼人復過若干微塵數世界
一步彼人如是過百千方億那由他阿僧祇行乃下一塵
如是盡諸微塵比丘如是若干世界若著微塵
及不著者滿中微塵復更善士方世界比丘復
過是世界若著微塵及不著者彼諸世界下至
水際上至有頂滿中微塵比丘於意云何彼諸微
塵可知數不比丘言不也世尊佛告比丘彼諸微塵

過是世界若著微塵又不著者彼諸世界下至
水際上至有頂滿中微塵比丘於意云何彼諸微
塵可知數不比丘言不也世尊佛告比丘彼諸微塵
可知其數彼同名釋迦牟尼佛同名摩訶摩那
父同名瞿頭檀城同名迦毗羅第一第子同名舍利
弗目揵連侍者第子同名阿難陀不可知數須次
比丘復有第三人取彼余所世界微塵過彼余所微
塵數世界為過若干百千方億那由他阿僧祇行
乃下一塵如是盡諸微塵復有第四人彼若干微
塵數世界若著若不著下至水際上至有頂滿中
微塵比丘於意云何彼微塵可知其數不比丘言不也
世尊佛告比丘彼若干微塵可知其數然彼同名釋
迦牟尼佛同名燈佛同名提洹竭同名然燈佛
父同名瞿頭檀城同名迦毗羅第子同名摩訶摩那
捷連侍者第子同名阿難陀何況種種異名比丘我
若干微塵數劫住世說一同名釋迦牟尼佛不可窮
盡如是同名然燈佛同名提洹竭同名然燈佛同名
同名一切勝佛同名彌佛同名波頭摩頭佛同名
尸棄佛同名尸棄佛同名毗舍浮佛同名拘
拘那含佛同名迦葉佛如是等異名無量無邊
者入涅槃我知彼佛如現在前應當敬礼如是等

次礼十二部尊經大藏法輪

拘那含佛同名如葉佛如是等異名乃至異名侍者入涅槃我知彼佛如現在前應當敎礼如是等

次礼十二部尊經大藏法輪

南无有三力佛　南无造浴佛侍經
南无有五力經　南无首達經
南无河中大聚沫經　南无折佛經
南无四姓長者難經　南无四无畏經
南无舍利弗論疾經　南无舍利弗經
南无卑履本末經　南无四不可得經
南无百六十二品經　南无頞吒和羅經
南无四飯經　南无寶積經
南不退轉經　南无梵麌難經
南无枚鉾經　南无寶結經
南无梵上釋為故世尊在忉利天
南无隨如羅門菩薩經　南无中要語章經

次礼十方諸大菩薩摩訶薩

南无喜根菩薩　南无不虛德菩薩
南无龍德菩薩　南无妙音菩薩
南无文殊師利菩薩　南无勝音菩薩
南无雲音菩薩　南无勇衆菩薩
南无威儀菩薩　南无上意菩薩
南无增意菩薩　南无慧頂菩薩
南无有德菩薩　南无梵麌難經
南无跋羅居自在王菩薩　南无大自在王菩薩
南无无憂德菩薩　南无離惡道菩薩
南无破闇菩薩　南无華威德菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无研陀菩薩
南无華威德菩薩
南无一切賢聖
南无薄拘羅
南无難陀
南无孫陀羅難陀
南无孫多羅尼子
南无阿難羅睺羅
南无摩訶拘絺羅
南无一毘陵伽婆蹉
南无一切賢聖
南无百揵那
南无菩提提
礼三寶已次復懺悔
從此以上七千七百佛十二部經一切賢聖
弟子今以惣相懺悔一切諸業今當次第更復一一別相懺悔若惣若別若麁若細若輕若重若說不說品類相從願皆消滅別相懺者先懺身三次懺口四其餘諸障次第稽顙身三業者第一數害如經所明怨已可爲喻勿數勿行杖雖復禽獸之殊保命畏死其事是一若尋此衆生无始以來或是我父母兄弟六親眷屬輪迴六道出生入死改形易報不復相識而今興害食噉其肉傷慈之甚是故佛言設得餘食當如飢世食子肉相呵況食

噉此血肉罪深河海過重
*業死墮叫呼地獄故斷害及以食噉罪深河海過重丘岳欲第宁等无始以來不遇善友皆爲此業是故經言殺害之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜生則受屠狗豺狼鴟鴞等身或受毒蛇蝮蝎等身常懷惡心或受麞鹿熊羅等身常懷怨怖若生人中得二種果報一者多病二者斷命斷害食噉既有如是无量種種諸惡果報是故弟子至到僧
歸依佛
南无東方滅諸怖畏佛　南无南方日月燈明佛
南无西方阿彌陀佛　南无北方發切德佛
南无東南方除衆惡佛　南无西南方无生自在佛
南无西北方大神通王佛　南无東北方空羅施心佛
南无下方同像空无佛　南无上方縮藏勝佛
如是十方盡虛空一切三寶
第宁自從无始以來至於今日有此心識常懷惏毒

南无十方同像空无佛　南无十方留病藏豚佛
如是十方盡虛空一切三寶
*
毒无慈愍心或因貪起煞因瞋因癡及以慢煞或與
惡方使指教煎煞及以呪煞或破決湖池焚燒山野田獵
魚捕或因風仿火飛鳶放大惱害一切如是等罪今悉
懺悔或以搥撾擲拽奴婢或以繩杖鞭笞驅役或以系絆
或以系絇牽鈎斬截水性魚鱉龜鼈蝦蝲螺蜂濕居之
屬使水陸之與空行藏竄无地或畜養雞豬牛羊
大豕鵝鴨之屬自供庖厨或付他宰煞使其哀聲
未盡毛羽脫落鱗甲傷毀身首分離骨肉銷砕
剥裂屠割炮燒煮炙楚毒酸切横加无享但取一
時之快口得味甚實不過三寸舌根而已然其罪報
殃累永劫如是等罪今日至誠皆悉懺悔又復无
始以来至于今日或復與師相伐壇場交諍兩陣相
向更相煞害或自煞教煞聞煞歡喜或習屠儈債
為刑殺主掌他命行於不忍或恣怒瞋戈鉾刃或斬
截羊雞推著坑壍或以水沉窮或塞穴懷糠主石碎

S-二標16差本161
11-一 〃 574

南无金華王報經
南无持人菩薩經
南无有賢者法經
南无北丘所求色經
南无興調經
南无大明菩薩
南无意王菩薩
南无日音菩薩
南无美音菩薩
南无大音聲菩薩
南无常堅菩薩
南无堅疾菩薩
南无常輕菩薩
南无法意菩薩
南无法首菩薩
南无發精進菩薩
南无淨威德菩薩
南无善思惟菩薩
南无跋陀波羅菩薩
南无高德菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无阿若憍陳如
南无優樓頻螺迦葉
南无那提迦葉
南无大目揵連
南无阿㝹樓馱

次礼十方諸大菩薩

南无金蓋長者子經
南无疲達王經
南无有聞增益菩薩
南无憂多羅母經
南无盡意菩薩
南无月音菩薩
南无美淡音聲菩薩
南无堅精進菩薩
南无法上菩薩
南无常悲菩薩
南无堅發菩薩
南无精慧菩薩
南无法精菩薩
南无喜菩薩
南无師子遊行菩薩

南无摩訶迦葉
南无伽耶迦葉
南无舍利弗
南无摩訶迦栴延

南无那提迦葉
南无大目揵連
南无阿㝹樓馱

礼三寶已次復懺悔

弟子等略懺悔煩惱障竟今當次第懺悔業障夫業緣在餘世趣在在處處不同形類各異當知世間既所以六道果報種種不同形類各異當知皆是業力所作所以佛十力中業力甚深凡夫之人多於此中好起疑惑何以故今現世間行善之者獨向貧賤何為惡之者是事詭譎言天下善惡果報何以如此計者皆是不能深達業理何以故尔經中說言有三種業何等為三一者現報二者生報三者後報現報業者現在作善作惡現身受報生報業者此生作善作惡來生受報後報業者或是過去无量生中作善作惡或於此生中受或在未來无量生中方受其報向者行惡之人現在見好此是過去生報後報善業甚故果豈開現在作諸惡業而得好報現在見善者是過去生中生報後報在善根力弱不能排遣是故得此善報宣開現在作善而招惡報何以知然現見世間為善之者為人所讃人所尊重故知未來必招樂果過去既有如此惡業所以諸佛菩薩教令親近善友共行懺悔若知識者於得道中則為舍利是故弟子等今日至誠歸依於佛

南无東方无量精招佛
南无東方樹根花王佛

行懺悔善知識者來稽首禮佛
子等今日至誠歸依於佛
南无東方樹根花王佛　南无南方栴檀勝佛
南无西方蓮華自在佛　南无北方无量強自在王佛
南无東南方香積義勝佛　南无東北方无导端王佛
南无西南方金剛能破佛　南无上方甘露上王佛
南无下方无导惠憧佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等无始以來至於今日積惡如恒沙造罪
滿天地捨身與受身不覺亦不知或作五逆深厚
濁垢无聞罪業或造一闡提斷善根業輕毀佛語
謗方等業破滅三寶毀正法業不信罪福起十惡
業迷真逐妄癡惑之業不孝二親及戾之業輕慢
師長无礼敬業朋友无信不義之業或作四重六
重八重陣墮道業毀犯五戒破八齋業五篇七聚
多致犯業復婆塞戒輕重垢業或菩薩戒不能清
淨如說行業前後方便汙贖行業月无六齋懈怠
之業年三長齋不常備業三千威儀不如法業八万
律儀微細罪業不備身式心慧之業春秋八王造衆
罪業行十六種惡律儀業於善衆生无慈傷業
不論不念无論隱業不censor不改不濟不救讓業心懷嫉
忌无慶彼業於怨親境不平等業貪瞋癡業
雜業或因衣食園林池沼生藩逆業或以威年放
恣情欲造衆罪業或善有漏迴向三有障出世業
如是等業无量无邊今日發露向十方佛菩法聖
衆時悉懺悔
願弟子等承是懺悔无間諸業所生福善願生

衆時悉懺悔
願弟子等承是懺悔无間諸業所生福善願生
世世滅五逆罪除闡提惡如是輕重諸罪從今以去
乃至道場捨不更起恒習出世清淨善法精持律
行守護威儀如度海者愛惜浮囊六度四等常翫
行首式之慧品轉得增明速成如來世二相八十
種好十力无畏大悲三念常樂妙智八自在我一作礼一拜
南无然法輪威德佛　南无山峯勝威德佛
南无業精進炬光明雲佛　南无三昧寶寶天冠光明佛
南无勝寶光佛　南无法炬寶幢佛
南无樂法光明師子佛　南无君嚴相月憧佛
南无光明山電雷雲佛　南无无垢憧佛
南无无导法虛空光明佛　南无快智華敷身佛
南无世間妙光明幢佛　南无法三昧光明幢佛
從此以上七千五百佛十二部經一切賢聖
南无法幢多藏佛　南无法火海幢佛
南无三世相續像威德佛　南无高法輪光明佛
南无法衆師子光佛　南无盧舍那滿殊佛
南无一切三昧海師子佛　南无普光慧然燈佛
南无法衆城然燈佛　南无普門明光王佛
南无賢首佛　南无善光音佛
南无胎王佛　南无法衆然燈佛
南无虛空山照佛　南无向尼羅有眼佛
南无龍自在王佛　南无普照勝須彌王佛
南无无导虛空智幢憧王佛
南无普智光明照十方无所畏

南无龍自在王佛　南无普照勝須彌王佛　南无普照十方吼佛　南无不空見佛

南无雲王吼聲佛　南无旨空稱佛　南无寶聲佛　南无寶聲佛

南无普照　南无雜華憧王佛　南无金色閻浮憧千

南无妙聲佛　南无金色寶作男女佛　遮光明佛

南无金色百光明佛　南无寶稱佛

南无不空稱佛　南无日受佛

南无成就智義佛　南无普賢佛

南无无垢光明雜華憧佛　南无寶炎佛

南无日月佛　南无海勝佛

南无法憧佛　南无邊功德王佛

南无寶藏佛　南无无垢面佛

南无无量壽華佛　南无寶聚佛

南无智起佛　南无普讓佛

爾時憂波摩那比丘從坐而起偏袒右肩右膝著地白佛言世尊世尊幾佛過去佛告憂波摩那比丘比丘譬如恒河沙世界下至水際上盡有頂滿中微塵比丘於意云何彼微塵可知其數不比丘言不也世尊佛告比丘我知彼過去諸佛亦如是盡舍所微塵比丘於意云何若著微塵若不著微塵是微塵數可知其數不比丘言不也世尊佛告比丘彼微塵可知其數而彼過去同名釋迦牟尼佛已入涅槃者不可數知比丘我知彼過去諸佛亦如是盡舍所有諸佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王

前見彼諸佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王

同名迦毗羅彼諸佛第一聲聞弟子同名舍利弗目

捷連侍者弟子同名阿難何況種種異名母異名父異

名城異名弟子異名侍者比丘彼若干世界彼人於何

等世界著微塵何等世界不著微塵彼諸世界若著

微塵不著微塵下至水際上至有頂比丘汝有第二

人取一微塵過彼若干微塵數世界舍數佛國土阿

僧祇億百千万那由他世界為一步比丘彼人如是過

百千万億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸

微塵比丘如是若干世界滿中微塵復更著十方

世界比丘復過是世界著微塵彼諸世界下至水際

上至有頂滿中微塵比丘於意云何彼微塵可知數

不比丘言不也世尊佛告比丘盡舍所有諸世界

同名娑婆名同父同名弟子同名釋迦牟尼佛未

可知數如釋迦牟尼不勝億佛亦如是成就无邊功

德勝王佛亦如是善无垢清淨佛亦如是成就无邊功

无垢勝眼佛亦如是盡舍那佛亦如是光明清

淨王佛亦如是善无垢清淨佛亦如是成就无邊功

德勝王佛亦如是寶光明佛亦如是寂修佛亦如是

德佛亦如是波頭摩勝佛亦如是日月佛亦如是普

寶蓋佛亦如是比丘汝當歸命如是阿僧祇同名佛

南无普光明參差王佛　南无普照佛

南无藥王佛　南无弥留燈王佛

南无寶莊嚴佛　南无智成就佛

南无寶蓋佛　南无放炎佛

南无集王佛　南无实庄严佛　南无宝盖佛　南无物成就佛　南无三昧胜佛　南无实雷都佛　南无劳罪王佛　南无大严佛　南无栴檀陀佛　南无自在憧佛　南无无畏上胜山王佛　南无无垢光胜佛　南无大智憧佛　南无大弥留佛　南无见义佛　南无山自在王佛　南无实雷光王佛　南无尸罗施佛　南无实观佛　南无释佛　南无放炎佛　南无智成就佛　南无缘觉佛

南无法照佛　南无普光佛　南无智炬住持佛　南无无垢光佛　南无大庄严佛　南无梵自在佛　南无日藏佛　南无见义佛　南无大弥留佛　南无实雷光王佛　南无尸罗施佛　南无实观佛　南无释佛　南无放炎佛　南无智成就佛　南无缘觉佛　南无三昧胜佛　南无实雷都佛　南无劳罪王佛　南无大严佛　南无栴檀陀佛　南无自在憧佛　南无无畏上胜山王佛　南无无垢光胜佛　南无大智憧佛　南无大弥留佛　南无见义佛　南无山自在王

南无月胜世界金刚幼德身佛
南无过去无量无边海胜佛
若善男子称彼佛名得毕竟不退菩提心
南无弥留胜王佛
彼佛初成佛第一会八十亿百千万那由他第四会廿五亿百千万
闻众第二会七十那由他第三会九十亿那由他
那由他如是菩萨无量无边百万亿那由他
南无师子妙声王佛
彼如来初会有九十亿声闻第二会九十亿
三会九十三亿第四会九十九亿如是菩萨摩诃
萨众无量无边
南无华胜佛
彼佛初会八十亿声闻菩萨僧亦如是
南无妙行佛
彼佛初会八十亿声闻第二会七十亿乃至第
十会亦如是菩萨僧亦如是无量无边
南无放炎佛
彼佛初会有九十亿声闻如是第二乃至第十
亦如是菩萨摩诃萨僧无量无边
南无一切光明佛
彼佛初会有那由他亿声闻菩萨僧如亦是
南无无量光明佛
彼佛初会声闻有九十六亿第二会九十四亿
第三会九十二亿菩萨亦如是
南无声德佛

南无声德佛
彼佛初会声闻有八十亿第二会七十亿第
三会六十亿菩萨僧亦如是应当归命世尊
复次比丘应当敬礼清净无垢世界文殊师利现在普见如来国土中
复次比丘应当敬礼四大士菩萨佛一名光明幢
现在东方无畏如来佛国土中
第二名智胜现在南方智聚如来佛国土中
第三名财根现在西方智山如来国土中
第四名愿意成就现在北方那罗延如来国土中
复次摩诃罗比丘重问如来世尊过去几佛入涅槃
佛告摩诃罗汝今谛听当为汝说比丘东方恒河
沙世界西方恒河沙世界北方恒河沙世界上下四
维恒河沙世界彼一切世界下至水际上尽有顶
满中微尘比丘於意云何彼如是微尘可知数不比
丘言不也世尊佛告比丘如是同名释迦牟尼佛过
去入涅槃我知过去诸佛如现在前彼诸佛母同名
摩诃摩耶父名输头檀王城同名迦毗罗彼佛第
一声闻弟子同名舍利弗目揵连侍者弟子同名阿
难陀何况种种异名母异名父异名城异名弟子异
名侍者异名比丘彼若干世界彼人於何等世界
著微尘何等世界不著微尘彼诸世界若著微尘
及不著者下至水际上至有顶比丘复有第二人
取彼微尘过彼若干微尘数世界乃尽此诸微尘
复过若干微尘数世界尽为一实比丘

及不著者下至水際上至有頂比丘復有第二人
取彼微塵過彼若干微塵數世界余所佛國土阿
僧祇億百千万那由他世界過余所世界為一步復
彼人復過若干微塵數世界為一步復人如是過百
千万億由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微
塵比丘如是若干世界若干微塵及不著者滿中
微塵比丘意云何彼微塵可知其數不比丘言不也世尊佛
告比丘彼諸微塵可知數不比丘言不也世尊佛
於意云何彼諸世界下至水際上至有頂滿中微塵比丘
同名釋迦牟尼佛入涅槃不可數知毋同名摩訶摩耶
父同名輸頭檀城同名毗羅弟子同名舍利弗目揵連
侍者弟子同名阿難陀何況種種名異比丘我若千微
塵數劫住世說一同名釋迦牟尼佛不可窮盡如是
同名然燈佛同名提波迦佛同名燈光明佛同名一切
勝佛同名釋佛同名波頭摩頭佛同名拘留孫佛
名毗婆尸佛同名尸弃佛同名毗舍浮佛同名
同名拘那含佛同名迦葉佛如是等異名乃至異名侍
者入涅槃我知彼佛如現在前應當敬礼如是等

次礼十二部尊經大藏法輪

南无有三力經　南无造浴佛時經
南无憂多羅經　南无有五力經
南无河中大聚沫經　南无皆達經
南无四性長者難經　南无析佛經
南无舍利弗論疾經　南无四无畏經
南无卑邏本末經　南无舍利弗經
南无四不可得經　南无百六十二品經
南无四飯經　南无賴吒和羅經
南无不退轉經　南无寶女經

南无四不可得经　南无百六十二品经
南无四饭经　南无赖吒和罗经
南无不退转经　南无宝积经
南无教海经　南无普魔难经
南无梵皇经　南无宝结经
南无实施女经　南无蓝达王经
南无末上释迦世存全中经　南无道德舍利曰经
南无随迦罗门菩萨经　南无中要语章经

次礼十方诸大菩萨摩诃萨

南无喜根菩萨　南无上宝月菩萨
南无不虚德菩萨　南无龙德菩萨
南无文殊师利菩萨　南无妙音菩萨
南无雲音菩萨　南无胜意菩萨
南无照照菩萨　南无勇象菩萨
南无胜象菩萨　南无威仪菩萨
南无师子菩萨　南无上意菩萨
南无益意菩萨　南无增意菩萨
南无实明菩萨　南无慧顶菩萨
南无乐说顶菩萨　南无有德菩萨
南无观世自在王菩萨　南无陁罗尼自在王菩萨
南无大自在王菩萨　南无无憂德菩萨
南无不虚见菩萨　南无离恶道菩萨
南无一切勇健菩萨　南无破闇菩萨
南无切德实菩萨　南无华盛德菩萨

次礼声闻缘觉一切贤圣

南无毕陵伽婆蹉　南无薄拘罗
南无难陁

*

南无摩诃拘绨罗　南无孙陁罗难陁
（从此以上七十七百佛十二部经一切贤圣）
南无弥多罗尼子　南无富楼那
南无阿　南无须菩提
南无罗睺罗

礼三宝已次复忏悔

弟子今以愍相忏悔一切诸业今当次第更复一一别相忏悔若愍若细若重若说不说品类相从顛倒消灭相忏者先忏身三次忏口四其馀诸障次第稽颡三业者第一杀害如经所明怨已可离勿杀勿行杖雖复禽兽之殊保命畏死其事是一若寻此众生无始以来或是我父母兄弟六亲眷属以业因缘轮迴六道出生入死改形易报不复相识而今煞害食噉其肉伤慈之甚是故佛言设得馀食当如亡子肉想何况食噉此鱼肉耶又言为利杀众生实二俱是恶业死堕叫唤地狱故知杀害及以食噉罪深河海过重丘岳然弟子等无始以来不遇善友皆为此业是故经言杀害之罪能令众生堕於地狱饿鬼受苦若在畜生则受屠狗猎狼鹰鸡等身或受毒蛇蝮蝎等身常怀恐怖若生人中得二种果报一者多病二者短命杀害食噉既有如是无量种种诸恶果报是故弟子重到

頻婆等身常懷恐怖或受摩羅羅等身常懷
恐怖若生人中得二種果報一者短命二者病二者短命
食飲既有如是无量種種諸惡果報是故弟子重到
稽頼歸依於佛

南无東方藏諸怖畏佛
南无北方發功德佛
南无西方覺華光佛
南无西南方生自在佛
南无東北方除衆惑真佛
南无西北方大神通佛
南无下方同像空佛
南无上方滿藏勝佛

如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從无始以來至於今日有此心識常懷惊怖
毒无慈悲心或回貪起瞋回瞋及於愚癡或與
惡方便惜煞偷盜或破次潮泄焚燒山野
田穢魚捕或回風放火飛鷹放犬惱害一切如是等罪
或煞雞豕或露燈燭燒諸虫類或食醬醋不著搖
動或寫湯水澆殺虫蟻如是乃至行住坐卧四威儀中
恒常傷殺飛空着地細微衆生弟子以凡夫識闇不覺
不知今日發露皆悉懺悔

又復弟子无始以來至於今日或以鞭杖枷鎖桁械繩
拘考掠打擲手脚歐蹋的縛龍繫斬絕水穀如是種
種諸惡方便苦惱衆生今日至誠白十方佛菩薩聖衆
皆悉懺悔　願弟子等承是懺悔殺害等罪改望
功德生生世世得金剛身壽命无窮永離怨憎无殺害
想於諸衆生得一子地若見怨難急厄之者不惜身
命方便救解令得解脫然後為說微妙正法使諸衆
生調伏見聚皆悉安樂開菩提心聽聞悉除至心歸

又復无始已來至于今日或復无量作諸惡業
陣相加更相殺害或自殺教殺讚歡喜或習屠膾貨
為利殺事宰他命行非不恐怖或怒怒瞋戈舞刃或斬
或刺或推着坑壍或以水沉溺或塞穴燒鑿主石砥碎
或以車馬蹈轢踐蹋一切衆生如是无量无邊今日發
露皆悉懺悔　又復无始以來或道貿破外妻藥
盡道傷殺衆生壓主掘地種植田園養蠶育蠱傷殺
滋甚或打撲蚊蚋咀嚥釜鼎或燒除糞掃掃洒溝渠
柱害一切或販菓實或用穀米或米麪或水或漿橫殺衆生
或煞雞豕或露燈燭燒諸虫類或食醬醋不著搖
動或寫湯水澆殺虫蟻如是乃至行住坐卧四威儀中
恒常傷殺飛空着地細微衆生弟子以凡夫識闇不覺
不知今日發露皆悉懺悔

又復弟子无始以來至於今日或以鞭杖枷鎖桁械繩
拘考掠打擲手脚歐蹋的縛龍繫斬絕水穀如是種
種諸惡方便苦惱衆生今日至誠白十方佛菩薩聖衆
皆悉懺悔　願弟子等承是懺悔殺害等罪改望
功德生生世世得金剛身壽命无窮永離怨憎无殺害
想於諸衆生得一子地若見怨難急厄之者不惜身
命方便救解令得解脫然後為說微妙正法使諸衆
生調伏見聚皆悉安樂開菩提心聽聞悉除至心歸

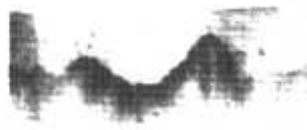
佛名經卷第九

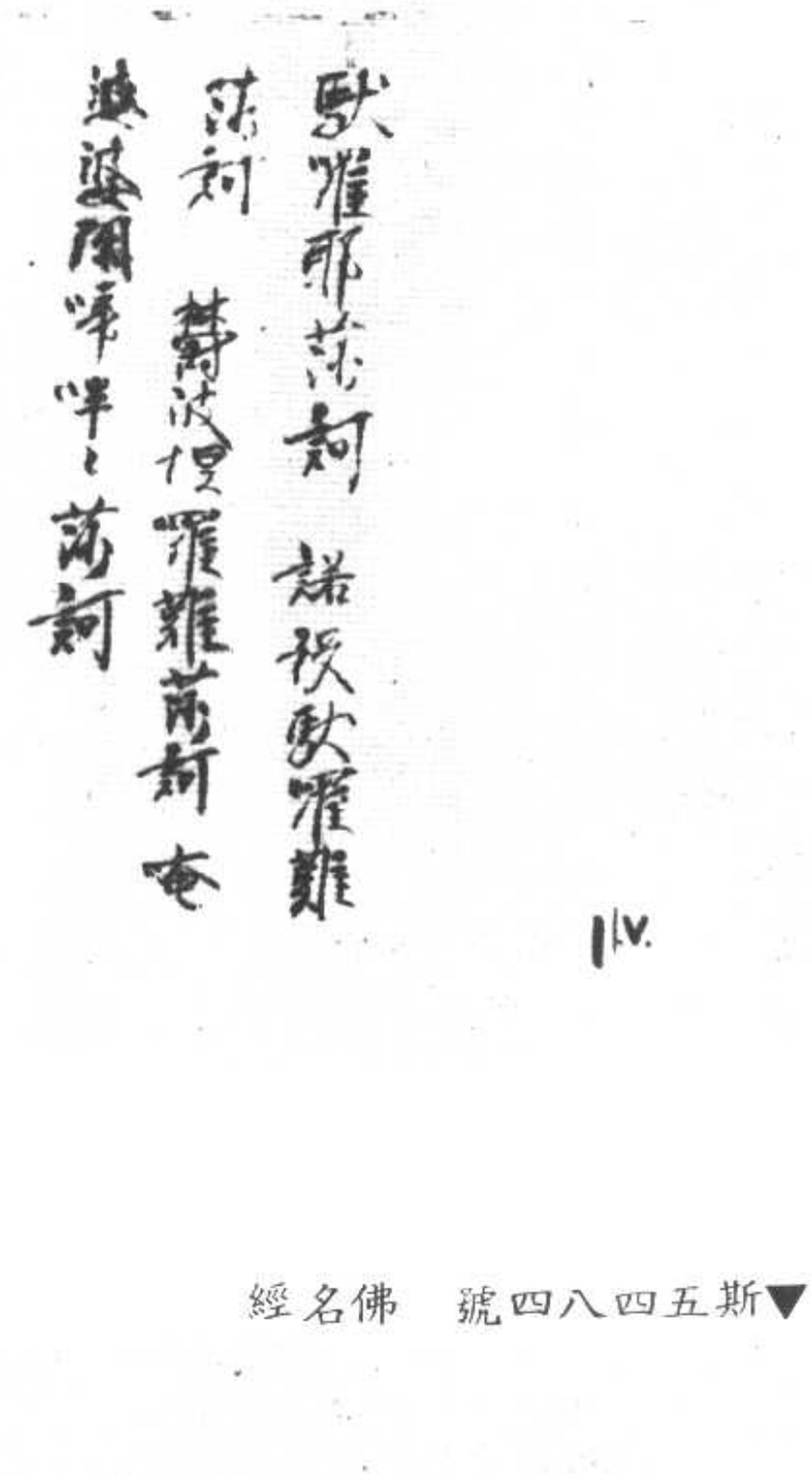
佛名經卷第九

第不可盡精心長跪合掌恭敬稽首
請助所求速心

佛名經卷第九

斯五四八三號　諸星母陀羅尼咒





南无虚舍那光明仏　南无不动仏
南无大光明仏　南无量声如来二称
*
南无阿弥陀幢仏　南无大精仏
南无宝光明仏　南无海大无量仏
南无紫燈火仏　南无宝髻仏
南无无边堆仏　南无月髻仏
南无无边精仏　南无日月光明世尊二称
南无无边光明仏　南无清净光明仏
南无日光明仏　南无无边宝仏
南无华胜仏　南无妙身仏
南无法光明清净明敷莲华仏
志心懺悔
迷真生望名为罪悟望迷真
罪即无欲灭罪原须灭望心灭
然後罪消除懺悔以眩命礼宝
白衆等聽說黃昏无常偈
西方日以暮　慶堂犹未除　老病死
时至相着不久居念：倏年促猶
少水魚勤諸行道衆僧學至无餘
白衆等聽說初夜无常偈
煩惱深无底　生死海无边　造惡
未立云何集暗　命全
覆心勇猛勤精進等精進自然
白衆等聽說中夜无常偈
汝起勿抱喪尸卧種々不淨假名
如漚重病箭入躰諸苦痛集安可
眠是故諸衆等勤求无上道
白衆等聽說後夜无常偈
時光迷流轉忽至五更初无常念
至恒与死三俱勤諸行道慧修學至无
餘
南无東方善德如来十方仏等一切諸仏
南无相勝如来賢劫千仏等一切諸仏
南无釋迦牟尼如来三十五仏等一切諸仏
南无釋迦牟尼仏　南无金剛不壞仏
南无寶光仏　南无龍尊王仏
南无精進軍仏　南无精進喜仏

南无精进军仏　南无精进喜仏　南无善光　仏　南无善净仏　南无多摩罗跋栴檀香仏
南无宝火仏　南无宝月光仏　南无宝月仏　南无梅檀光仏　南无摩尼幢仏　南无歓喜藏摩尼宝积仏
南无现无愚仏　南无增仏　南无那罗延仏　南无净清仏　南无一切世間樂見上大精進　仏
南无勇施仏　南无清净施仏　南无娑留那仏　南无華足悌恭光仏　南无無垢肩仏
南无水天　仏　南无坚德仏　南无海德光明仏　南无金剛宮殿普敷
南无栴檀功德仏　南无宝掬光仏　南无大強精進勇猛仏　南无无憂德仏　南无大悲光仏
南无无德　仏　南无德念仏　南无慈力生　仏　南无慈藏仏　南无栴檀窟庄嚴勝仏
南无栴檀功德仏　南无月德仏　南无賢善首仏　南无善意仏　南无華光遊戲神通仏
南无師戒勝仏　南无宝華遊步仏　南无廣庄嚴王仏　南无金華光仏　南无德立步功德仏
南无普遊步仏　南无宝華遊步仏　南无寶華遊善住娑羅樹王仏　南无寶炎照空自在王　仏
南无阿閦如来十方无量仏等一切諸仏　南无虚空寶花光仏　南无瑠璃莊嚴王仏
南无普光如来五十三仏等一切諸仏　南无普現色身光仏　南无不動智光仏
南无善光　仏　南无普明　仏　南无降伏諸魔王仏　南无財光明　仏
南无世淨　光仏　南无智慧勝仏　南无跋勤仙光仏
南无龍擲上尊智王仏　南无善寂月音智王仏
南无日月光　仏
南无多摩羅跋栴檀香仏

南无開化善友王仏　南无明光照仏
南无智慧勝仏　南无跋勒仙光仏
南无世淨光仏　南无善寂月音智王仏
南无龍種上尊智王仏　南无日月光仏
南无日月珠光仏　南无慧幢勝王仏
南无師子吼自在力王仏　南无妙音勝仏
南无常光幢仏　南无観世燈仏
南无慧威燈王仏　南无須弥光仏
南无大悲力王仏　南无阿閦畎歎善光仏
南无華殊勝王仏
南无浄号解華光王仏
南无法勝王仏
南无金海光仏　南无山海慧自在通王仏
南无大通光仏　南无法常滿王仏

S+T1484 24/1005B/14

若佛子一切菩薩一切男子女人不得食五辛不得飲酒一切衆生犯者垢罪
若佛子見一切衆生犯八戒五戒十戒四衆律儀七逆八難一切犯戒罪應懺悔共住同僧利養而共住一衆住而不舉其罪教懺悔過者犯輕垢罪
若佛子見大乘法師大乘同學同見同行者來入僧坊舍宅城邑聚落乞索飲食床座臥具湯藥給與之常請法師三時教悔日日三時供養日食三時禮拜不生瞋心惡心惱之心惡口罵詈打縛一切不令者犯輕垢罪
若佛子一切處有講法處若講律處若講大小乘經律處若有講法衆是新學菩薩亦應往聽受諸問若山林閑靜處中一切說法衆悉應至聽受若不至故不聽受者犯輕垢罪
若佛子心背大乘常住經律作佛弟子而受持二乘聲聞外道惡見一切惡人邪見經律

持二乘聲聞外道惡見一切惡人
者犯輕垢罪
若佛子見一切疾病人常應供養如佛无異
而菩薩以瞋恨心不至值房中或已嗔罵山林
八福田中看病人乃至畜生悉救濟者一切
道路中見病不救者犯輕垢罪
若佛子不得畜一切刀杖弓箭毒藥及惡網罪罟畋獵之
具及惡心畜猫狸鸱枭乃至一切畜生
菩薩乃至燃父母惡心尚不加報況燃一切衆生
若故畜刀杖者犯輕垢罪
若佛子應以慈心孝順三寶教心奉持　下六品中廣明
如是十戒應當學誦問使命軍陣斗
佛言佛子爲利養惡心故壞他人奴婢六畜市易指授
會與師相伐買賣衆生及畜一切畜者犯輕垢罪
中往來況故作國賊惡人
若佛子故殺一切人民鬼神道中乃至蟲蟻
乃至飲有蟲水師子口中一切飲皆悉應捨身
肉手足而供養之然後二次第爲說正法使
心開意解而菩薩爲利養故應答不爾倒說
經律文字无前无後誘三寶說者犯輕垢罪
若佛子自爲飲食錢物利養名譽故親近國
王王子大臣百官侍伕刑勢气嗔打拍拳扰
使墮不如意者犯輕垢罪
若佛子以惡心故放大火燒山林曠野
貝乃至九月中一切燒他人房舍城邑聚落
坊曰木及鬼神宮舍一切有生物不得故燒
若故燒者犯輕垢罪
若佛子自佛弟子及外道人六親一切善知
識應二教受持大乘經律教解義理依脩
菩提心十發趣心十長養心十金剛心於三七
心中一一解其次第法門而菩薩以惡心
心猶教他二乘聲聞經佛外道邪見論
犯輕垢罪
若佛子應以慈心孝順一切衆生常行孝順
解義味見後新學菩薩講百里千里來求大
乘經律應如法爲說一切善行若燒身燒臂
燒指若不燒身臂指供養諸佛非出家善薩
乃至飲有指指師子口中一切飲皆悉應捨身
肉手足而供養之然後二次第爲說正法使
心開意解而菩薩爲利養故應答不爾倒說
經律文字无前无後誘三寶說者犯輕垢罪
若佛子自爲飲食錢物利養名譽故親近國
王王子大臣百官侍伕刑勢气嗔打拍拳扰
使墮不如意者犯輕垢罪

若佛子自為飲食錢物利養名譽故親近國
王王子大臣百官婆羅門長者居士檀越
檀越等物一切求利乞索打拍乖違求多求好教他人
求都无慈心无孝順心者犯輕垢罪

若佛子學誦戒者日日六時持菩薩戒解
義理佛性之性而菩薩不解一句一偈戒相
回緣誑言能解者即為自欺誑亦欺誑他人
一一不解一切法不知而為他人作師受戒
者犯輕垢罪

若佛子以惡心故見持戒比丘手把香爐行菩
薩行而問遮而默語惡賢人元惡不造若故
作者犯輕垢罪

若佛子初始出家未有所解而自惜恥明有
智或高貴辛痛或大姓高門大解大福饒
財七寶以自憍傍而不諮受先學法師經律
其法師者或小姓卑少單門貧窮捉不
異而實有德一切經律盡解而新學菩薩不
得觀法師種姓而不來諮受法師第一戒諦
者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒於佛
菩薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔得
見好相便得受戒若不得好相應以二七三
七乃至一年要得好相已便得佛菩
薩示之天上若不示者犯輕

薩形像前受戒若不得好相乘佛像前受戒
不名得戒若先受菩薩戒法師受前戒時不
須要見好相何以故是法師師相授故不
須好相見以法師前受戒師得戒以生慈重
心故便得戒若千里內無能受戒師得佛菩
薩形像前受得戒而要見好相若法師自倚
解經律大乘學戒興國王太子百官以為善
友而新學菩薩來問若經義能心惡
心憍心不一心好答問者犯輕垢罪
若佛子有佛經律大乘正法正見正性正法
身而不能勤學備習而於七寶及學印見二
乘外道俗典阿毗曇記是新佛性障
道因緣非行菩薩道若故作者犯輕垢罪
若佛子佛滅度後為說法主為僧坊主教化
主坐禪主行來主應生慈心善和鬪訟善守
三寶物莫無度用如自己有而反亂衆鬪諍
惡心用三寶物者犯輕垢罪
若佛子以惡心故為利養故販賣男女色自

養房舍卧具絕床木床事事給與若无有物
應自賣身及男女身供給所須悉以與之若
有檀越來請衆僧客僧有利養亦僧坊主
應次第差客僧受請而先住僧獨受請而不
差客僧坊主得无量罪言生无異水頭无
異非沙門非釋種子犯輕垢罪
若佛子一切不得受別請利養入已而此利養
屬十方僧而別受請即取十方僧物入已及
八福田諸佛舍人一一師僧父母病人
用故犯輕垢罪
若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越
請僧福田求願之時應入僧坊中問知事人
令教次第請者即得十方賢聖僧而供養人別
請五百羅漢菩薩僧不如僧次一九夫僧若
別請僧者是外道法七佛無別請法不順孝
道若故別請僧者犯輕垢罪
若佛子以惡心故為利養故販賣男女色自
手作食自應自養占相男女解夢吉凶是男
是女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥千
種毒藥蛇毒生金銀毒蠱毒蠱毒都无慈心益
幸順心若故作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故自身誇三寶註現觀附口便說空行在有中毀白衣通致男女交會壞色作諸繩著於六齋日年三長齋月作無生刼道破齋犯戒者犯輕垢罪

如是十弟應當學敬心奉持　制衣品中廣明

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人刼賊賣佛菩薩父母師僧三寶經律賊賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩或為官使與一切作奴婢者而菩薩見是事已應生慈心方便救護應當教化取物贖出菩薩父母乃至六親及比丘比丘尼一切經律若不贖者犯輕垢罪

若佛子不得畜刀杖弓箭販賣輕秤小升斛官稱等取人財物宮心稟綰破壞或功長養猫狸猪狗若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等鬪軍陣兵將刼賊等鬪亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箜篌箏笛簫笳歌叫伎樂之聲不得捕蒲圍綦波羅蜜戲弄名投壺彈碁六博拍毬蹴鞠而作卜筮不得作道場鏡芝草楊枝鉢盂咒禁而作若故作者犯輕垢罪

*

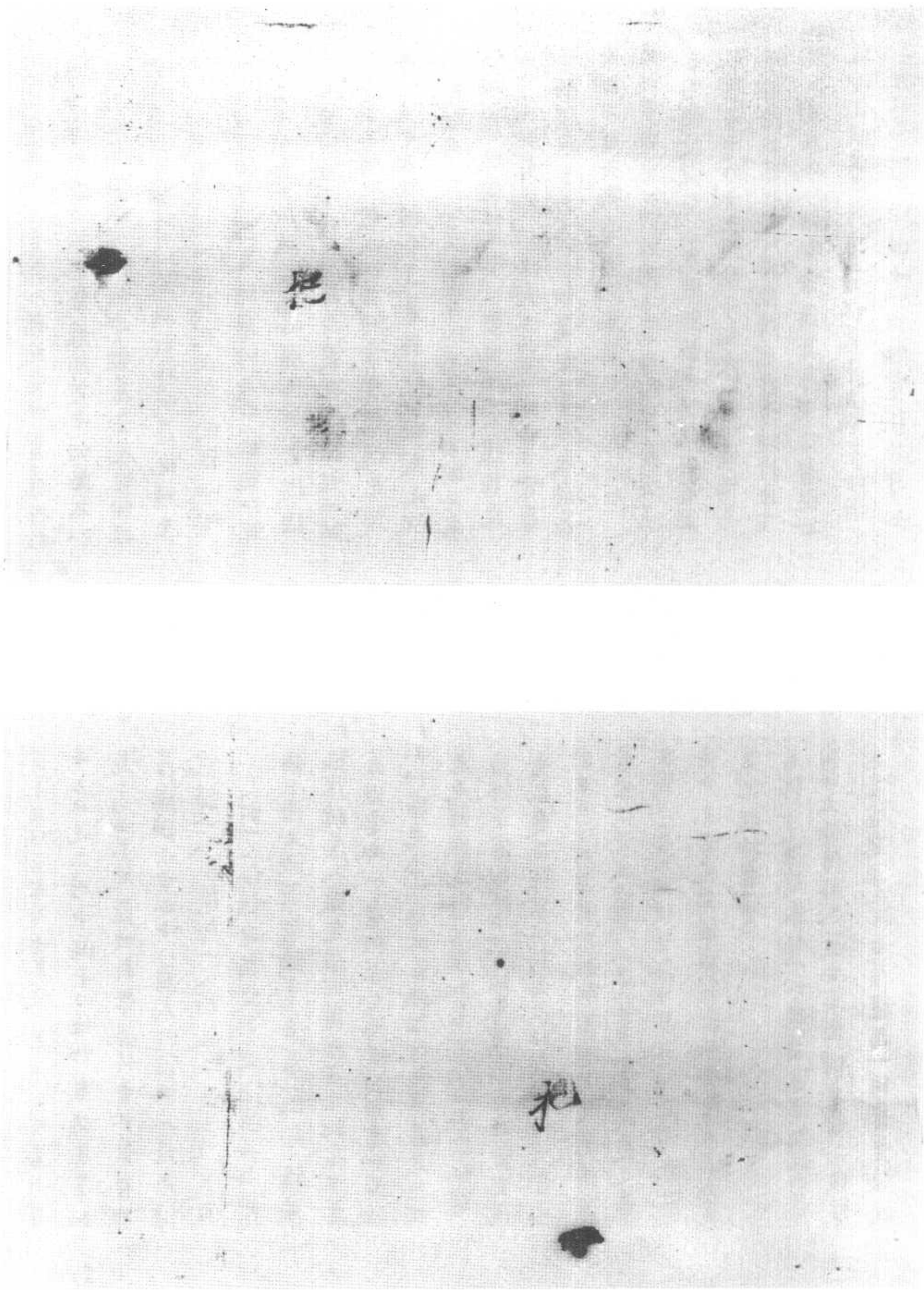
賊使命一一不得作若故作者犯輕垢罪

若佛子讀持禁戒行住坐卧日夜六時讀誦是戒猶如金剛如帝持淨衆欲法大海如草繫比丘常生大乘善信自知我是未來之佛諸佛是已成之佛發菩提心念念不去心若起一念二乘外道心者犯輕垢罪

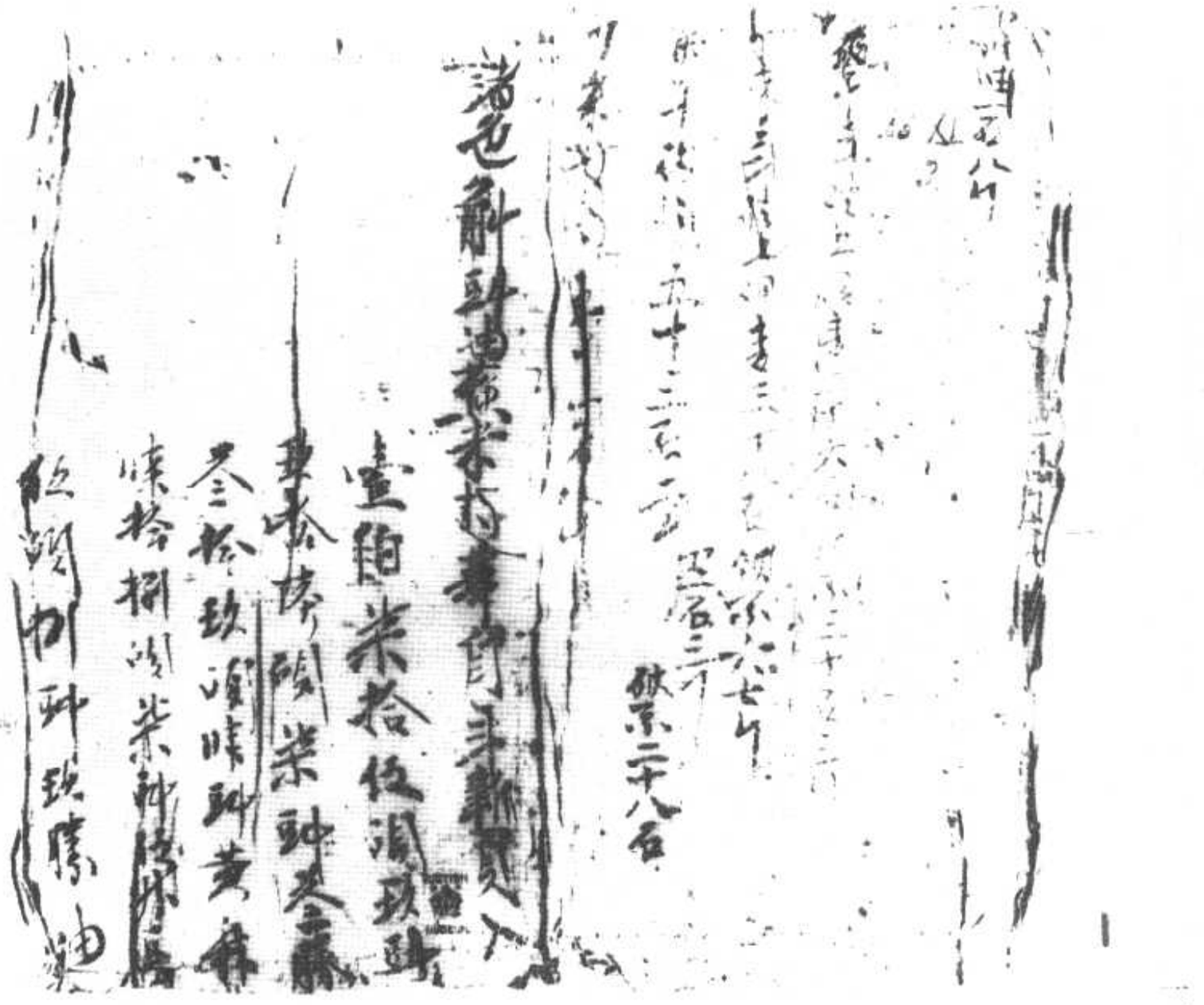
若佛子常應發一切願願孝順父母師僧三寶常願得好師僧同學善友知識教我大乘經律十發趣十長養十金剛十地決我開解如法滿行堅持佛戒寧捨身命念念不去心若一切菩薩不尊是願者犯輕垢罪

若佛子發十大願已持佛禁戒作是誓言以此身授於地獄猶如大火燒刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行復作是願寧以熱鐵羅網千重周匝纏身終不以破戒之身受信心檀越一切衣服復作是願寧以熱鐵九反大沉猛火鑊百千刼終不以此口吞熱鐵丸及大沉猛火鑊百千刼終不以破戒之口食信心檀越百味飲食復作是願寧以此身卧大猛火羅網熱鐵地上終不以破戒之身受信心檀越百種床座復作是願寧以此身受三百鉾刺身經一刼二刼終不以破戒之身受信心檀越百味醫藥復作

不以破戒之身受信心檀越百味醫藥復住
是頭陀時莫入雜穢惡王主地高下草
頭陀時莫入雜穢若國難惡王主地高下草
是頭陀時莫入雜穢若國難惡王主地高下草
二如法衣裝束齊整威儀庠序進止安詳
二如法衣裝束齊整威儀庠序進止安詳
二如法衣裝束齊整威儀庠序進止安詳

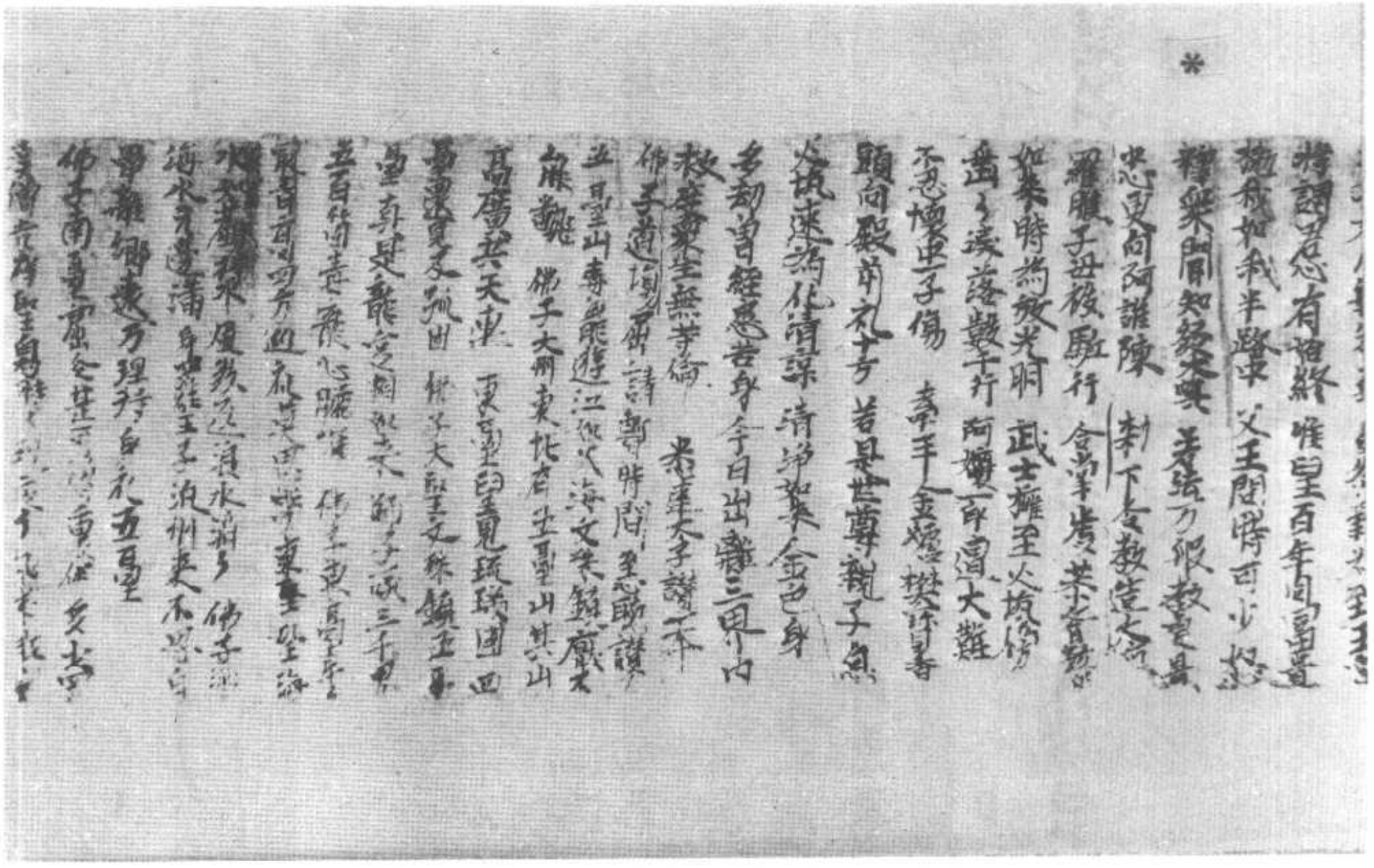


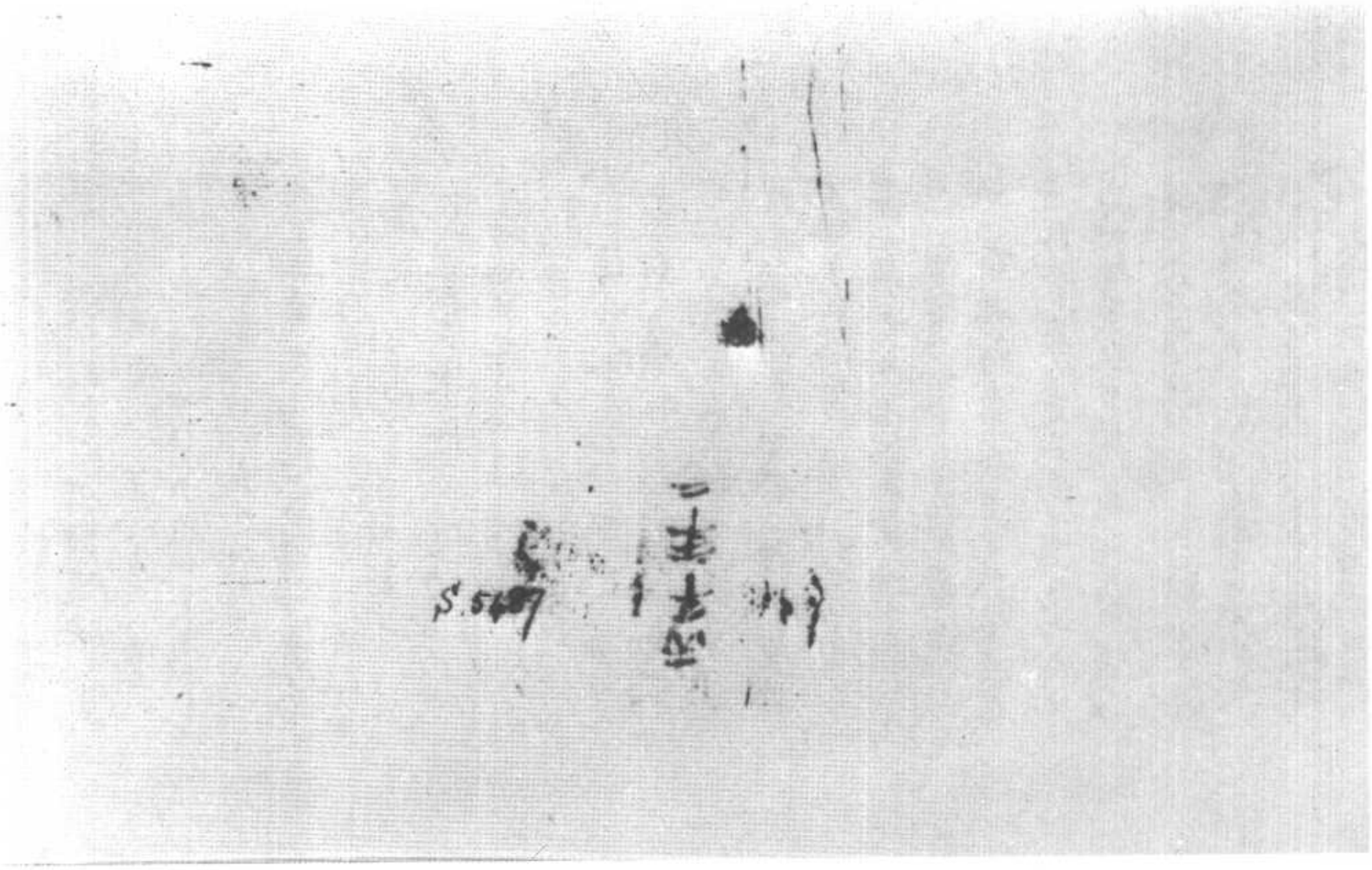
▼斯五四八六號　油糧賬



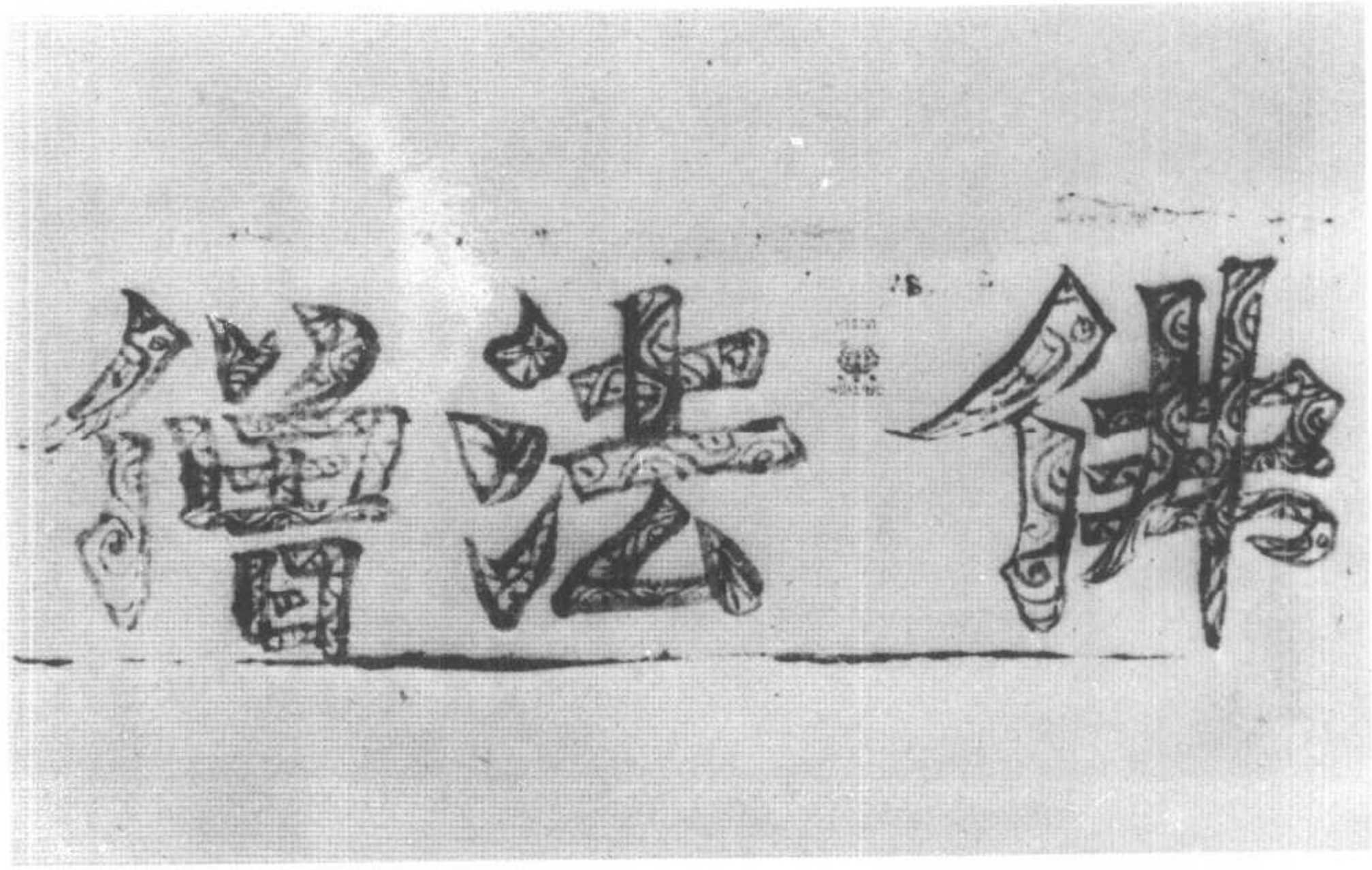
斯五四八七號　慈達太子讚一本

▼斯五四八七號　五臺山讚





▼斯五四八八號　佛法僧（個三字花）



華嚴王智佛言世尊我當往詣婆婆世界礼
拜覲近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩今時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下
劣想善男子彼婆娑世界高下不平土石諸
山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小
而汝身四萬二千由旬我身六百八十萬由
旬汝身第一端正百千萬福光明殊妙是故
汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想

妙音菩薩白其佛言世尊我今詣婆娑世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動
搖而入三昧以三昧力於耆闍堀山去法座
不遠化作八萬四千衆寶蓮華閻浮檀金為
莖白銀為葉金剛為鬚甄�chu為臺甄�chu
尒時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言
世尊是何因緣先現此瑞有若干千萬蓮華
閻浮檀金為葉金剛為鬚甄�chu為臺甄�chu
寶以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利

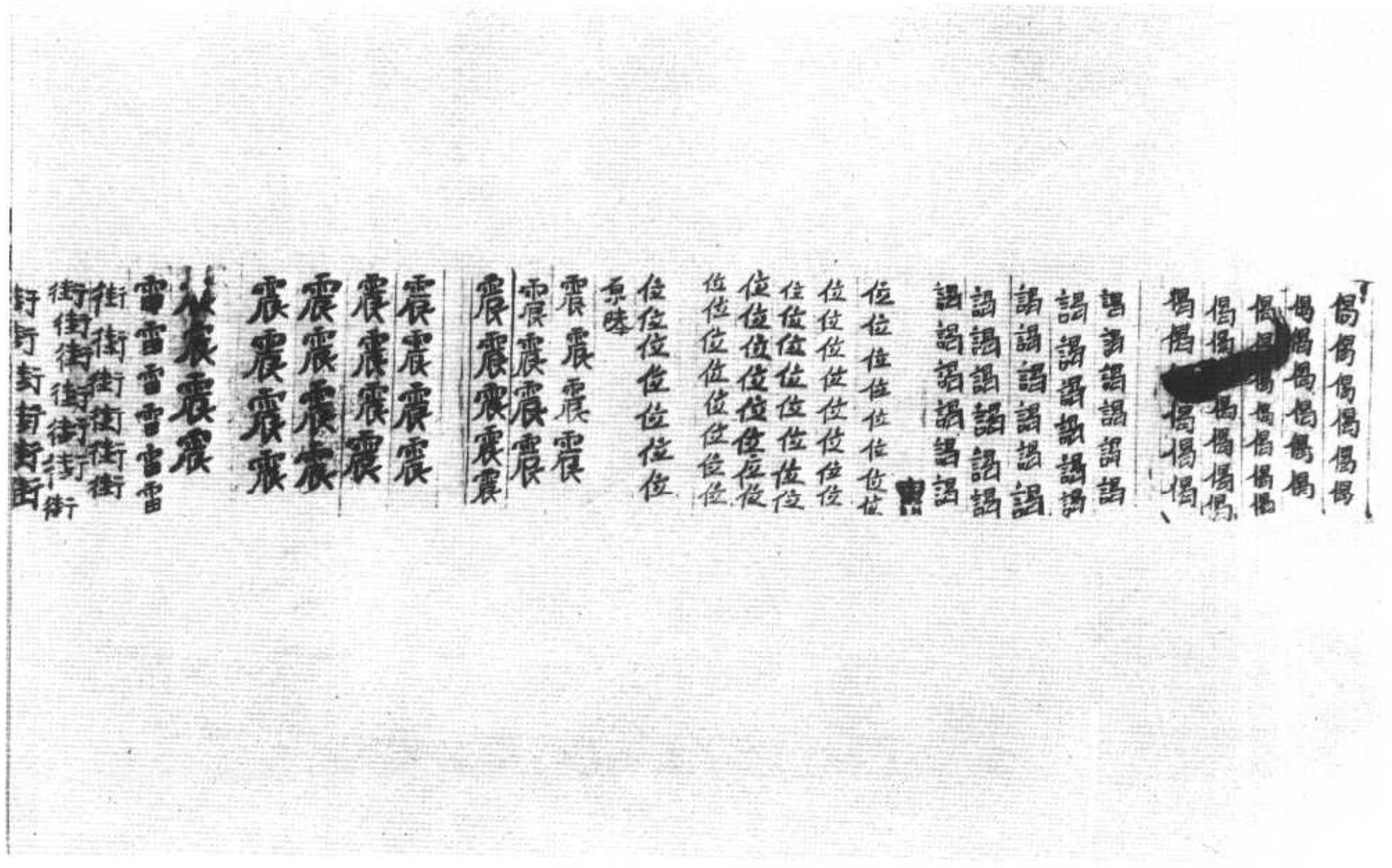
是妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛
國與八萬四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界
供養親近礼拜於我亦欲供養聽受此華經文
殊師利白佛言世尊是善本緣何
功德而能有是大神通力行何三昧
等說是三昧名字我等亦欲頒備行之行此
三昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯
願世尊以神通力被善薩來令我得見尒時
釋迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如
來當為汝等而現其相時多寶佛告妙音菩
薩善男子來文殊師利法王子欲見汝身子時
妙音菩薩於彼國沒與八萬四千菩薩俱共
發來所經諸國六種震動皆悉而於七寶蓮
華百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青
蓮華葉正使和合百千万月其面貌端正復
過於此身真金色無量百千功德莊嚴威德
巍巍光明照曜諸相具足如那羅延堅固之
身入七寶臺上升虛空去地七多羅樹詣釋
迦牟尼佛所頭面礼足如事奉侍合掌恭敬
而白佛言世尊善
薩衆來致敬問訊而來前此娑婆世界皆悉
寶以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利

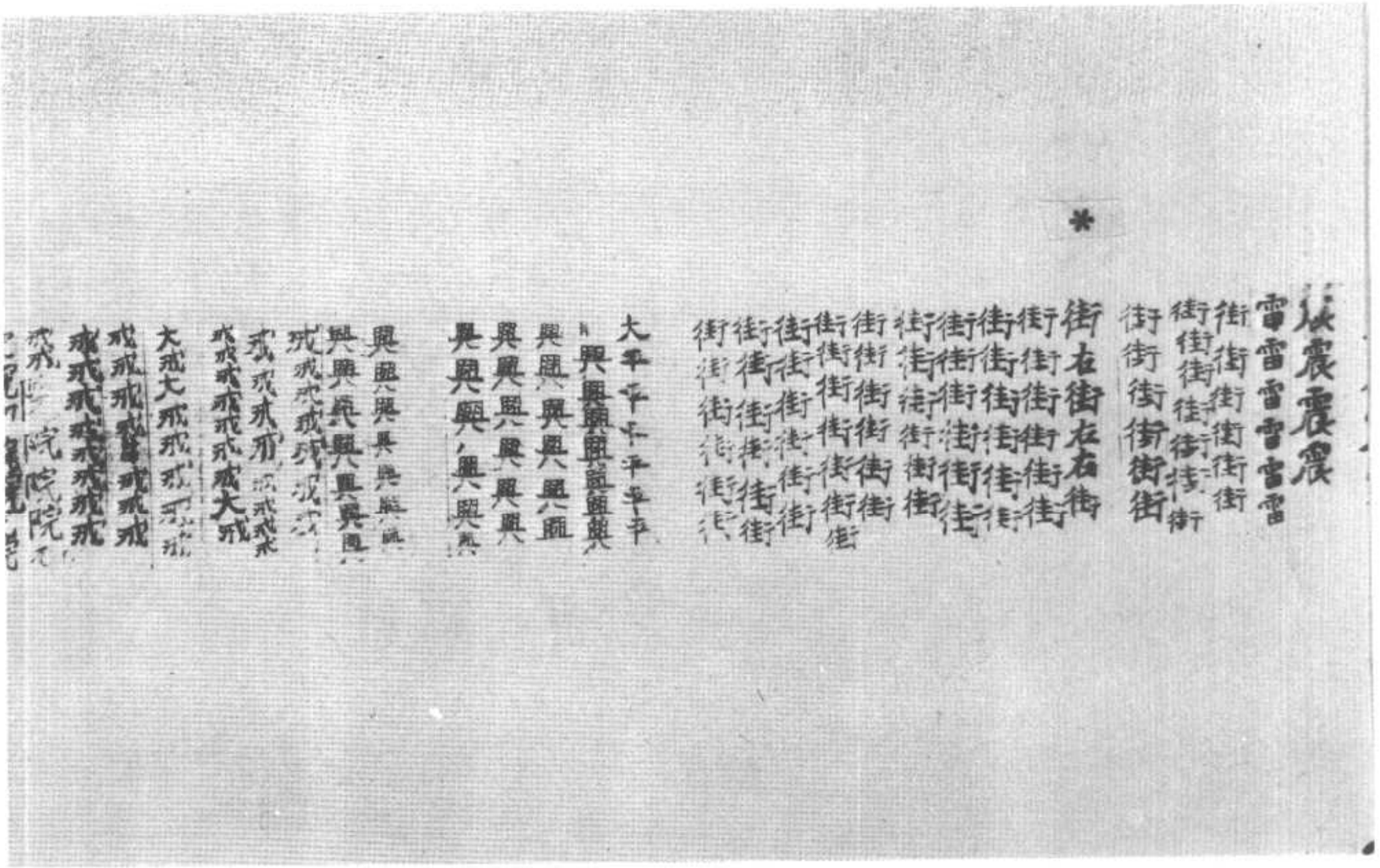
薩衆恭敬圍繞而來詣此婆婆世界耆闍崛山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行不世事可忍不調和不世尊多有貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳悋衆生易度不無多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳悋不無不孝父母不敬沙門耶見不善心不攝五情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊已曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒河沙等百千万億那由他佛華德菩薩亦問訊多寶佛告妙音菩薩汝詣耆闍崛山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行不世事可忍不調和不世尊多有

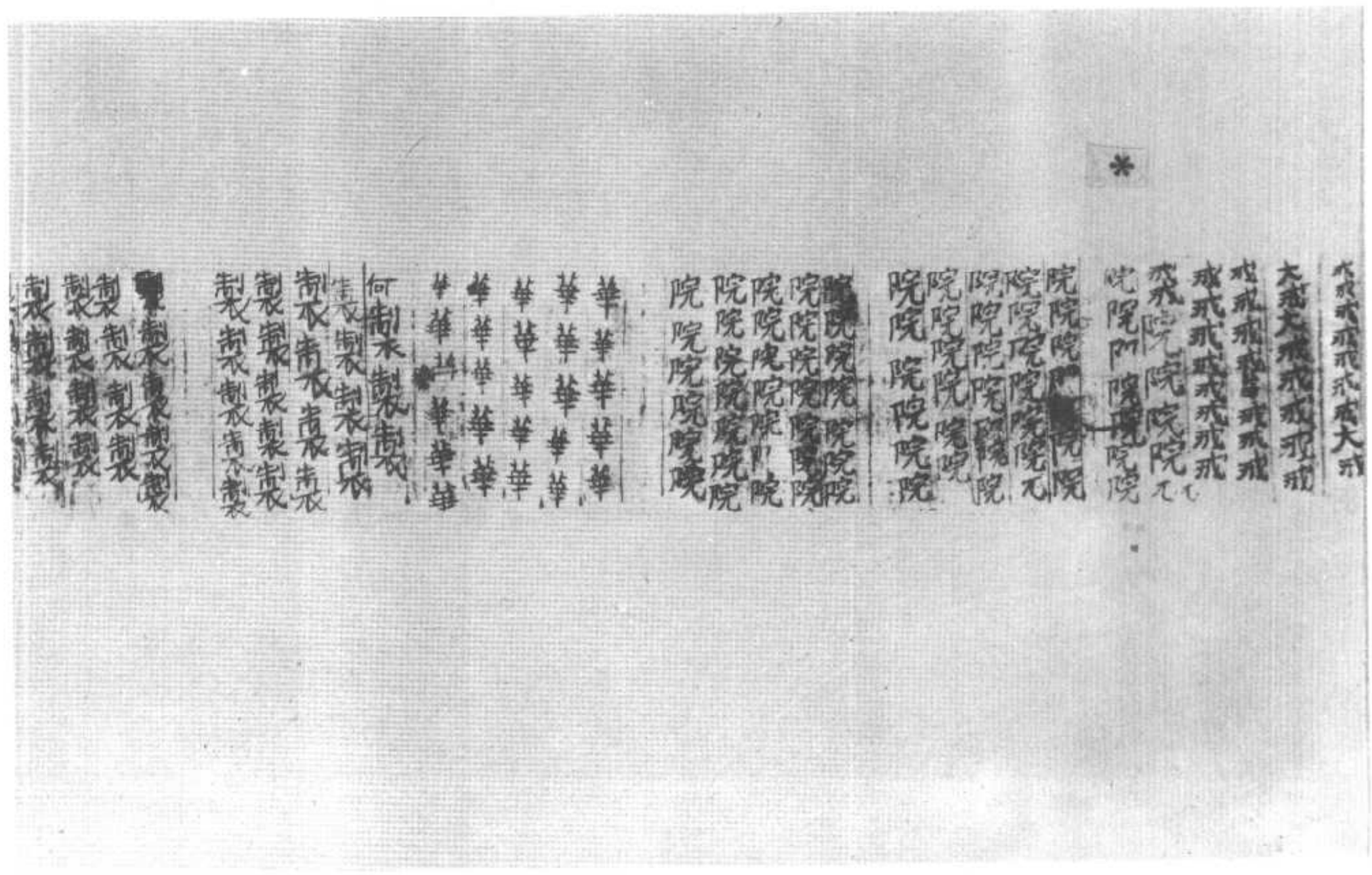
妙音菩薩能救訶婆婆世界諸衆生者是妙
音菩薩如是種種變化現身在此婆婆國主
爲諸衆生說是經典於神通變化智慧無所
損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令
一切衆生各得所解於十方恒河沙世界中
亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形
而爲說法應以辟支佛形得度者現辟支佛
形而爲說法應以菩薩形得度者現菩薩形
而爲說法應以佛形得度者即現佛形而爲
說法如是種種隨所應度而爲現形乃至應
以滅度而得度者示現滅度華德菩薩妙音菩薩
摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒
時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種
善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所
變現度脫衆生能告華德菩薩善男子其
三昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能
如是饒益無量衆生說是妙音菩薩品時無
妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切
色身三昧此婆婆世界無量菩薩亦得是
三昧及陁羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養
釋迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸
國六種震動雨寶蓮華往百千万億種波
樂既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華
宿王智佛所白佛言世尊我到婆婆世界饒
益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜
供養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王
菩薩得勤精進力菩薩等亦令是八
万四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音
華德菩薩得法華三昧

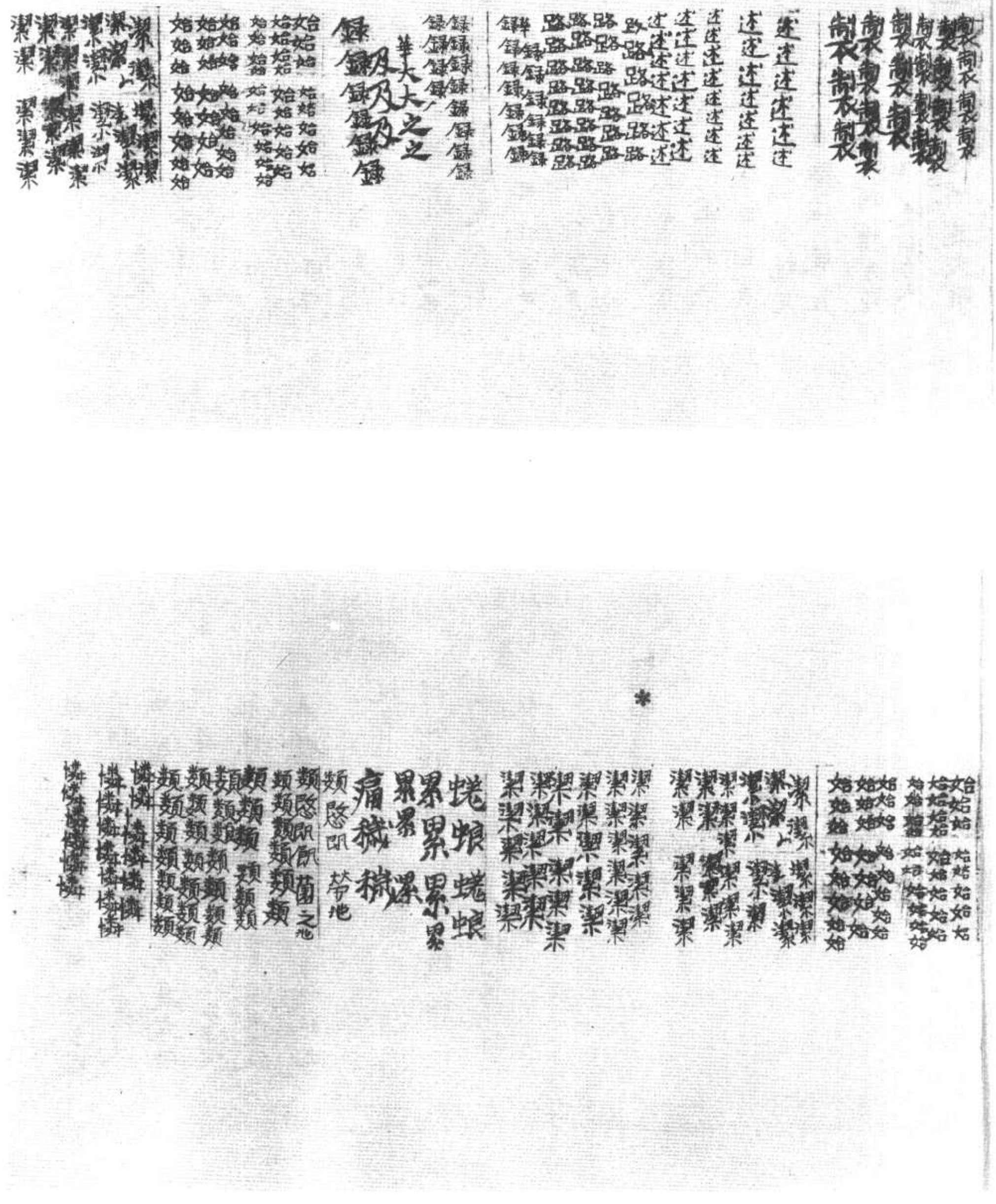
W→T262 9/56c1

共養說種種莊
元量元起日月光明樂
莊嚴變化莊嚴法界出
生元障導至如來
南无臺相日月光明花
寶蓮花坐以金光身如
此處遊卿元障目眼圓
滿不可欽光照一切佛刹相
如來普為十方諸天龍
梵八部帝主人王師僧父母
衆生心數斷除之障歸
命懺悔 至心懺悔
罪業障悔皆從今安相生
若欲懺悔者端坐觀實
相重罪如霜露慧日能
銷除是故應至心勤懺
六根罪懺悔已歸命礼
三寶 至心發願
等衆生願諸佛慈悲
解脫密加哲等衆等
等衆生願諸佛慈悲
解脫密加哲等衆等
慶樂
元量元起日月光明樂
莊嚴變化莊嚴法界出
生元障導至如來
南无臺相日月光明花
寶蓮花坐以金光身如
此處遊卿元障目眼圓
滿不可欽光照一切佛刹相
如來普為十方諸天龍
梵八部帝主人王師僧父母
衆生心數斷除之障歸
命懺悔 至心懺悔
罪業障悔皆從今安相生
若欲懺悔者端坐觀實
相重罪如霜露慧日能
銷除是故應至心勤懺
六根罪懺悔已歸命礼
三寶 至心發願
等衆生願諸佛慈悲
解脫密加哲等衆等
慶樂









般若波羅蜜多心經

經心多蜜羅波若般　號二九四五斯

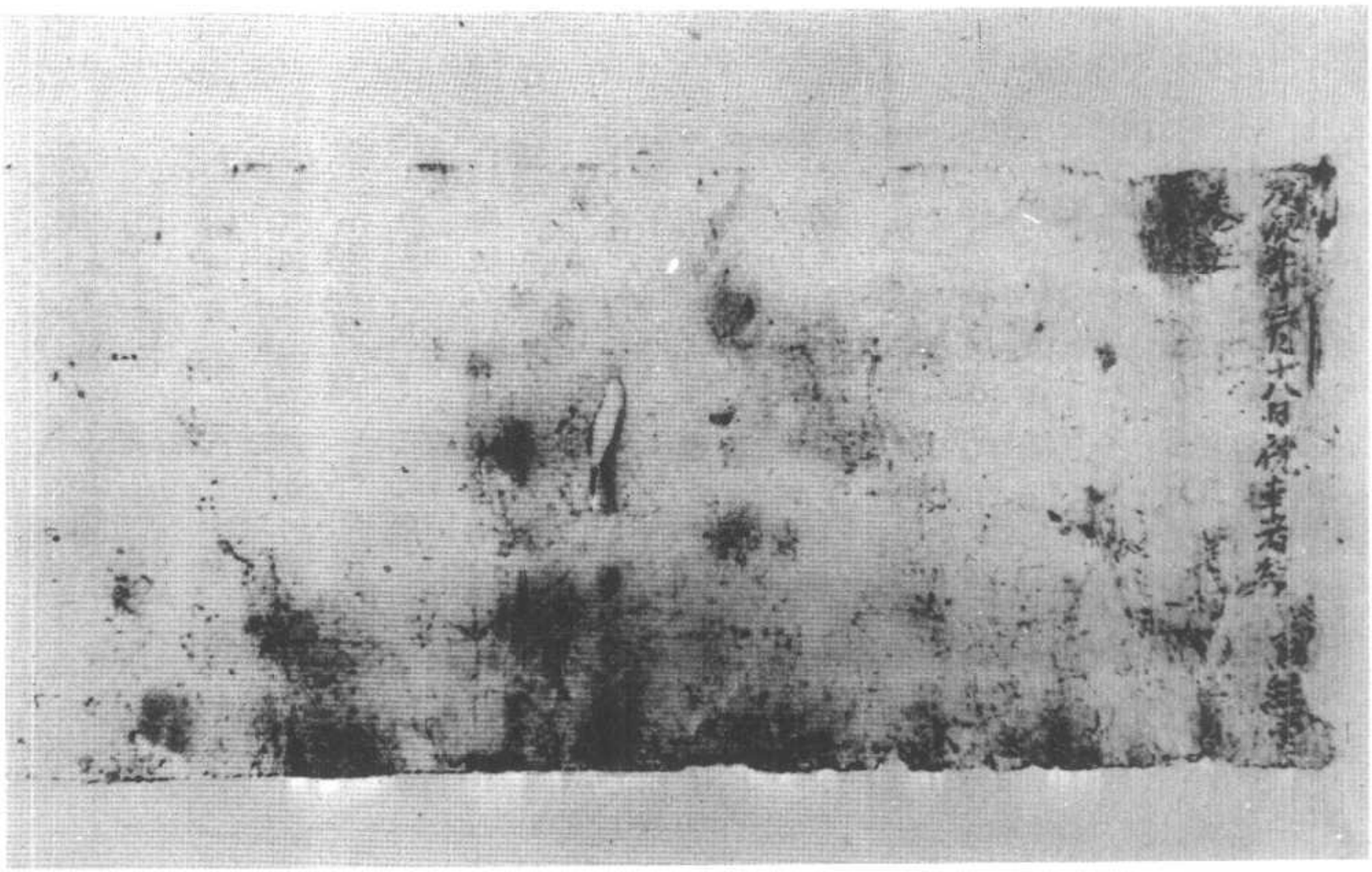
S→T251　8/848c1

W→　8/848c20

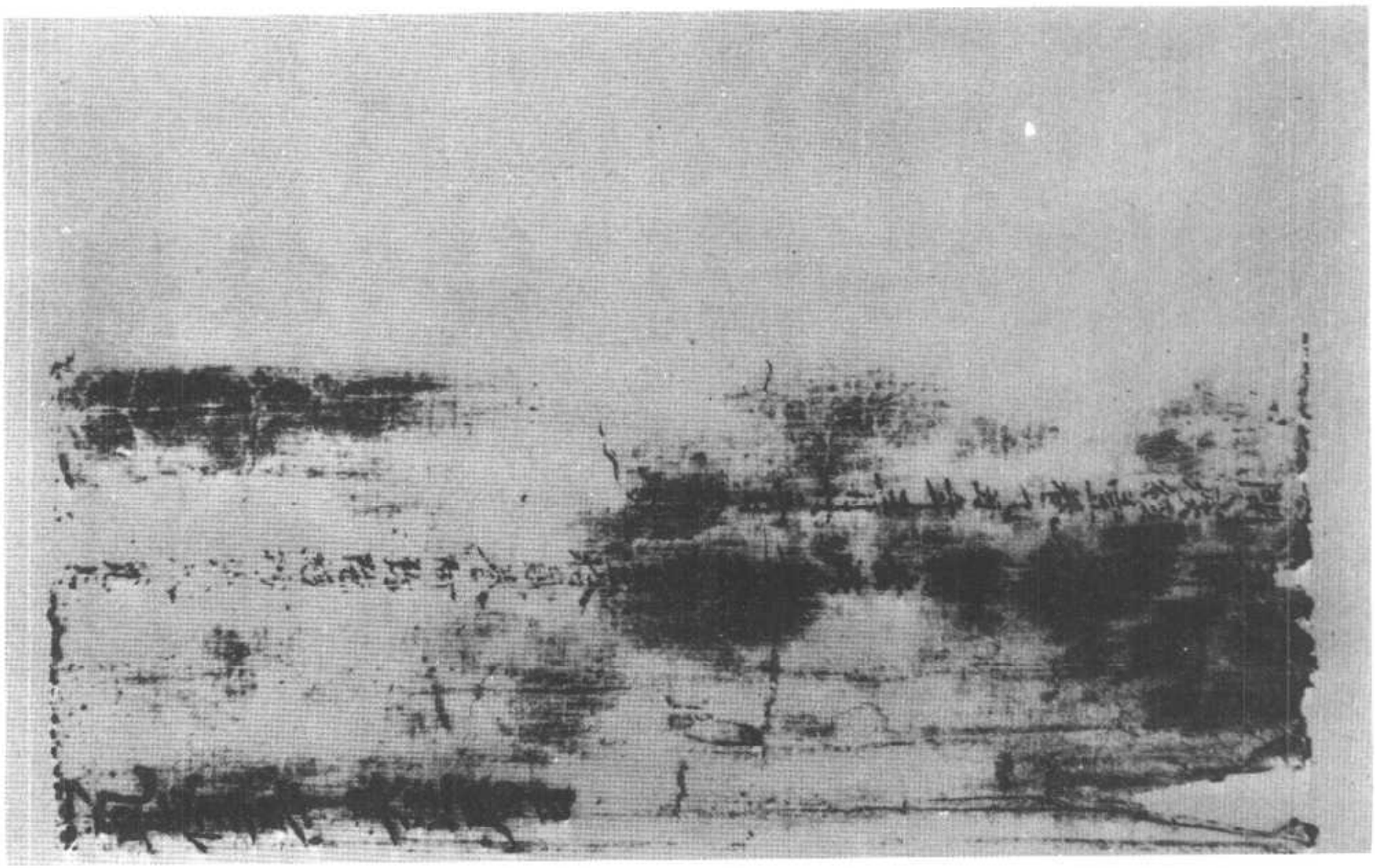
般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波
羅蜜多時照見五蘊皆
空度一切苦厄舍利子色不異
空空不異色色即是空受想
是色受想行識亦復如是
舍利子是諸法空相不生不
滅不垢不淨不增不減是故空
中無色無受想行識無眼
耳鼻舌身意無色聲香
味觸法無眼界乃至無意
識界無無明亦無無明盡乃
至無老死亦無老死盡無苦
集滅道無智亦無得以無所
得故菩提薩埵依般若
波羅蜜多故心無罣礙無罣
礙故無有恐怖遠離顛倒夢
想究竟涅槃三世諸佛依
般若波羅蜜多故得阿
耨多羅三藐三菩提故知
般若波羅蜜多是大神咒是
大明咒是無上咒是無等等咒
能除一切苦真實不虛故說
般若波羅蜜多咒即說咒曰
揭諦揭諦
波羅揭諦
波羅僧揭諦
菩提娑婆
訶般若波羅蜜多經

斯五四九三號　般若波羅蜜多心經



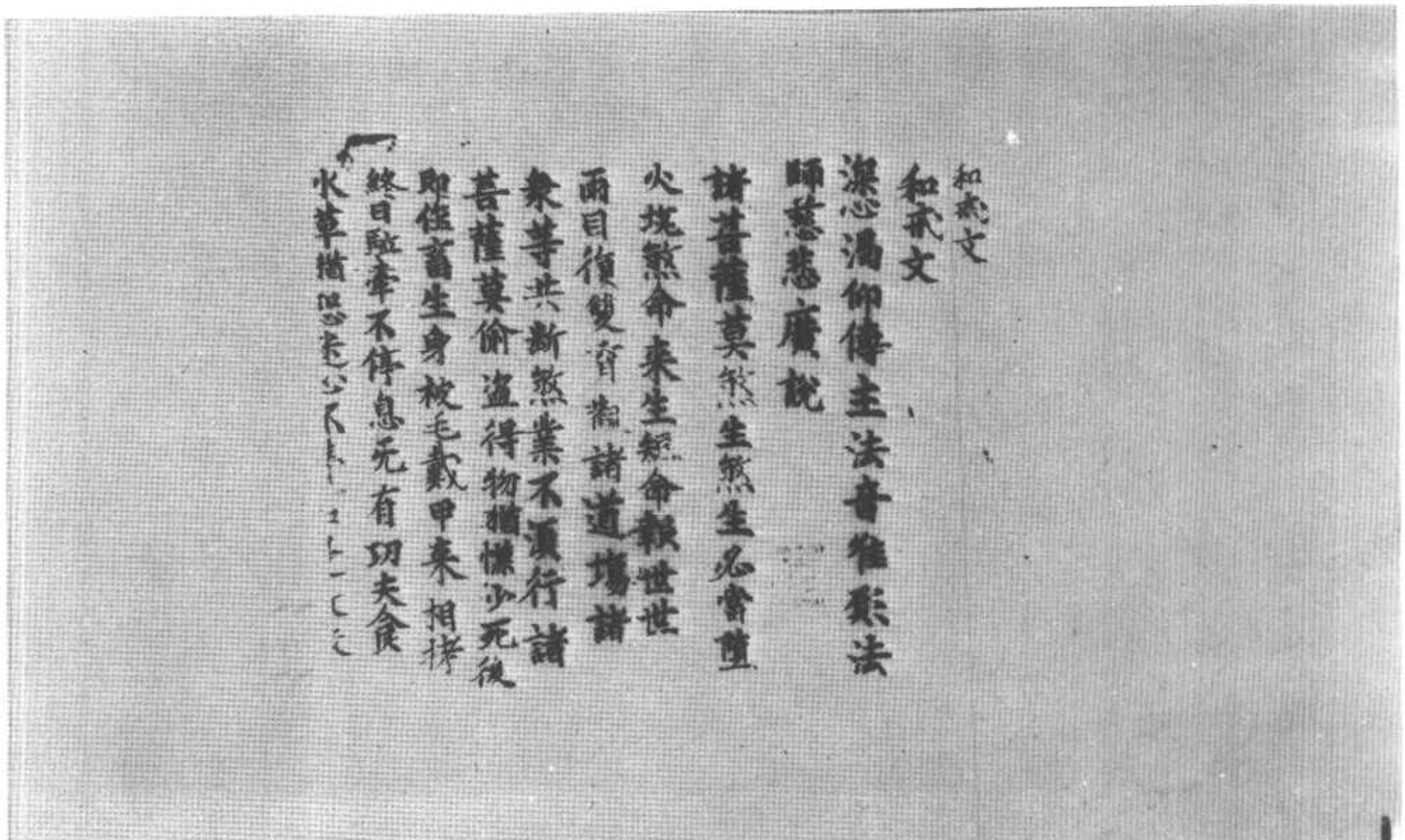
▼斯五四九四號　乾德三年具注曆日

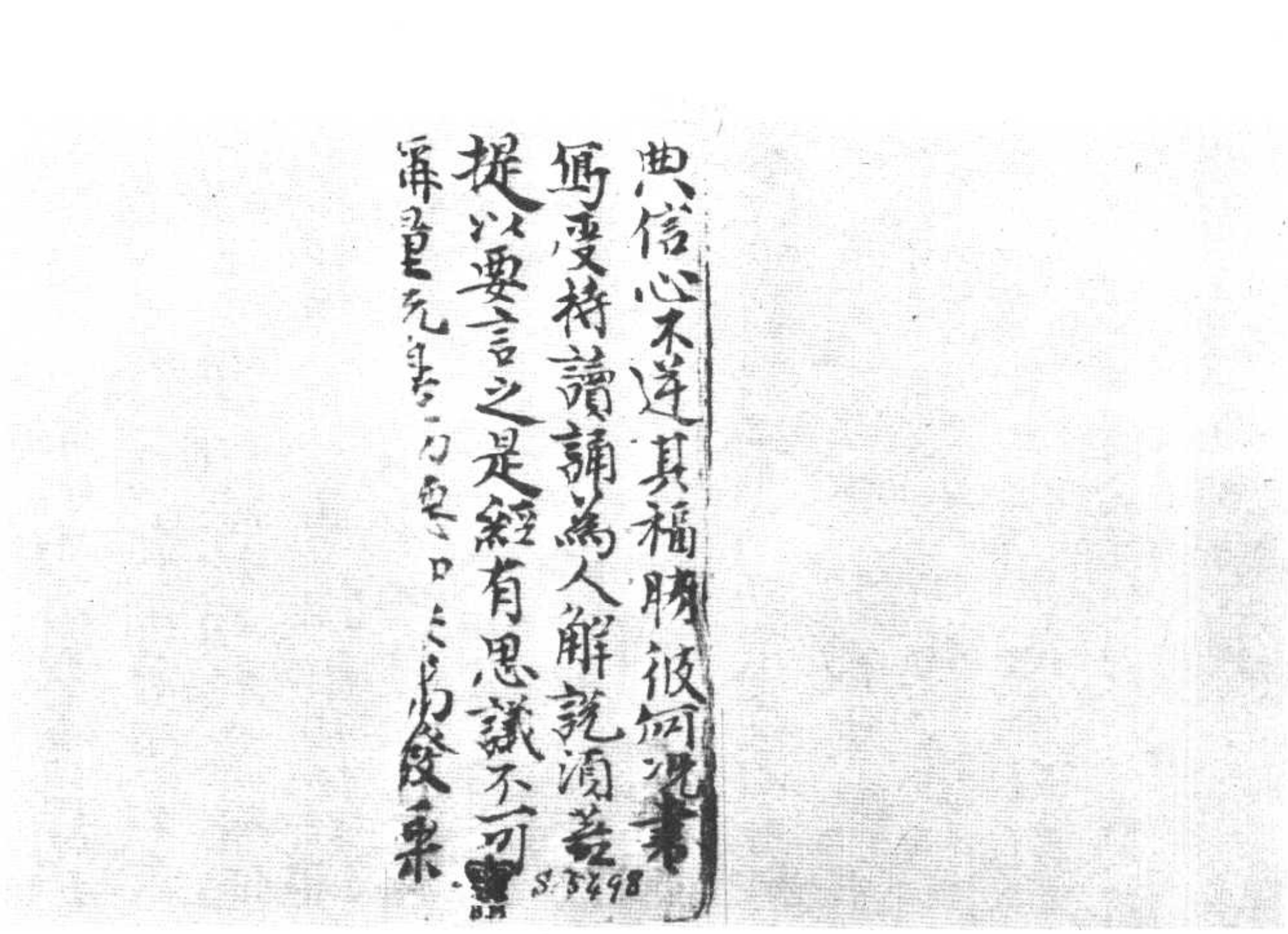


斯五四九五號　天福四年甲子歲（西元九三九）二月一日油賬

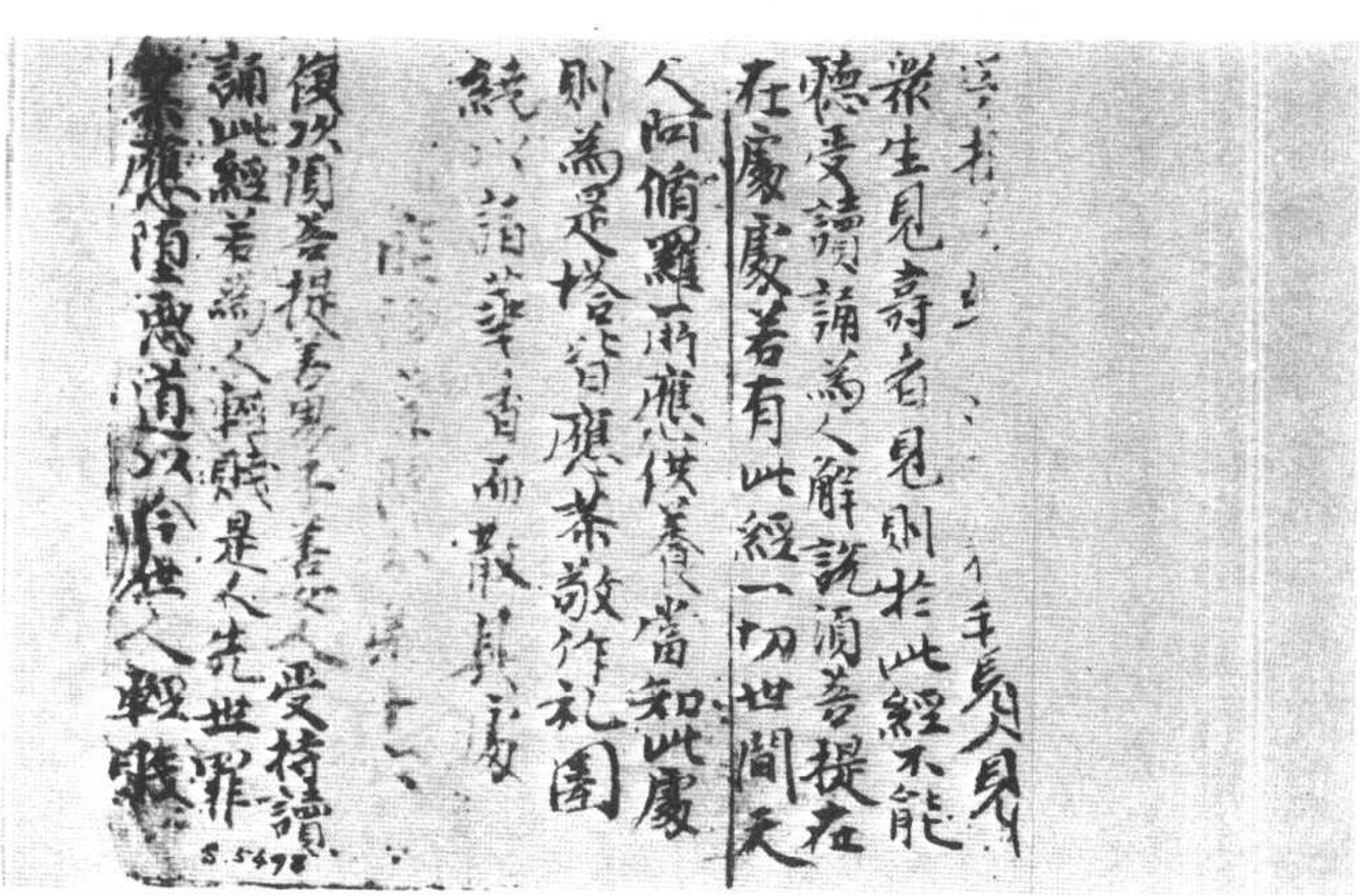
▼斯五四九六號　佛經神咒

▼斯五四九七號　和戒文

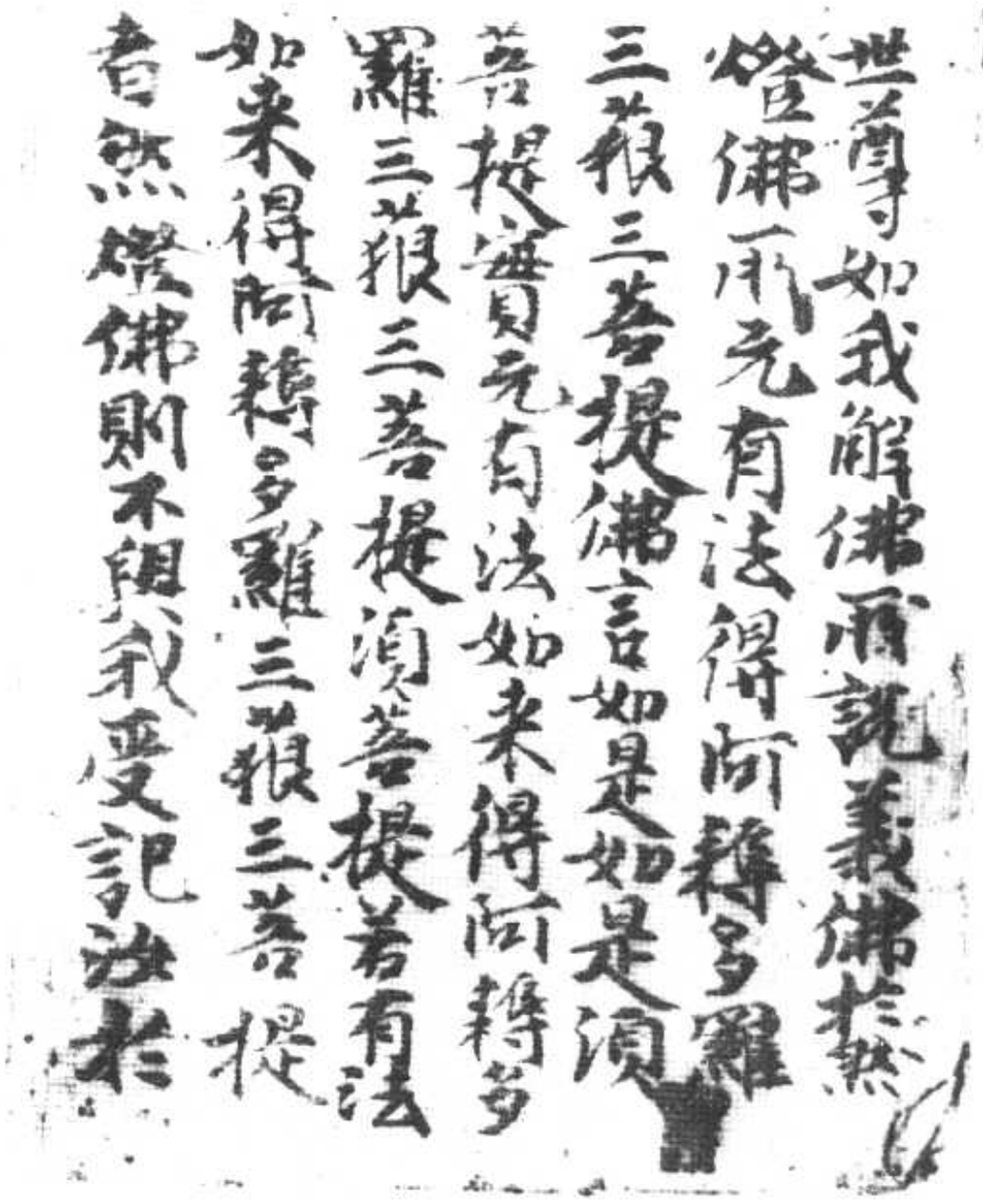

和戒文
和戒文
懲過仰傳主法音誓棄染法
師慈悲廣說
諸菩薩摩訶薩生煞生必當墮
火坑煞命來生短命報世世
兩目復盲瘖諸道場諸
衆等共斷煞業不須行諸
菩薩摩訶薩偷盜得物猶懷少死後
即住畜生身被毛戴角來相償
終日駈奉不停息死有功夫食
水草隨陽毛少不



經蜜羅波若般剛金　號八九四五斯



爾時佛告諸大衆過去無量阿僧祇劫求法不懈怠
過去無量阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智如來
應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊國名雲雷音王其劫名現一切世間
善男子於意云何時雲雷音王如來豈異人乎今此
華光菩薩是其佛時有王名大威德具足十千種
種諸女人衆時華光菩薩為妙音菩薩提我念過
去無量阿僧祇劫為法故為諸欲供養故為諸人
說故為阿耨多羅三藐三菩提故勤修精進於諸
法中不生懈怠於無量劫為諸人說法以是因緣
得現一切色身三昧得是三昧已即能遍至一切
諸佛所諸佛世尊讚歎其心佛告妙音菩薩汝見
是華光菩薩不莫作是觀所以者何是華光菩薩
善知眾生心行故是菩薩為淨諸業障故生此王
家以是因緣得見我身聞是法華經亦復不生惡
眼耳鼻舌身意業障又復過無量阿僧祇劫常在
雲雷音宿王華智如來所於八萬四千諸大會中
常樂說法無有懈倦於諸會中現大神通力大威
德力漸漸能入甚深禪定證諸法實相深生喜樂
即時雲雷音王如來告諸大衆今此華光菩薩於
我法中作聲聞相以度聲聞人亦以菩薩道教化
菩薩而此華光菩薩實不自知不自覺是菩薩神
通力如是其壽無量阿僧祇劫過於恒沙等劫時
有人惡口罵詈毀辱此華光菩薩者若一日若半
日若一時若半時若一須臾頃其人所受罪報亦
復如是雖復有人於後末世能受持讀誦此經乃
得功德於我所供養華香乃至衣服臥具而以供
養於意云何時王大威德豈異人乎今此華光菩
薩是其佛時有王名大威德具足十千種種諸女
人豈異人乎今此諸大菩薩是其佛時有王名大
威德具足十千種種諸女人豈異人乎今此諸大
菩薩是其佛時有王名大威德具足十千種種諸
女人豈異人乎今此諸大菩薩是其佛時有王名
大威德具足十千種種諸女人豈異人乎今此諸
大菩薩是其佛時有王名大威德具足十千種種
諸女人豈異人乎今此諸大菩薩是其佛時有王
名大威德具足十千種種諸女人豈異人乎今此
諸大菩薩是其佛時有王名大威德具足十千種
種諸女人豈異人乎今此諸大菩薩是其佛時有
王名大威德具足十千種種諸女人豈異人乎今
此諸大菩薩是其佛時有王名大威德具足十千
種種諸女人豈異人乎今此諸大菩薩是其佛時
有王名大威德具足十千種種諸女人豈異人乎
今此諸大菩薩是其佛時有王名大威德具足十
千種種諸女人豈異人乎今此諸大菩薩是其佛
時有王名大威德具足十千種種諸女人豈異人
乎今此諸大菩薩是其佛時有王名大威德具足
十千種種諸女人豈異人乎今此諸大菩薩是其
佛時有王名大威德具足十千種種諸女人豈異
人乎今此諸大菩薩是其佛時有王名大威德具
足十千種種諸女人豈異人乎今此諸大菩薩是
其佛時有王名大威德具足十千種種諸女人豈
異人乎今此諸大菩薩是其佛時有王名大威德
具足十千種種諸女人豈異人乎今此諸大菩薩
是其佛時有王名大威德具足十千種種諸女人
豈異人乎今此諸大菩薩是其佛時有王名大威
德具足十千種種諸女人豈異人乎今此諸大



奉請賢金剛　奉請大神金剛
奉請金剛摩訶薩
奉請金剛愛喜薩
奉請金剛善薩
奉請金剛語菩薩

菩提如汝所說不來雜善
次今諦聽當為汝說善男
不善女人發阿耨多羅三
藐三菩提心應云何住如
是降伏其心唯然世尊願樂

W→7235 8/748C26
S→ 8/749A10

欲聞　大乘正宗分第三
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩
應如是降伏其心所有一切衆
生之類若卵生若胎生若
濕生若化生若有色若無
色若有想若無想若非有

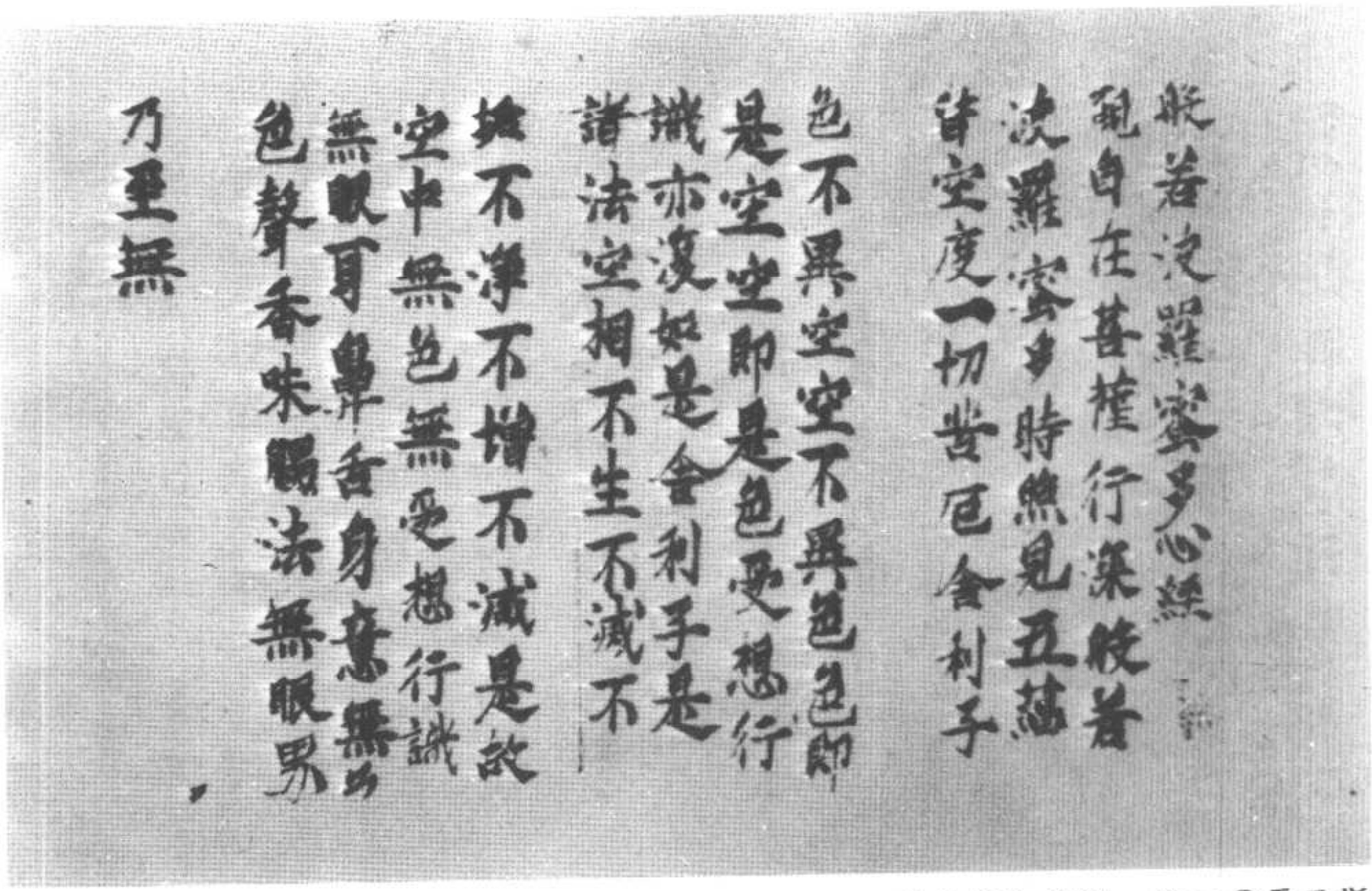
南无塞訖嘌哆夜南无薄伽誐帝
怛他揭跢俱擺寫南无跋怛摩合
俱擺寫南无誐折囉俱擺寫南无
塵尼俱擺寫南无伽啦俱擺寫南
无俱盧俱擺寫南无薄伽誐帝地
梨荼輪囉洗那跋囉舍訶囉拏
囉社夜怛他揭跢阿囉訶耘絲
薩縻部耿引耶南无薄伽誐帝向
佉數跢怛他揭跢耶南无薄伽誐
佉數跢怛他揭跢耶阿囉訶耘
絲薩縻部耿引耶阿囉訶耘絲
薩縻部耿引耶阿囉訶耘絲薩
縻神泥吟引聲陀囉合
夜怛他揭跢耶阿囉訶耘絲薩
縻部耿耶南无薄伽誐帝
无薄伽誐帝吠嚧者娜耶阿囉
跢耶阿囉訶耘絲薩縻部耿耶
南无薄伽誐帝尾迦他吟
嗢跢合訖囉捷耿計都囉
怛他揭跢耶阿囉訶耘絲薩
縻部耿耶南无薄伽誐帝
吠伽施哩囉阿夜怛他揭跢

南謨佛曳洋毕陀波囉虎訶路曳
洋吒 嚩囉 跋囉 駄曳 南无洋吒 素囉
尾陁囉本拏 迦囉曳洋吒 薩嚩
提吠 鞞你 弊洋吒 薩嚩娜啰
反倪 弊洋吒 薩嚩藥訖沙 弊洋
吒 薩嚩阿囉嘉 剎細弊洋吒 薩
嚩軌 闥吠 弊洋吒 薩嚩緊
囉 弊洋吒 薩嚩阿素
弊洋吒 薩嚩娑 囉曳 曳弊
洋吒 薩嚩布單你 弊洋吒
薩嚩迦吒布單 弊洋吒 薩嚩
摩訶迦 弊洋吒 薩嚩摩
訶 弊洋吒 薩嚩不利底
弊洋吒 薩嚩宂 浪唧帝

弊洋吒 薩嚩宂惹 毘

S. 5501

3

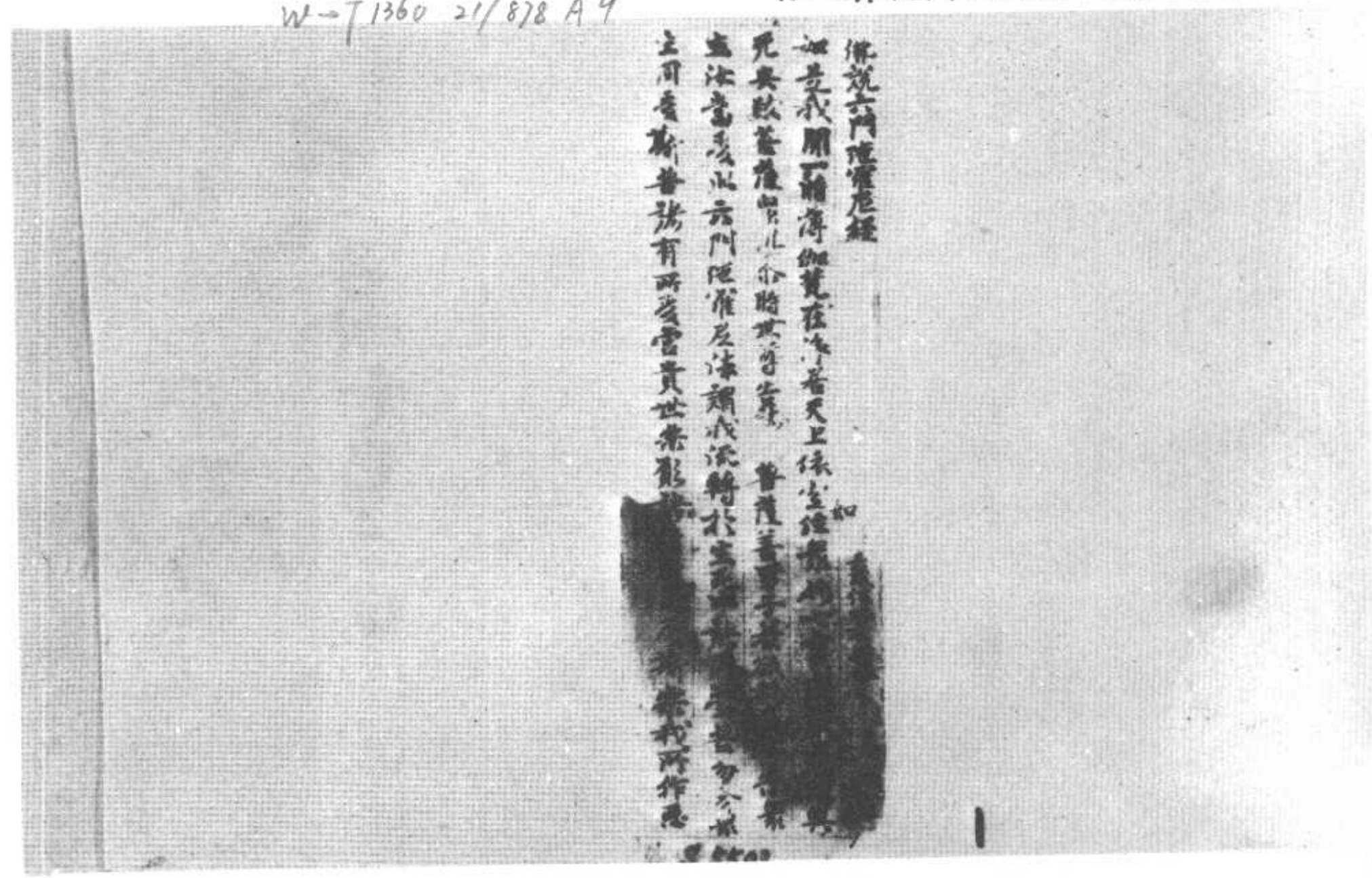


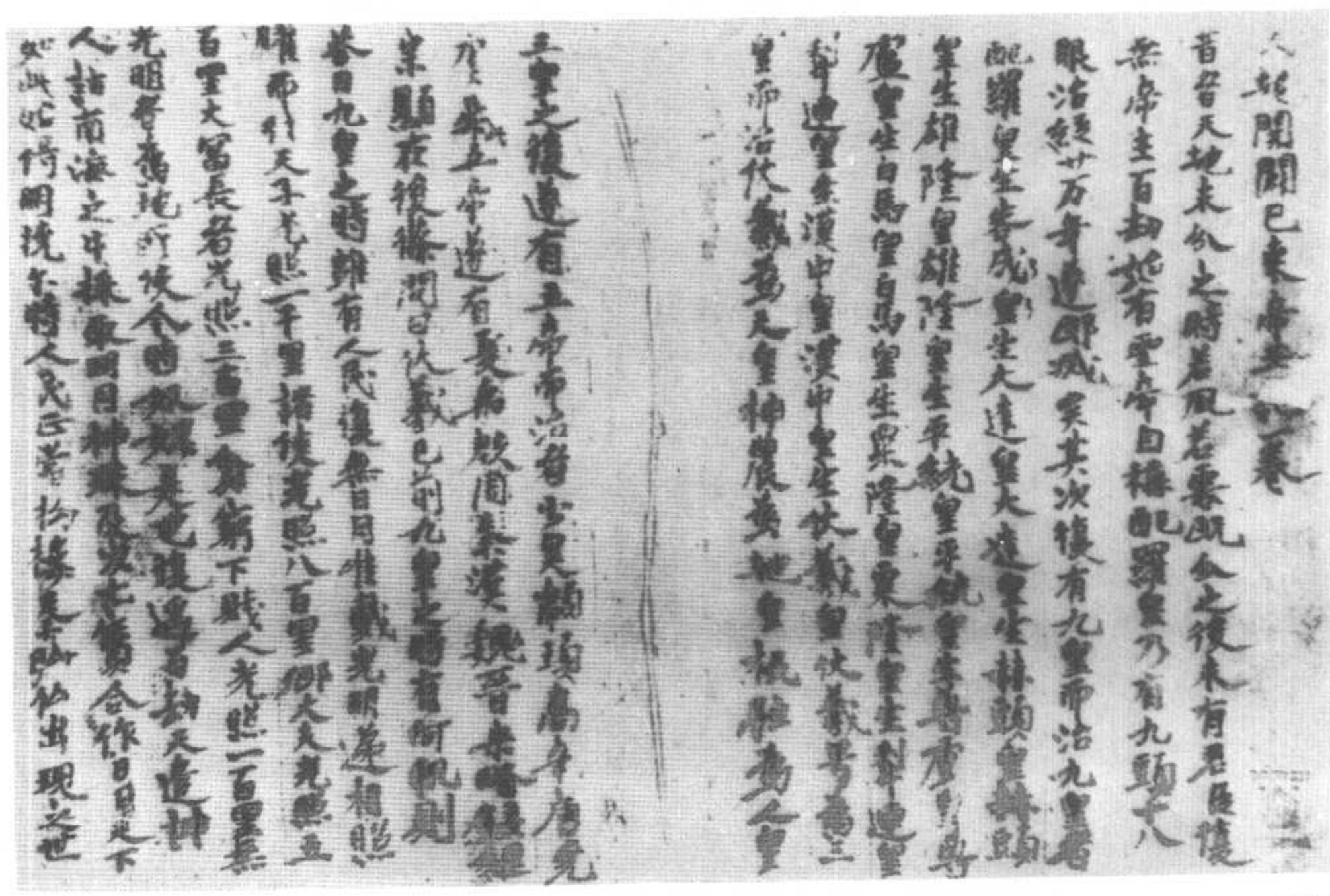
斯五五〇二號　般若波羅蜜多心經

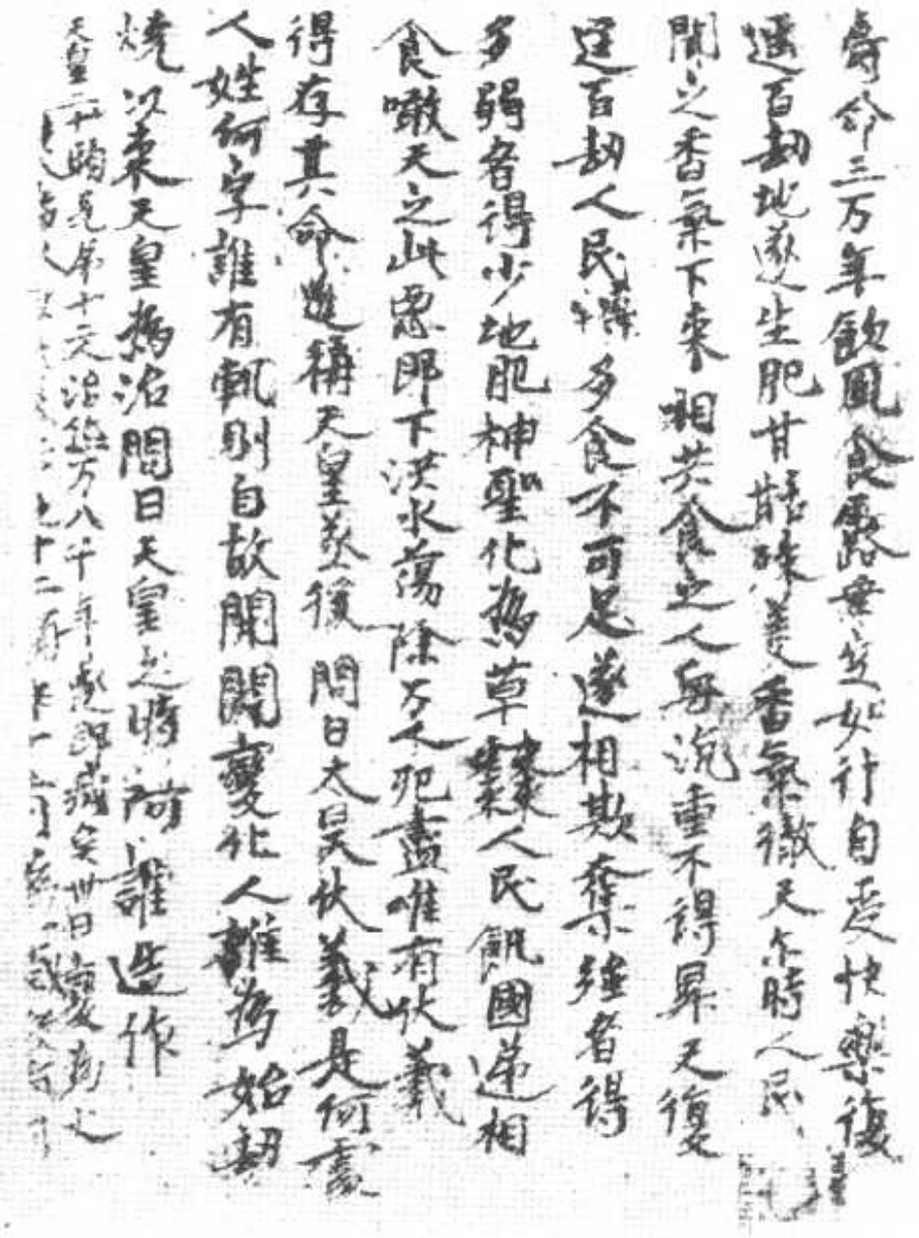
S→T251　8/848C1
W→　8/848C9

S→T1360　21/878A1
W→T1360　21/878A9

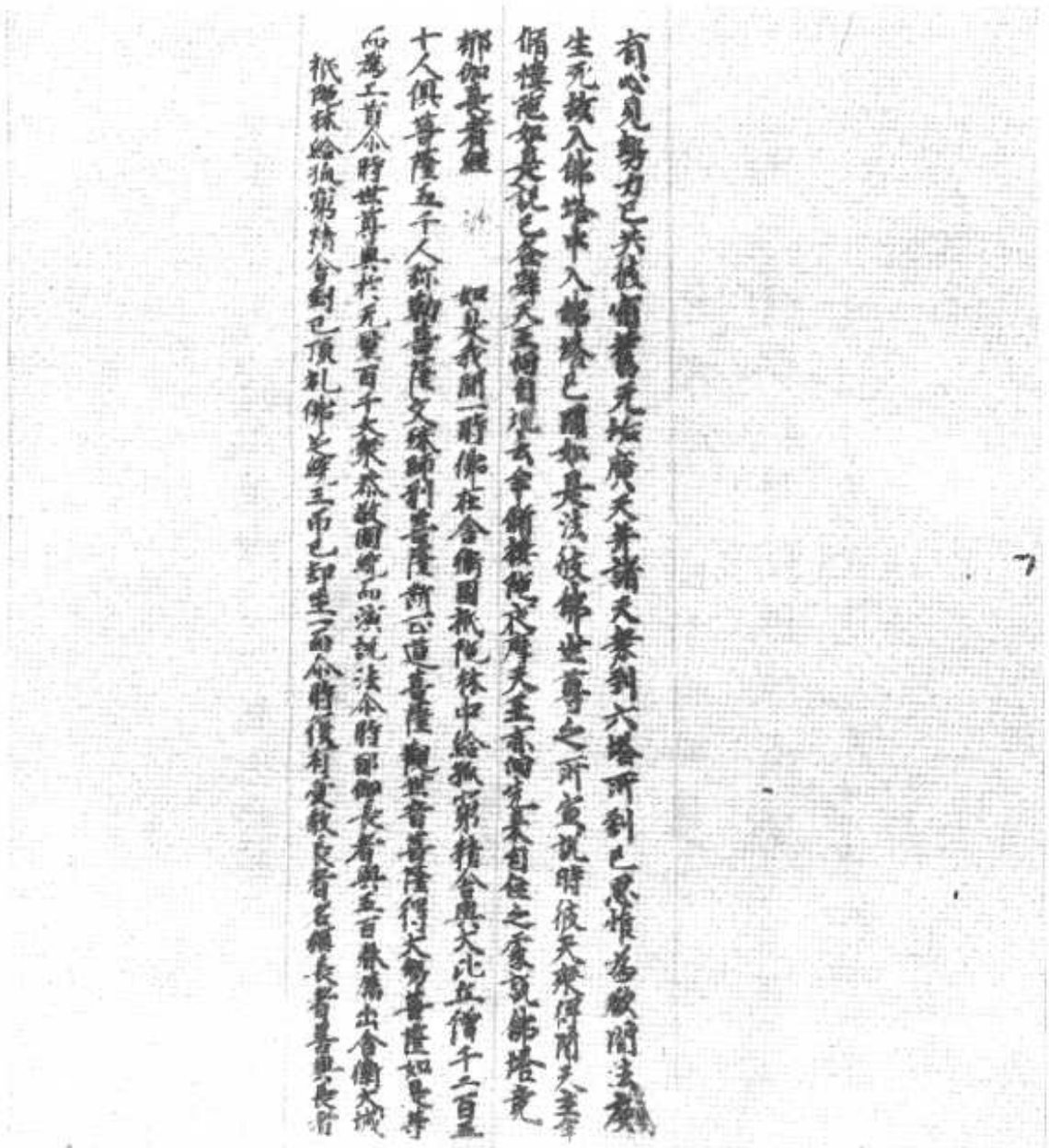
▼斯五五〇三號　佛說六門陀羅尼經







3



7

S 1488 24/1037A0
W 24/1037A24

隆道基經卷第一

▼斯五五〇七號　太上大道玉清經卷第四

太上大道玉清經卷第四　上元品第九

皇極天尊說上元賓經　左真士會注筆

元一天尊說中元賓經　中黃洞虛注筆

梁妙天尊說下元賓經　右保司會注筆

上元品第九

尒時上元大慶元月十四日晨朝之時二景

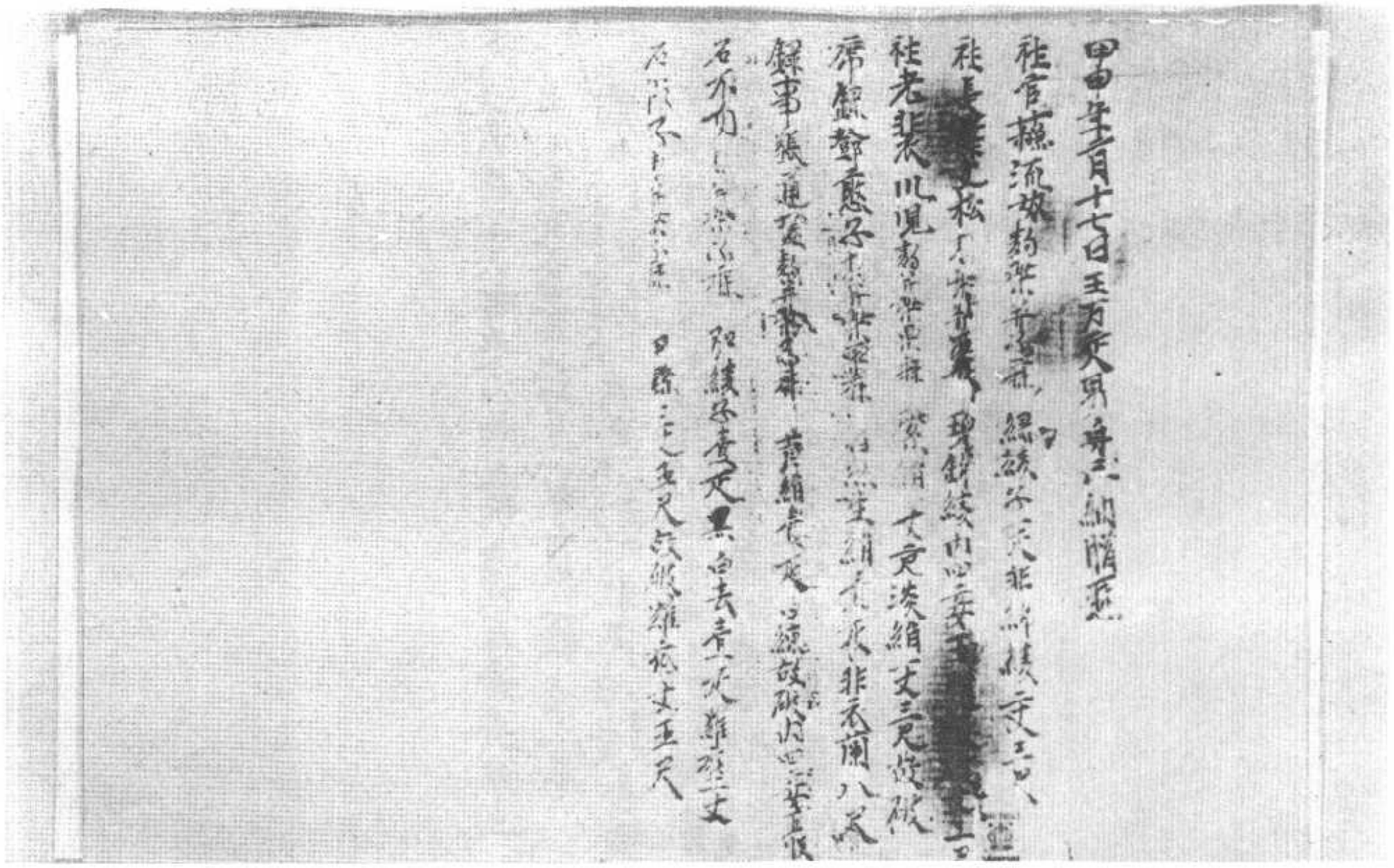
交暉月華收彩星精假曜九炁含芙九炁生和液入魄

大乘律二十六部五十四卷一秩一卷 菜一卷

大乘律二十六部五十四卷一秩 菜一卷

大乘律二十六部五十四卷五秩大乘律音義第二

大乘律二十六部五十四卷五秩大乘律音義第二　斯五五〇八號



斯五五〇九號　甲申年王萬定男身亡納贈歷

▼斯五五〇九號背面　蘇流奴雇韓德契

佛說灌頂拔除過罪生死得度經

聞如是一時佛 進維耶離大
比丘衆菩薩三万六千人俱國
及諸天龍八部鬼神共會說法
利法王子菩薩摩訶薩衆佛
長跪又手前白佛言世尊願
生宣揚顯說往昔過去諸佛
主治嚴之事願為解說得
佛告文殊師利善哉善哉
罪苦一切衆生問此往昔諸佛
清淨莊嚴之事利益一切无量
尼令得安隱汝今諦聽諦受善
為汝分別說之衆坐諸菩薩摩

降魔變文一卷

盖聞如來說法方方相次菩薩降經
生宣揚顯說往昔過去諸佛
主治嚴之事願為解說得
佛告文殊師利善哉善哉
罪苦一切衆生給孤長者聞中食時至不應化
清淨莊嚴之事利益一切无量
尼令得安隱汝今諦聽諦受善
為汝分別說之衆坐諸菩薩摩
衆及諸應真國王長者大臣人
四輩弟子皆各默然聽佛所說

雜要略諸抄出文一卷

榮華富貴轉變時
瞬刻輪迴受生死
忙忙六道不憎厭
人身難求今已得
云何不聚集修福
如蛾投火牛趣屠
日酒不能捨離
今身起力孟仗善
大子勸善文

閻浮五濁皆必后
生死輪迴無住處
只今永徳離諸
五色翔雲左右
日在神安過百
閻羅堂前

（表紙墨書）

▼斯五五一六號　雜要略諸抄出文（早出纏、太子勸善文）

▼斯五五一七號　大般若波羅蜜多經卷第一百二

大般若波羅蜜多經卷第一百二
初分攝受品第廿九之四　三藏法師玄奘奉　詔譯

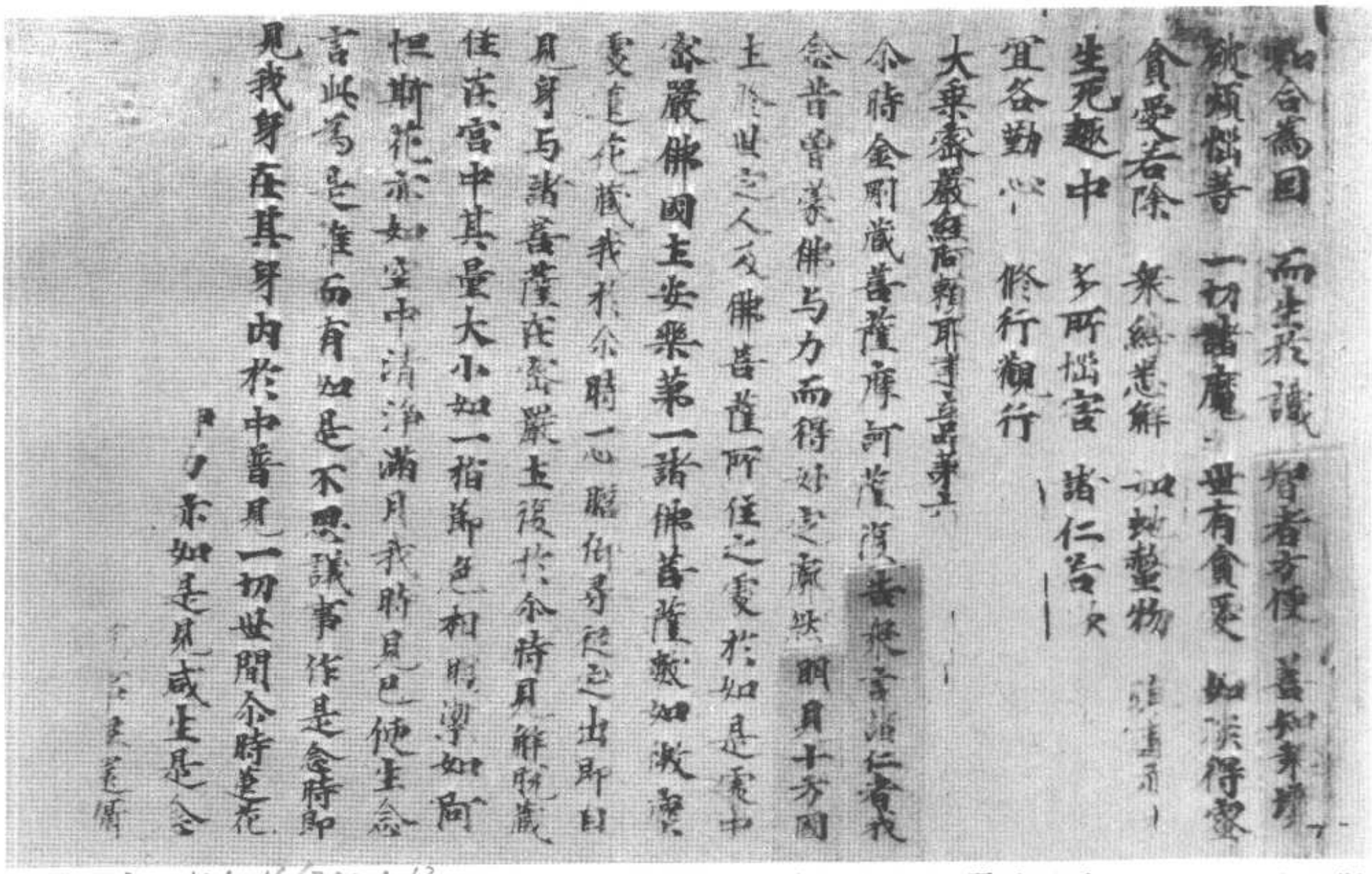
憍尸迦是菩薩摩訶薩自備無忘失法
備無忘失法讚說無忘失法勸喜讚歎
無忘失法者自備恒住捨性教他備恒住捨
性讚說恒住捨性法勸喜讚歎備恒住捨
性憍尸迦是菩薩摩訶薩自備一切陀羅
尼門教他備一切陀羅尼門讚說一切陀羅
門法勸喜讚歎備一切陀羅尼門者自備
一切三摩地門教他備一切三摩地門讚說
一切三摩地門法勸喜讚歎備一切三摩
地門者自備一切智教他備一切智無迹
智者自備一切智讚說一切智法勸喜讚歎
備一切智者
憍尸迦是菩薩摩訶薩行大波羅蜜多時所
行布施波羅蜜多以無所得為方便與一切
有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提所讓
淨戒波羅蜜多以無所得為方便與一切有
情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提所備安

S → T220 5/5448
W → 5/4408

歎備一切相智者
隨尸迦是菩薩摩訶薩行大波羅蜜多時所
行布施波羅蜜多以無所得為方便與一切
有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提所讚
淨戒波羅蜜多以無所得為方便與一切有
情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提所備安
忍波羅蜜多以無所得為方便與一切有情
同共迴向阿耨多羅三藐三菩提所起精進
波羅蜜多以無所得為方便與一切有情同
共迴向阿耨多羅三藐三菩提所入靜慮波

金光明最勝王經卷第九　　三藏法師義淨奉　詔譯

爾時世尊為諸大衆說王法正論已復告大
衆汝等應聽我今為汝說其往昔奉法因緣即
於是時說伽他
我昔曾為轉輪王　悉此大地并大海
四洲珍寶皆充滿　特以供養諸如來
我於往昔見量劫　為求清淨真法身
所愛之皆悉捨　乃至身命心无恡
又於過去難思劫　有正遍知名寶髻
住彼如來涅槃後　有王出世名善生



斯五五一九號　大乘密嚴經阿賴耶建立品第六

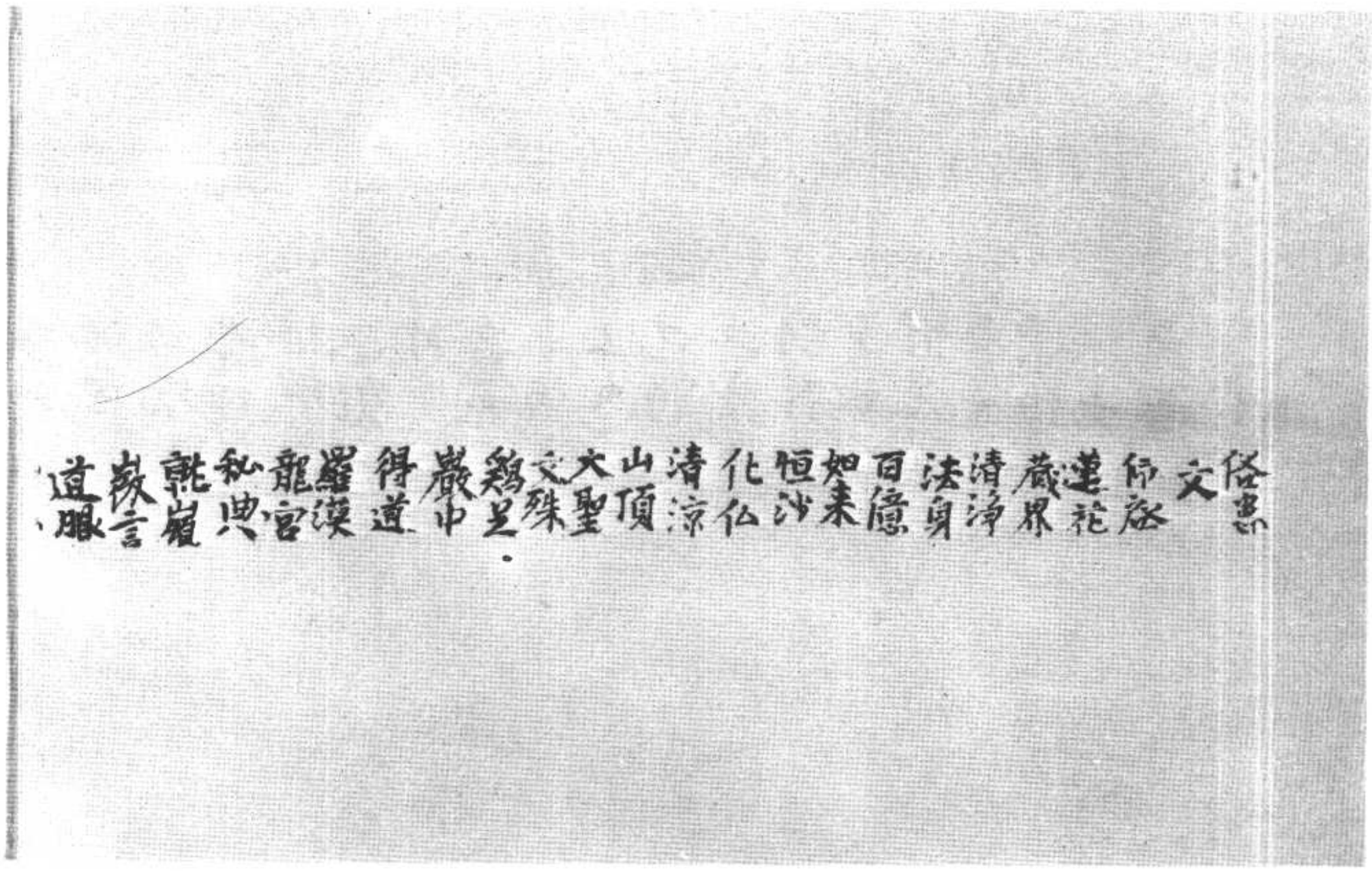
S→T681 16/737A13
W→T681 16/737132~4

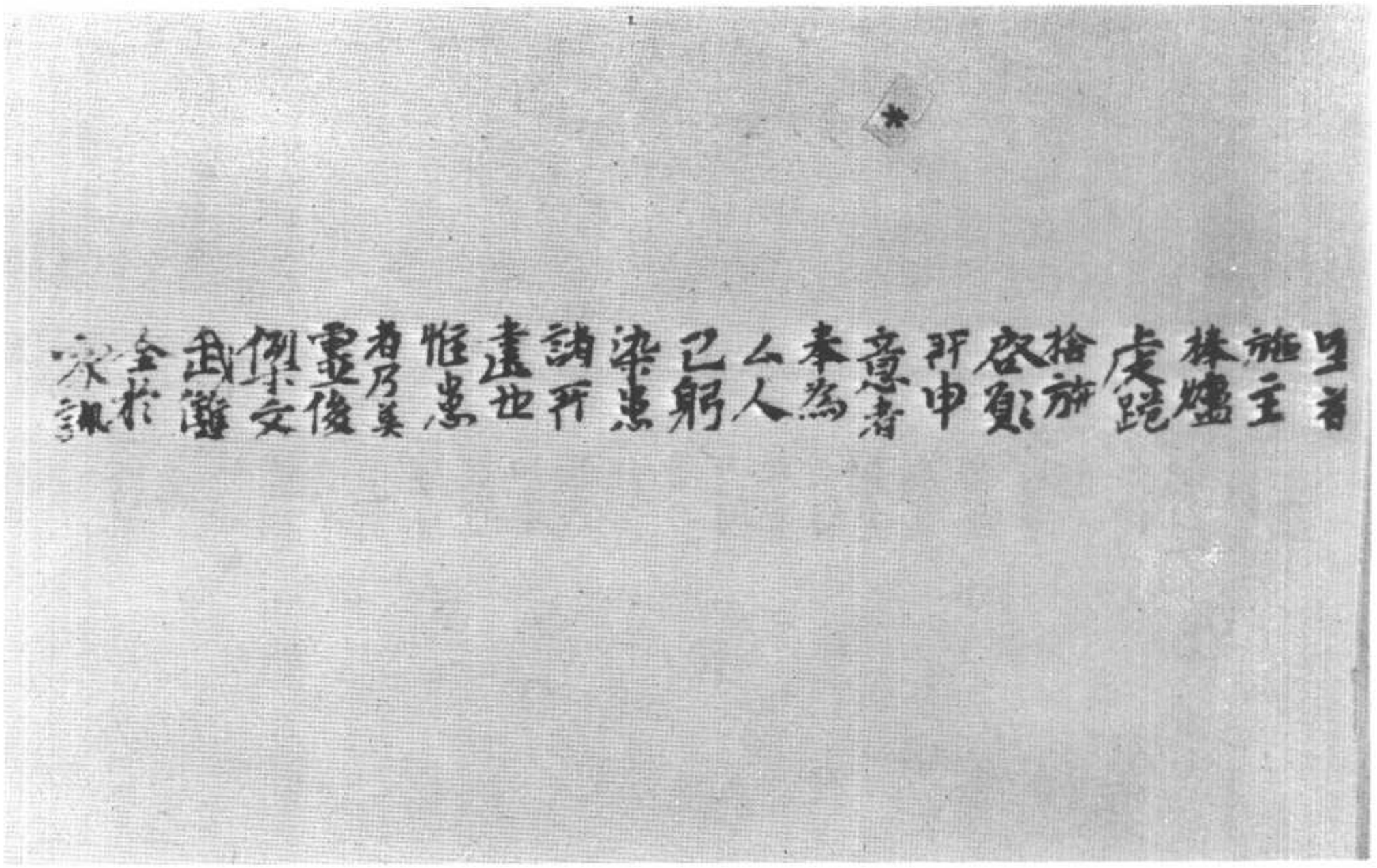
以者何我相即是非相人相衆生相壽者
相即是非相何以故離一切諸相則名諸
佛佛告須菩提如是如是若復有人得聞
是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有
須菩提如來說第一波羅蜜則非第一波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提忍辱
波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於
時無我相無人相無衆生相無壽者相何以故我於往昔節支解時若有我相人

S->T235 8 750b7
W-> 8 750c16

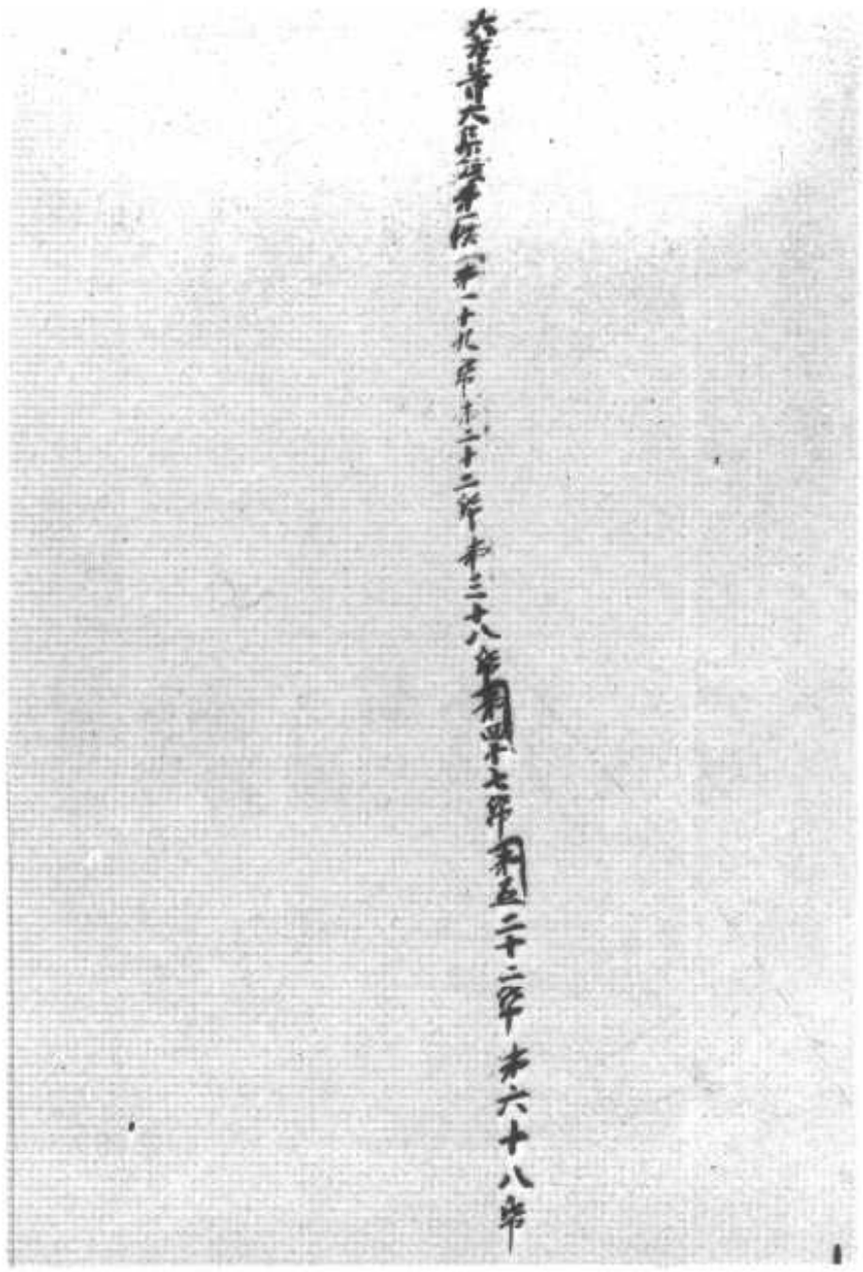
相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世無
我相無人相元衆生相無壽者相是故須
菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐
三菩提心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應生無所住心若心有住則為
非住是故佛說菩薩心不住色布施須菩
提菩薩為利益一切衆生應如是布施如
來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者
如語者不誑語者不異語者須菩提如來
所得法此法無實無虛須菩提若菩薩心
住於法而行布施如人入闇則無所見若
菩薩心不住法而行布施如人有目日光
明照見種種色須菩提當來之有善
男子善女人能於此經受持讀誦則為如
來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成
就無量無邊功德

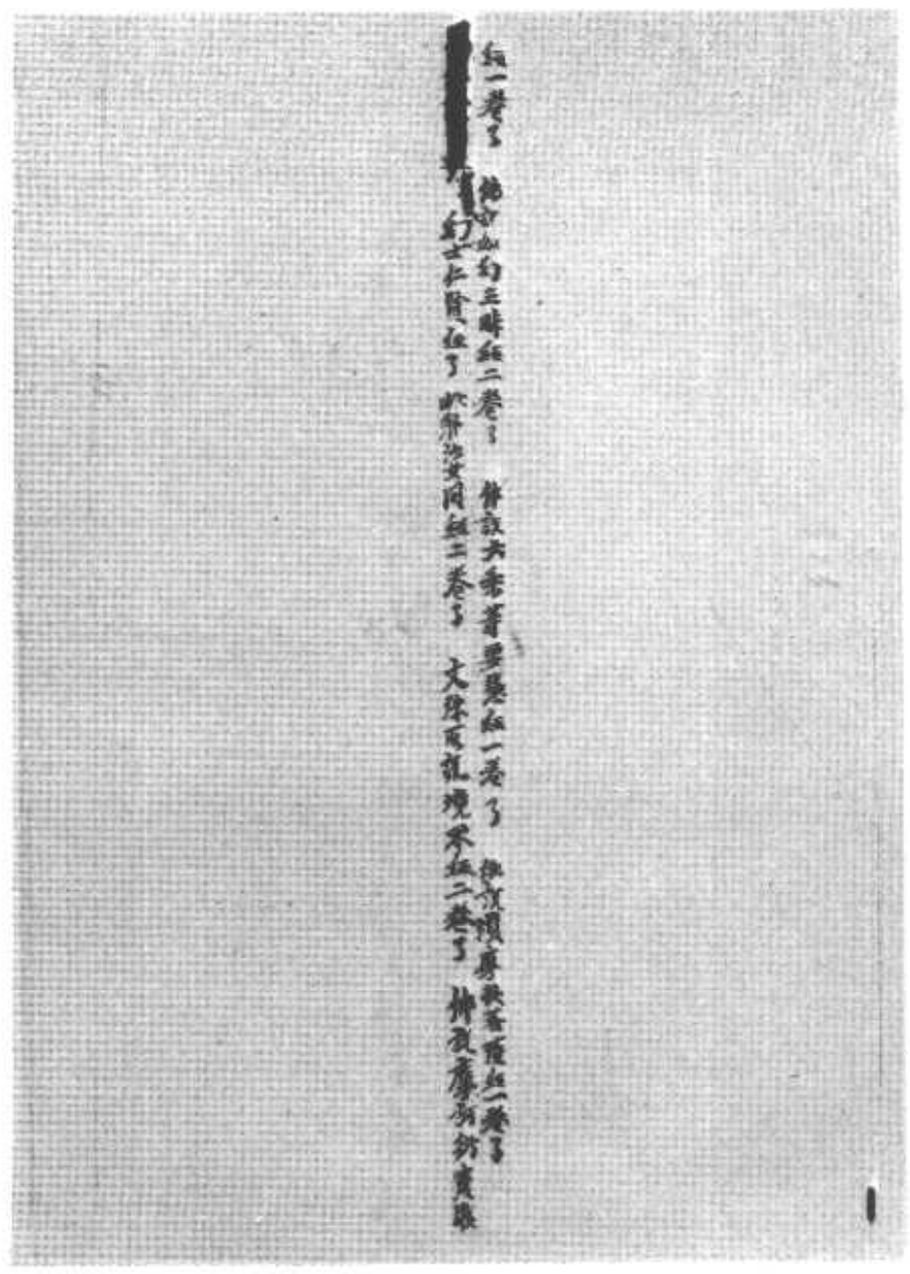
須菩提若有善男子善女人初日分以恒
河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身
布施如是無量百千万億劫以身布施若復有人聞
此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受
持讀誦為人解說須菩提以要言之是經
有不可稱量無邊功德如來為
發大乘者說為發最上乘者說若有人能
受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見
是人皆得成就不可量不可稱無有邊不


佛告文
殊師利汝
觀蓮花藏
世界海清
淨法身如
來百億化
身恒沙菩
薩一一菩
薩復現百
億釋迦國
土遍滿虛
空各坐蓮
華現大神
通或現半
身或現虛
空或現大
水或現大
火或現大
風或現大
雨或現山
河大地或
現草木叢
林或現諸
大聲聞或
現辟支佛
或現菩薩
或現如來
或現童男
或現童女
或現帝釋
身或現自
在天身或
現大自在
天身或現
四天王身
或現轉輪
聖王身或
現小王身
或現長者
身或現居
士身或現
宰官身或
現婆羅門
身或現比
丘比丘尼
身或現優
婆塞優婆
夷身或現
婦女身或
現童男童
女身或現
天龍八部
人非人等
身或現地
獄畜生閻
羅王身如
是一切皆
於身中普
現其前令
彼衆生各
見己身坐
蓮華上聽
受正法又
文殊師利
汝觀是諸
菩薩一一
菩薩各有
不可思議
自在神力
所謂證得
諸佛威神
力故能以
悲心隨順
衆生隨其
所樂而爲
現身又文
殊師利汝
觀是諸菩
薩一一菩
薩各有不
可思議大
智慧力所
謂普能了
知衆生種
種心行又
文殊師利
汝觀是諸
菩薩一一
菩薩各有
不可思議
他心智通
能知一切
衆生心行
又文殊師
利汝觀是
諸菩薩一
一菩薩各
有不可思
議隨意辯
才能說一
切衆生語
言音聲又
文殊師利
汝觀是諸
菩薩一一
菩薩各有
不可思議
宿命智通
能知一切
衆生過去
種種事又
文殊師利
汝觀是諸
菩薩一一
菩薩各有
不可思議
天眼智通
能見一切
衆生死此
生彼上下
好醜隨其
善惡悉知
所趣又文
殊師利汝
觀是諸菩
薩一一菩
薩各有不
可思議天
耳智通能
聞一切衆
生語言音
聲又文殊
師利汝觀
是諸菩薩
一一菩薩
各有不可
思議神境
智通能於
一念頃往
十方界供
養諸佛又
文殊師利
汝觀是諸
菩薩一一
菩薩各有
不可思議
漏盡智通
於現法中
自身作證
具足安住
所謂如實
知苦如實
知集如實
知滅如實
知道又文
殊師利汝
觀是諸菩
薩一一菩
薩各有不
可思議大
慈大悲大
喜大捨十
八不共法
無量無邊
諸佛功德
悉皆具足
又文殊師
利汝觀是
諸菩薩一
一菩薩各
有不可思
議大神通
力能現一
切諸佛國
土又文殊
師利汝觀
是諸菩薩
一一菩薩
各有不可
思議大智
慧力能轉
一切諸佛
法輪又文
殊師利汝
觀是諸菩
薩一一菩
薩各有不
可思議大
智慧力能
持一切諸
佛法輪又
文殊師利
汝觀是諸
菩薩一一
菩薩各有
不可思議
大智慧力
能入一切
諸佛境界
又文殊師
利汝觀是
諸菩薩一
一菩薩各
有不可思
議大智慧
力能令一
切諸佛歡
喜又文殊
師利汝觀
是諸菩薩
一一菩薩
各有不可
思議大智
慧力能淨
一切諸佛
剎土又文
殊師利汝
觀是諸菩
薩一一菩
薩各有不
可思議大
智慧力能
現一切諸
佛神變又
文殊師利
汝觀是諸
菩薩一一
菩薩各有
不可思議
大智慧力
能現一切
諸佛神通
又文殊師
利汝觀是
諸菩薩一
一菩薩各
有不可思
議大智慧
力能現一
切諸佛自
在又文殊
師利汝觀
是諸菩薩
一一菩薩
各有不可
思議大智
慧力能現
一切諸佛
無畏又文
殊師利汝
觀是諸菩
薩一一菩
薩各有不
可思議大
智慧力能
現一切諸
佛境界又
文殊師利
汝觀是諸
菩薩一一
菩薩各有
不可思議
大智慧力
能現一切
諸佛境界
又文殊師
利汝觀是
諸菩薩一
一菩薩各
有不可思
議大智慧
力能現一
切諸佛境
界又文殊
師利汝觀
是諸菩薩
一一菩薩
各有不可
思議大智
慧力能現
一切諸佛
境界



▼斯五五二三號　大方等大積經第一秩紙數



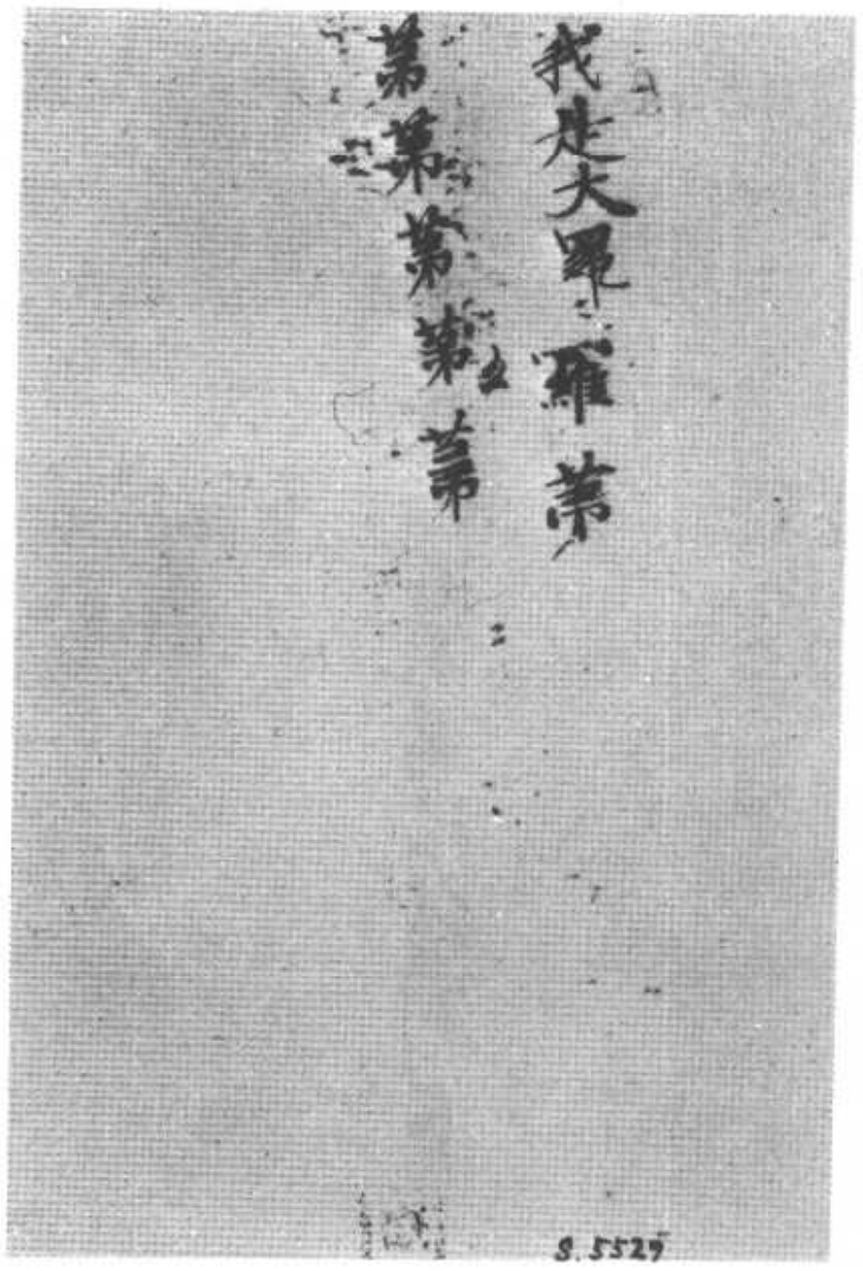


斯五五二五號　佛經目錄

此一行爲抵破罨寫後補例下

寫雜 斯五五二六號

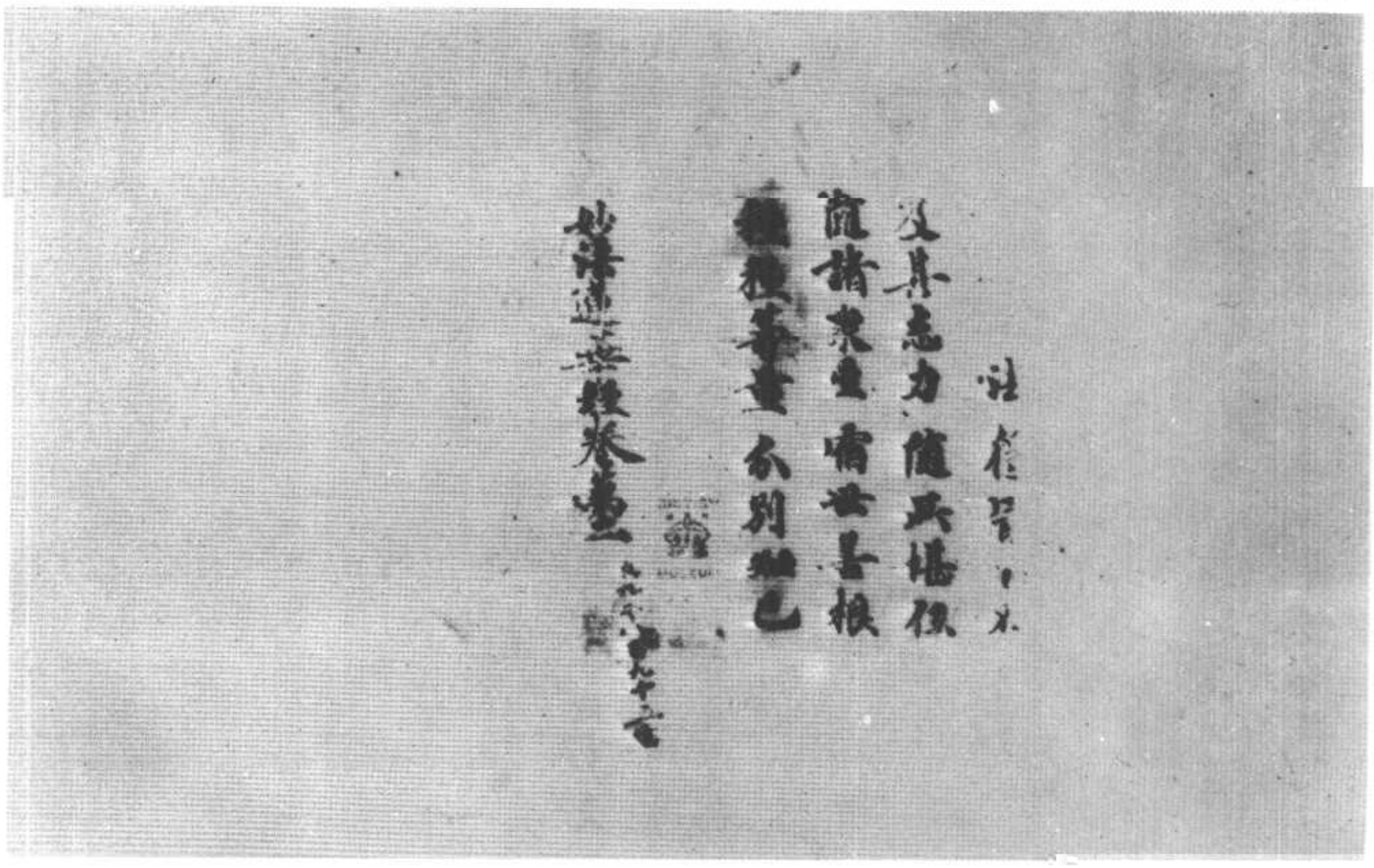
▼斯五五二七號　阿婆身殘修七齋及百日齋日月表

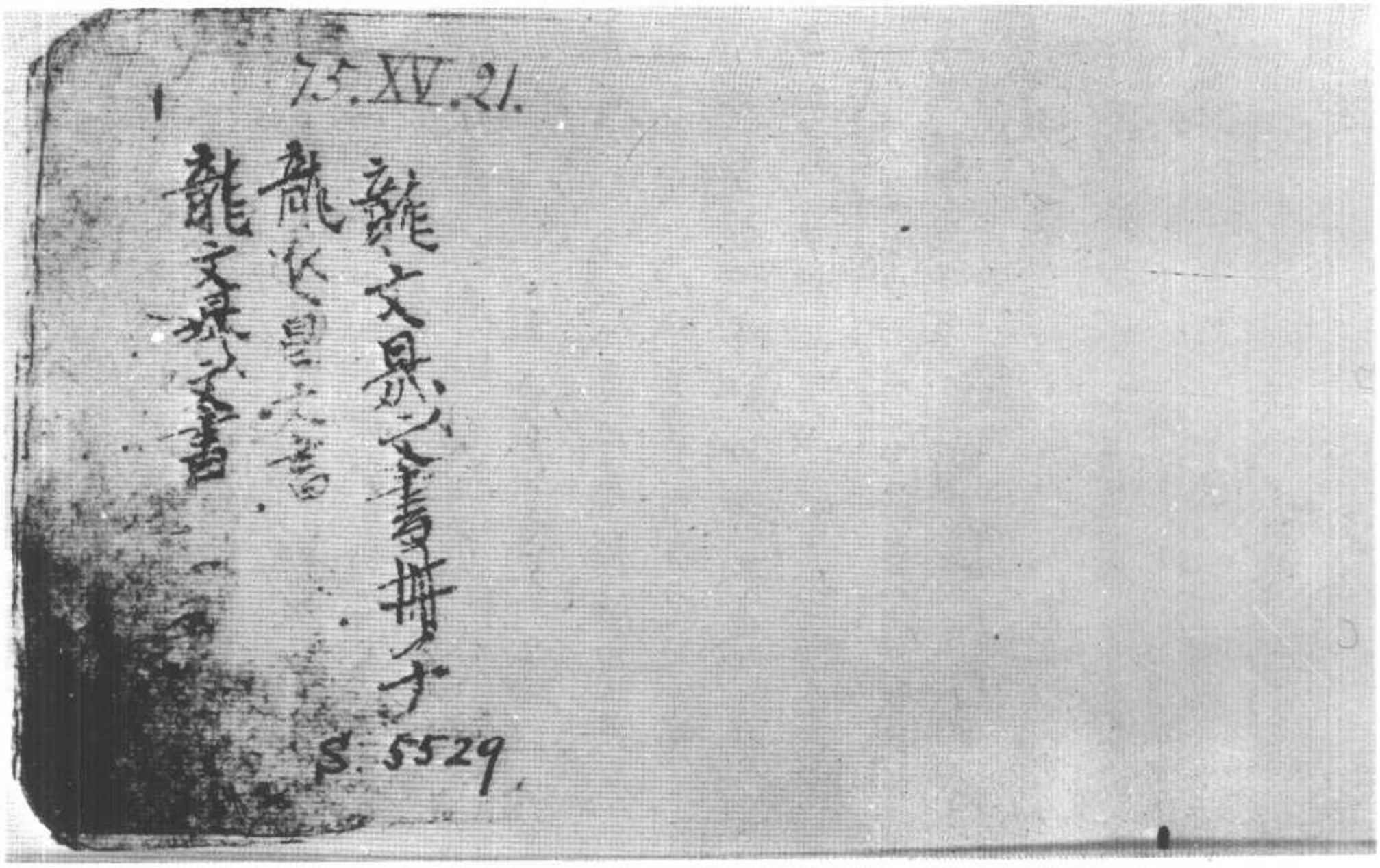


S.5529

S→T262 9/19A7

S→T262 9/19A9





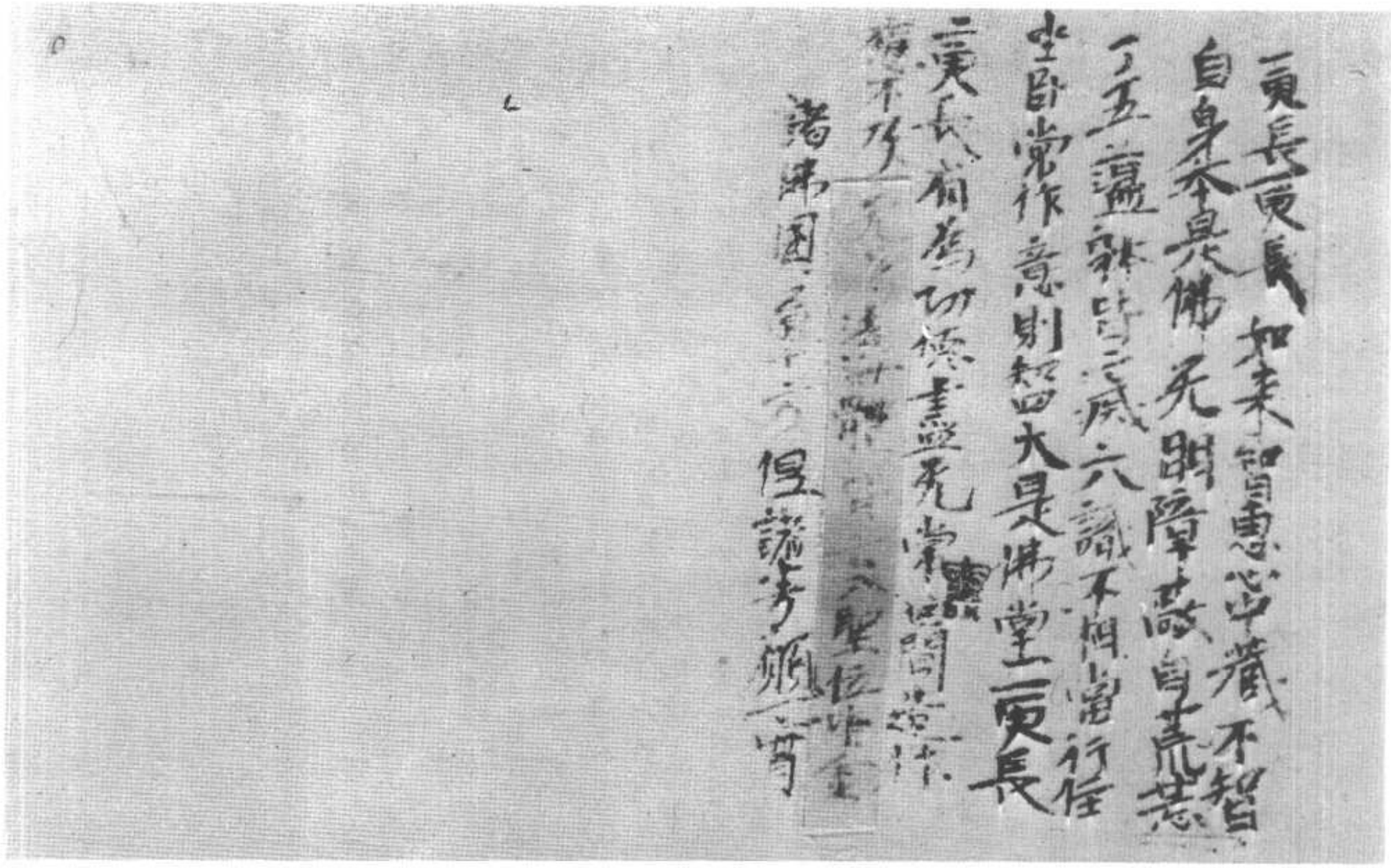
斯五五二九號　龍文晟文書冊

▼斯五五二九號　孔子項託相問書一卷

所有不得隱君子也夫子曰吾車中有幾文
陸賈共談博喜載如何小兒答曰不博載
辺夫不好亂而無恥諸侯好博圍棋
好治文章文章好博弄筆墨遊農人好博耕
種失時鄙事生好博忘讀詩書小兒好博
戲忘其大者遠者夫子之事何用學之夫子
聞者以爲然遂棄天下可得以不少用
起而乃利失故沙汰極有高山有或仰
觀日者或方知後生實可畏也夫子
項託對答一一不如項託夫有子有心
然項託乃爲詩曰
老衛鑒磨夜偷光 孔子路爲人情好用
貧讀詩書是子章 項託七歲能言語
對答孔子甚能強 人小志學去

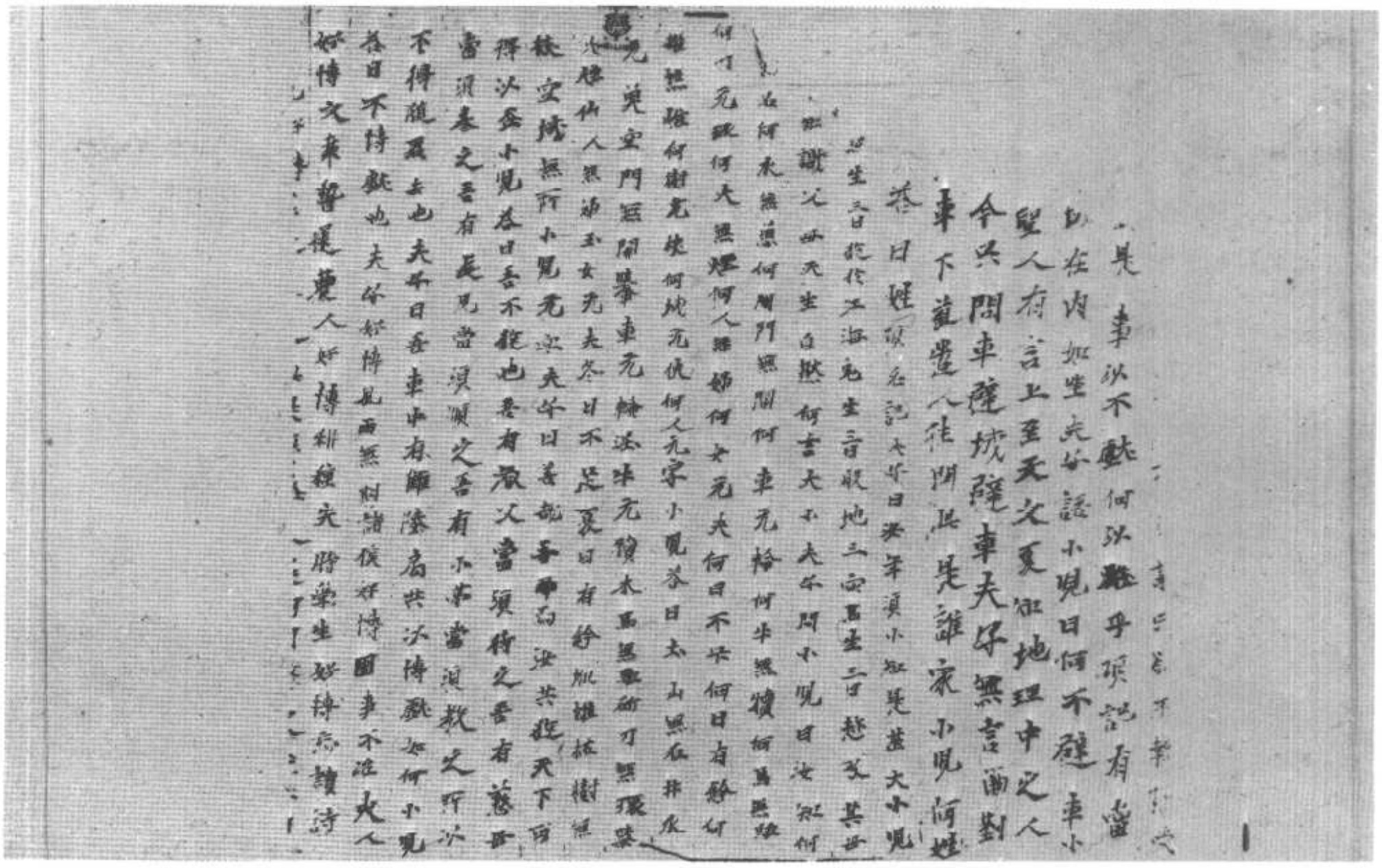
XV. 14.

又手筆帝於郎娘 有不滴之記有何方 郎娘
寄他夫子而事等 夫子
項託父母不所忘 瓜他百事將棄却
餘者他日餧牛羊 夫子聞時即棄草
郎嫁面色赧然 當時情便教耐俗價
擊將寫著業相修 百言所視生
三日習竹答其日 竹爭森長會
飾人兵兵以待子 刀劒器械公用
爾問資朝利如霜 二人貧時必有與
須知託有先前夫 夫子聞時甚相
州縣爺宣顯官 子項託稱神童



調更五　號九二五五斯

▼斯五五三〇號　孔子項託相問書



S-T262 9/57B19

而為說法

元壹意是藐菩提諸國土

如是功德以種種形

度脫衆生是故汝等應當一

BRITISH MUSEUM

心供養觀世音菩薩是觀世音
菩薩摩訶薩於怖畏急難之
中能施无畏是故此娑婆
皆号之為施无畏者

无盡意菩薩白佛言世尊

當供養觀世音菩薩即解頸
衆寶珠瓔珞價直百千兩金
與之作是言仁者受此法施珠寶
瓔珞時觀世音菩薩不肯受之
无盡意須臾觀世音菩薩言
仁者愍我等故受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩

无盡意菩薩及四衆天
又孚閻婆阿脩羅迦樓羅緊
羅摩睺羅伽人非人等故受
是瓔珞即時觀世音菩薩愍

諸四衆及於天龍人非人等受
其瓔珞分作二分奉釋迦
牟尼佛一分奉多寶佛塔
分無盡意觀世音菩薩
是自在神力遊於娑婆世界
尒時無盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼
佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答無盡意
汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議
侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身
心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑
念彼觀音力火坑變成池

或漂流巨海　龍魚諸鬼難
念彼觀音力　波浪不能沒
或在須弥峯　為人所推墮
念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山
念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害
念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終
念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械
念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者
念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等
念彼觀音力　時悉不敢害

若惡獸圍遶　利牙爪可怖
念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蠍　氣毒烟火燃
念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨
念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身
觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣脩智方便
十方諸國土　無刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生
生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀
悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇
能伏災風火　普明照世間

悲體戒雷震　慈意妙大雲
澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中
念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音
勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖
於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生
福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前
白佛言世尊若有衆生聞是
觀世音菩薩品自在之業普
門示現神通力者當知是人
德不小佛說是普門品時衆
中八万四千衆生皆發无等等

W-T262 9/5807

阿耨多羅三藐三菩提心
妙法蓮華經一卷

佛說解百生怨家陁羅尼經

唵何何奢婆訶

開如是一時佛在毗耶離城
音樂樹下有八千比丘衆俱
時有一菩薩名曰普光菩薩

斯五五三一號　佛說解百生怨家陀羅尼經

3次標1
4次標4

摩訶薩衆所知識說往昔
因緣未來世中末法衆生
多造罪業結怨催已世世
皆須相遇若有善男子
善女人聞是陁羅尼七日七
夜結淨齋戒七日日請朝
念此普光菩薩及念此陁
羅一百八遍七日滿已盡得

消滅怒家不相過會佛
說是語時四衆人民皆
歡喜受教奉行

爾時惡鬼羅王白佛言世尊我等諸惡鬼王各有
眷屬百千萬億分身遍閻浮提廣作衆惡饒益衆生
令其獲福願佛慈悲聽我等說地藏菩薩往
昔因緣及今現在威神之力

佛言大王汝等諦聽諦聽當爲汝說閻浮提衆生
有善男子善女人及諸國王臨命終時或自身病
或父母病或眷屬病或爲國王病如是等病現在
之人或爲自身或爲父母或爲眷屬或爲國王
建立形像畫地藏菩薩一鋪一軀或一堂一壁
或一龕一窟或一幡一花或一香一燈或一食一
飲或一果一蓏如是等事現在之人或爲自身
或爲父母或爲眷屬或爲國王建立形像畫地藏
菩薩一鋪一軀或一堂一壁或一龕一窟或一幡
一花或一香一燈或一食一飲或一果一蓏如是
等事現在之人或爲自身或爲父母或爲眷屬或
爲國王建立形像畫地藏菩薩一鋪一軀或一堂
一壁或一龕一窟或一幡一花或一香一燈或一
食一飲或一果一蓏如是等事現在之人或爲自
身或爲父母或爲眷屬或爲國王建立形像畫地
藏菩薩一鋪一軀或一堂一壁或一龕一窟或一
幡一花或一香一燈或一食一飲或一果一蓏如
是等事現在之人或爲自身或爲父母或爲眷屬
或爲國王建立形像畫地藏菩薩一鋪一軀或一
堂一壁或一龕一窟或一幡一花或一香一燈或
一食一飲或一果一蓏如是等事現在之人或爲
自身或爲父母或爲眷屬或爲國王建立形像畫
地藏菩薩一鋪一軀或一堂一壁或一龕一窟或
一幡一花或一香一燈或一食一飲或一果一蓏
如是等事現在之人或爲自身或爲父母或爲眷
屬或爲國王建立形像畫地藏菩薩一鋪一軀或
一堂一壁或一龕一窟或一幡一花或一香一燈
或一食一飲或一果一蓏如是等事現在之人或
爲自身或爲父母或爲眷屬或爲國王建立形像
畫地藏菩薩一鋪一軀或一堂一壁或一龕一窟
或一幡一花或一香一燈或一食一飲或一果一
蓏如是等事現在之人或爲自身或爲父母或爲
眷屬或爲國王建立形像畫地藏菩薩一鋪一軀
或一堂一壁或一龕一窟或一幡一花或一香一
燈或一食一飲或一果一蓏如是等事現在之人
或爲自身或爲父母或爲眷屬或爲國王建立形
像畫地藏菩薩一鋪一軀或一堂一壁或一龕一
窟或一幡一花或一香一燈或一食一飲或一果
一蓏如是等事現在之人或爲自身或爲父母或
爲眷屬或爲國王建立形像畫地藏菩薩一鋪一
軀或一堂一壁或一龕一窟或一幡一花或一香
一燈或一食一飲或一果一蓏如是等事現在之
人或爲自身或爲父母或爲眷屬或爲國王建立
形像畫地藏菩薩一鋪一軀或一堂一壁或一龕
一窟或一幡一花或一香一燈或一食一飲或一
果一蓏如是等事現在之人或爲自身或爲父母
或爲眷屬或爲國王建立形像畫地藏菩薩一鋪
一軀或一堂一壁或一龕一窟或一幡一花或一
香一燈或一食一飲或一果一蓏如是等事現在
之人或爲自身或爲父母或爲眷屬或爲國王建
立形像畫地藏菩薩一鋪一軀或一堂一壁或一
龕一窟或一幡一花或一香一燈或一食一飲或
一果一蓏如是等事現在之人或爲自身或爲父
母或爲眷屬或爲國王建立形像畫地藏菩薩一
鋪一軀或一堂一壁或一龕一窟或一幡一花或
一香一燈或一食一飲或一果一蓏如是等事現
在之人或爲自身或爲父母或爲眷屬或爲國王
建立形像畫地藏菩薩一鋪一軀或一堂一壁或
一龕一窟或一幡一花或一香一燈或一食一飲
或一果一蓏如是等事現在之人或爲自身或爲
父母或爲眷屬或爲國王建立形像畫地藏菩薩
一鋪一軀或一堂一壁或一龕一窟或一幡一花
或一香一燈或一食一飲或一果一蓏如是等事
現在之人或爲自身或爲父母或爲眷屬或爲國
王建立形像畫地藏菩薩一鋪一軀或一堂一壁
或一龕一窟或一幡一花或一香一燈或一食一
飲或一果一蓏如是等事現在之人或爲自身或
爲父母或爲眷屬或爲國王建立形像畫地藏菩
薩一鋪一軀或一堂一壁或一龕一窟或一幡一
花或一香一燈或一食一飲或一果一蓏如是等
事現在之人或爲自身或爲父母或爲眷屬或爲
國王建立形像畫地藏菩薩一鋪一軀或一堂一
壁或一龕一窟或一幡一花或一香一燈或一食
一

文業交錯三者未合死四
者受罪乃出地獄池邊
若有善男子善女人造
地藏菩薩像寫地藏菩
薩名者此
經及念地藏菩薩名者此
人受得往生西方極樂世
界從一佛國至一佛國從一天
堂至一天堂若有人造地
藏菩薩像寫地藏菩薩及
念地藏菩薩名此人定得往
生西方極樂世界此人命
之日地藏菩薩親自來迎
常得与地藏菩薩共同一處
聞佛所說皆大歡喜信受
奉行
地藏菩薩經一卷

佛說天請問經

如是我聞一時薄伽梵在舍
羅筏城住誓多林給孤獨
園時有一天顏容殊妙過
於夜分來詣佛所頂礼佛
已却坐一面是天威光甚大
赫奕周遍照曜誓多園林
尒時彼天以妙伽他而請問曰

云何利刀厲　云何礪石藥
云何增威火　云何樵重積
天復請曰　何人名失利
何人名失利　何者堅甲冑
何者利刀杖　世尊告曰
施者名得利　受者名失利
思為堅甲冑　慧為利刀杖
天復請曰　云何為盜賊

云何智者財　誰為天世間
世尊告曰
貪為盜賊　羅睺者財
於諸天世間　犯戒能劫盜

20
天復請曰　誰為天富貴
誰為家安樂　誰為常醜陋
誰為恒端嚴　誰為家安樂
世尊告曰　知足為富貴

特戒恒端嚴　破戒常醜陋
天復請曰　誰為善眷屬
誰為惡心惡　云何獨重苦
云何第一樂　世尊告曰

21
福為善眷屬　罪為惡心惡
地獄獨重苦　無生第一樂
天復請曰　何者愛非愛
何者宜非愛　何者獨熱病

誰是大良醫　世尊告
諸欲愛非正　解脫宜爾
貪為燃熱病　佛是大良醫
天復告曰　能療此病
閻誰所縛　世尊告曰
誰復縛生天　誰令貪著親
无智覆世間　染著縛生天
慳貪著親友　閻誰所縛
天復告曰　誰能解此縛
不為人非人　世尊告曰
天復告曰　我今猶有疑
諸佛為除斷　今世後世
誰犹自欺誰　世尊告曰
天復告曰　誰非火所燒
風亦不能燃　誰非水所漂
能浮持世間　誰非日所燭
誰能汉王賊　勇猛精進
諸所求願果　我今猶有疑
今世後世　世尊告曰

若多有坏財
令世往後世
令時彼天聞佛
歡喜踊躍整
已即於佛前忽
佛說續命經
南无大慈大悲救苦觀世音

斯五五三一號　佛說續命經

唯願聖手摩我頂授
世界垂罪者安善
地獄供養諸佛度
隨意願恒受持
西方阿弥陀佛觀世
大勢至菩薩有能
二菩薩名者離生
八地獄恒值善諸
有疑

有難者誦此經一千遍即得解
脫　一願三寶恒存立
癩風病願特行　二願四王奉承
罰皇道地无刀兵　五願三塗離苦難
六願百病盡消除
七願衆生行慈悲
八願屠人莫煞生
九願牢囚許得脫
十願法界善安寧
眼願莫見刀兵刃
耳願不聞惡狀聲
鼻願不用為心語
三願不煞一衆生
想願常来値弥勒
聖衆相將入化城
佛說續命經一卷

摩利支天經　如是我聞一時
婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千人俱爾時佛告諸眾有天名摩利
支天常行日前後摩利支天
无人能見无人能捉不為人
諸不為人債其財物不為惡
得其便　今時世尊即說呪曰
怛姪他　唵摩利摩訶摩利
娑婆訶

闇是摩利支天名者應作是
言我等某甲知摩利支天名
故无人能見我无人能捉我不
為人欺誑我不為人債我不為
債我其財物不為惡家
得我便　今時世尊即說呪曰
怛姪他　唵迦末斯　末迦末斯
娑婆訶　摩訶摩利　摩訶支娑羅

末斯安多利佛、那摩苾訶
於行路中讓我非行路中讓
我晝日讓衣中讓我於思忘
家中讓我王難讓我賊難
我一切雹一切惡毒讓我弟子
藥藥訶　善女人若有善男
子善女人監監諸監若有善男
婆羔國王大臣及諸監人民

等聞是摩訶文陀羅尼一心
受持者不為加諸惡所害告
諸監若有能書寫讀誦受
持若著最中若著衣中隨身
亦行一切諸惡悉皆退散
當者時監聞佛所說歡喜奉行
佛說延壽命經

今時佛在舍

幸國時與比丘比丘尼優婆塞
優婆夷七万七千俱有比丘名
難達期壽欲終俱從佛來迎
令佛為說十七神名若諸衆
百牧即迭十八年有壽百歲
命二十歲常得安隱无諸惡
若病者得差愈癌者得諸四
百四病應時消除佛言諸

有病者持此十七神名萬結
黃縷衆惠悉除常當持此
經著清淨處隨身使淨潔
中即得十七神名常當
不得離之使其人擁无
神名四薩和 神名毗
神名隨諸門 神名波
神名牛頭陁 神名金
234

神那名羅延
神名四波和
神名尚庾達
神名摩尼羅

神名摩訶波和
神名馬頭陀
神名和訶頭
神名摩奢

神名迦庾
此十七神名常擁護所得
所願即成佛說此壽命無
少衆三歸有疑禮者

有三種一躰三寶法住
有好覺名為仏寶法
有妙軌以為法寶法
有離違詳以為僧寶

有三寶之六化身以為躰身躰
所說言教以為法寶大乘
十信已不衆初果已以為
僧寶三住特三寶証會

像汉为仁宾爷素行帛汉
为法宾凡夫比丘以为僧宾
是名三种三宾又同四诗有
几种有二种一者小乘有作
诗生死果为苦诗烦恼业为
集诗成就为灭诗灭定慧为道
诗甚是防非止恶名为戒
甚是定慧
是恵了则别之义名为恵二
大乘无作四诗小乘业中不合假
辩又问众生几物成身答
九物无身何名九物答四大
五蕴是名九物问四大有几
种答有二种一者内四大有
名外四大答地水火风是名外
四大何内四大答五有有内坚

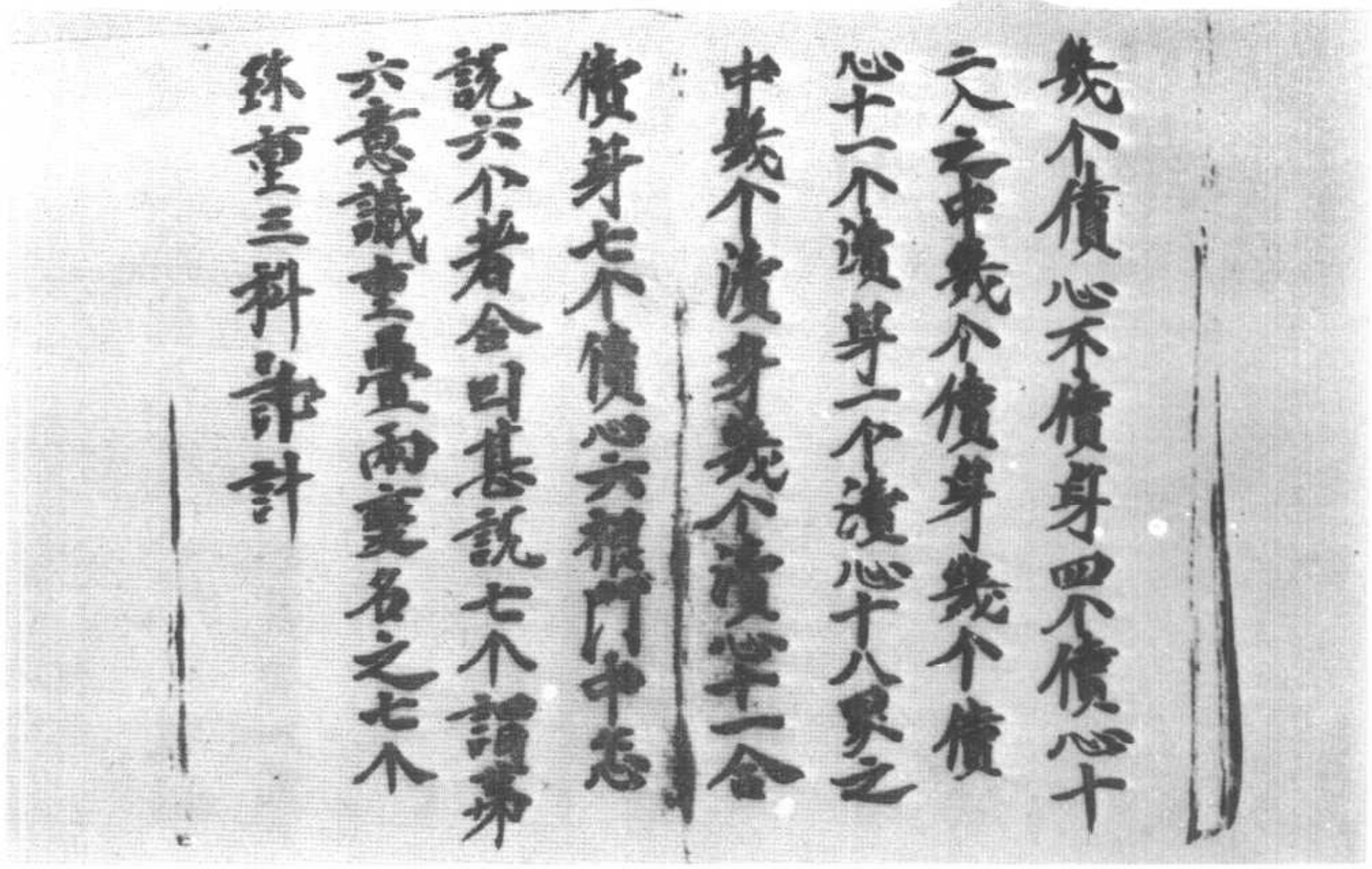
假以為地大地顯津潤以為水
大遍舒温體以為火大出息
以為風大又問何名空衆二大
若空大者實空通識大者了
別心曰内感外曰得内外大感
得外四大内地大外九竅
想感得為内有骨立堅硬妄
津潤妄想感得為外不大内
有躰趣温體妄想感得為
内火大外有出息入自
得為外風大何名五藴若色
受想行識是名五藴何名色
藴若乆須臾為受藴何名受
取舍為想藴何名行藴造
作為行藴何名識藴若分別

為識蘊之者何義積聚為
義者何義覆蓋為義何名
六根各服根耳根鼻根舌根
身根意根何名六塵各色
塵聲塵香塵味塵觸塵法塵
何名六識各服識耳識鼻識
舌識身識意識根者何義
積聚為義塵者何義坐淨

為義識者何義別為義何
名十二入服入名之入服耳入來
入者入鼻舌入來入
入身入觸入入身意入諸入
何名十八界服界色界服識
耳界聲界耳識界鼻界香界
界舌界味界舌識界身界觸
界身識界意界法界意識

界意識界色塵三昧起服根
入正受亦應三昧起耳根入正
受應應三昧起鼻根入正受
未應三昧起舌根入受相應
三昧起身根入正受法塵三昧
起意根入正受從行入生識三
科何名是三科蘊入界何者
是蘊五蘊何者是十二入何

者界十八界蘊者何義利相
何入義入者何義入相界
者何義乳根入義五蘊何者
名利根入義言不悟身界界
利根入義何名中根入義
能生万法名中根入義何名
乳根入義六應生法名乳根人



佛說閻羅王授記四衆逆修
七齋功德往生淨土經
聞如是我聞一時佛在鴈門
城阿維越致河邊菴羅林
樹間與無量大衆俱集矣
王天主帝釋四天大王閻羅矣
子太山府君司命司錄五道

大王地獄官典悉來聚集幷
敎世尊合掌而立
小時佛告大衆聞羅天子於
未來世當得作佛名曰普賢
王如來國土嚴淨千寶庄嚴
國名華嚴菩薩充滿多生習
善為犯戒汉退落墮摩天作
大摩王管攝諸鬼神閻

浮提內十惡五逆一切罪人舉
平日夜受苦輪轉其中隨業
報身受生死無有休息
生此經受持讀誦為他人說
後必出三塗不入地獄生之
日終又蒙華藏成就諸
牛羊鷄狗畜地一切重罪應
入地獄十劫五劫若造小罪及

諸尊像記在業鏡閻羅王
善判放其人生富貴家兼其
業過善有善男子善女人在
坐優婆塞優婆夷頂受
七齋每月二時十五日二十三日
死依二七計至七七百日一年三年
並須讀此十王名字在七有三
下為案必須作齋仍德有

元和報天雷地府供養三寶祈
設十王唱名納狀狀上六曹官
善惡童子奏上天曹地府案
寺記在名案身到之日放還
配生於業之處不住中陰罕
九日身死已後若男女六親
眷屬追救命過十王若四一
齋乖在一王并親死亡人墮

又告不得出生處諸如是等
勸汝作此齋事如至齋日到
无財物及有事作不得作齋
請佛迭僧走詣舍處其舍
下舍所有飲食隨
人并歸五二百分
報飢餓之苦若
作此齋名為

何得賢聖善神礼敬凡夫
皆神并閻羅天子及諸菩薩
歐敬皆生歡喜
舍地菩薩摩訶薩
告觀世音菩薩普應諸
常悲菩薩普悉
尼菩薩金剛藏菩薩文殊
利菩薩彌勒菩薩善賢菩

薩等讀誦此經於死救生頂礼供養
說此妙經於死救生頂礼供養
舍時二十八宿一切眷
天子六道冥官礼
有四衆比丘比丘尼優婆塞優婆
婆羌若聞此經讀誦一偈一
免其罪過差出地獄往生天
宮不令墮惡受諸苦惱命時

閻羅大子說偈白佛
南阿波羅日度救千河
衆生无定相　猶如水上波
頌得智慧亂　梁朱法輪河
光明照世界　迴座悉經過
普救衆生苦　降鬼摧諸魔
三王行世界　佛佛脩多羅
凡夫衛善小　顛倒信邪多

持經免地獄　書寫過灾病
超度三界難　永不見野又
生處登高座　當貴壽延長
至心誦此經　天王恒守護
欲得无罪者　真修師下
衆鬼煞衆生　為此入地獄
念佛犯真經　應當自誅罰
手把金剛刀　斬除魔種族

佛行平等心　衆生不具足
慚福欠緣塵　造罪如山嵩
欲得命迹長　當脩走此經
能除地獄苦　作是審諦
善神恒守護　造經讀誦人
忽未无常至　使使自来迎
大王相引接　將手入金城
今時閻羅法王白佛言世尊我

發使乘黑馬把黑幡著黑衣
撿亡人家造何功德名放脫
扣出罪人不迷其顏伏顏
世尊聽我撿唐十名字
第一七廣秦廣王下　第二
七廣宋帝王下　第三
江王下　第四七廣五官王下
第七五廣閻羅王下　第六

七廣東救主不
山主下百廣
一手廣將來主下三年廣盡
轉輪王不　今時周羅

主更廣勸信心善男子善
女人等勤力脩此十主廣具
足免十惡五逆之罪若得大
王尊令四大野叉王守護此

經不令陋沒普普首世尊地獄
罪人多是用三寶財物并
諸虛惡業人在此諸獄受苦
嗢開无德報諸信心可自試
慎勿犯三寶財物業報難
容見此經者應當脩學
得離地獄之因
今時珠摩羅法王歡喜頂礼

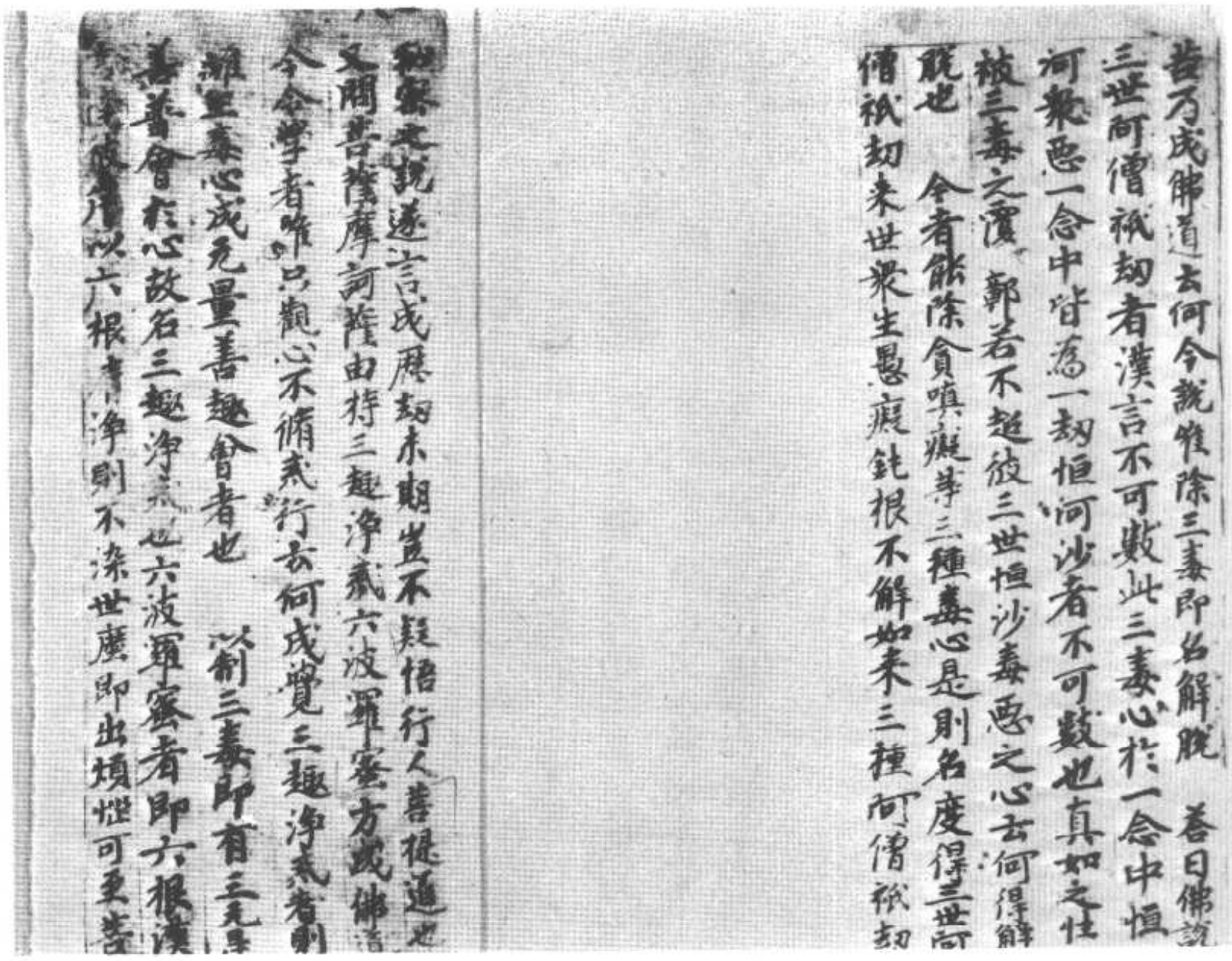
S→T251 8/848c1
H→ 8/848c21

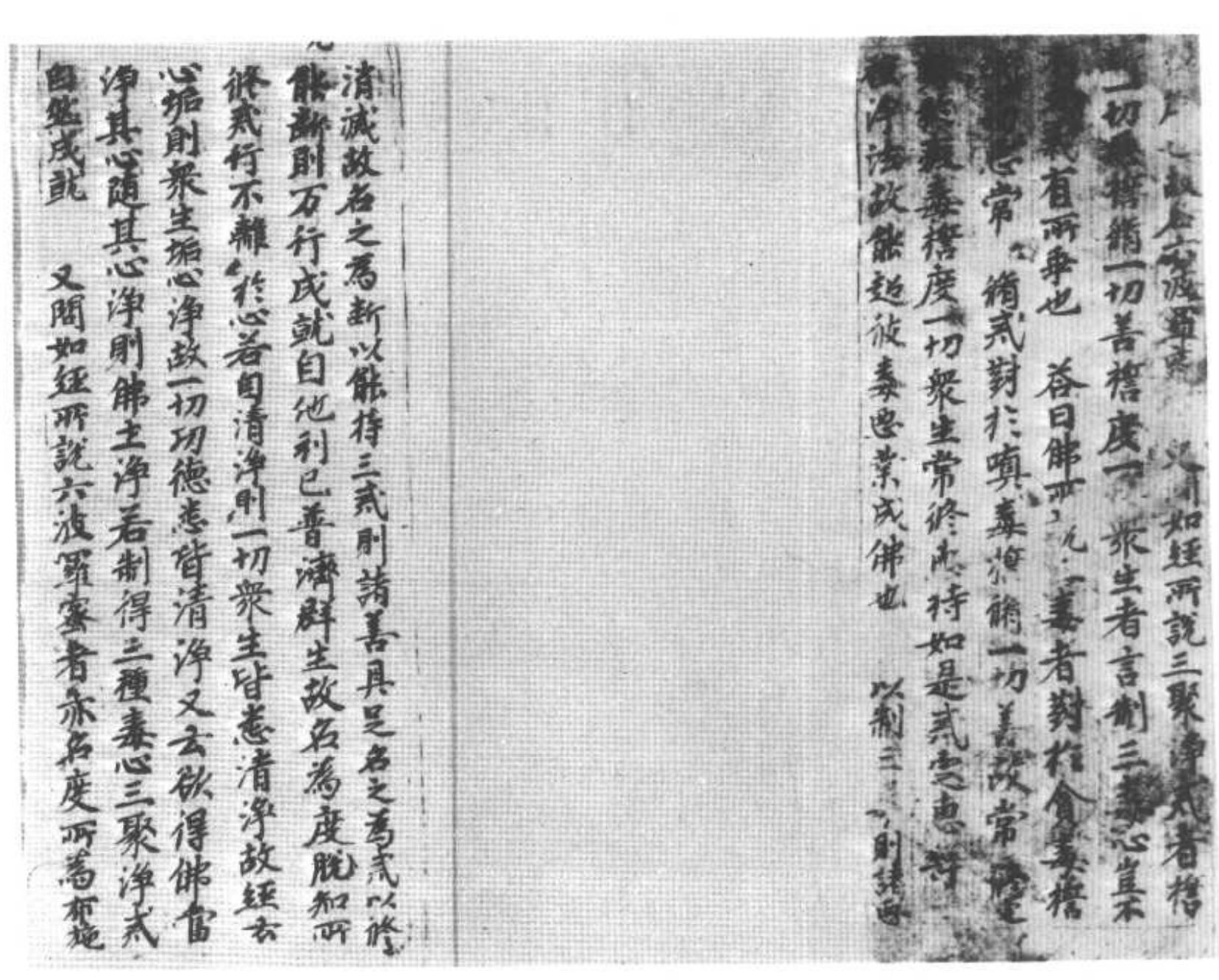
垢不淨不增不減是
故空中无色无受想
行識无眼界乃至无
舌身意无色声香
味触法无眼界乃至
无意識界无无明亦
无无明盡乃至无老死
亦无老死盡无苦盡

滅道无智亦无得
无所得故菩提薩
埵依般若波羅蜜多故
得阿耨多羅三藐三菩提
故知般若波羅蜜多是大神咒是大明咒是无上咒是无等等咒
能除一切苦真實不虚故

64
庚辰年十二月廿日
BRITISH
MUSEUM
摩訶波羅蜜多咒即說
日揭諦揭諦波羅揭諦
波羅僧揭諦菩提薩婆訶 多心經一卷
摩力文天經
此在善薩經
天說經令住
S.5531

斯五五三二號　觀心論（參見斯二五九五號，四十頁十頁缺中，較斯二五九五號卷首多三行、卷末多偈語一首）





持式忍辱精進禪定智惠今言六根清淨六波羅蜜若
爲道會又六度者其義云何　善男子欲修
欲淨六根先降六賊能推眼賊離諸色境心无顧惜名
爲布施能捨耳賊於彼聲塵不令緣逐名爲持式能
除鼻賊等諸香覺自在調柔名爲忍辱能制舌賊不貪
味讀誦講說无疲厭心名爲精進能降身賊於諸

不在下漫不食穀麥精鹽麤惡乞不与持半同屏身作樂
二處會色此半者即應舍卻佛也以大慈大悲情趣故於
清淨僧中出　如是三聚淨式六波羅蜜微妙法乳養一
切衆能脫者如是真中清淨之乳非真如來飲之成佛
道一切衆生若食皆得阿耨多羅三藐三菩提也
又問經中所說佛衆生修伽藍塑形像燒香散花盛

長明燈晝夜六時遶塔行道持齋礼拜種種功德皆
成佛道若作觀心總攝諸行說如是事應虛妄也
善男子佛所說有无量方便以一切衆生鈍根狹劣不悟甚
深所以假有形像无爲若不內行唯只外求希望獲
福无有是處言伽藍者西國梵音此地翻爲清淨處
也若永除三毒常淨六根身心湛然內外清淨是則名

不解如是鉢羅真密悉何轉經言成就功德　又燒香
者未來世開有相之香乃是光焰正法香也普請徹
聽悉令消滅其正法香有五種體一者戒香所謂能
斷諸惡能修諸善二者定香所謂攝念定大衆心無退
轉三者惠香所謂常於身心內外觀察四者解脫香
所謂斷一切煩結障五者解脫知見香所謂覺

悉常通無礙如是五種香世間无以比佛在世日令請衆子以智惠
大施如是无價寶香供養十方一切諸佛令時衆生愚癡根
不解如來真　實之義唯持外火燒於世間沉檀薰陸等
之香者希望福報去何可得又散花者義亦如是所謂漫
陀羅花也佛所稱歎完竟常住无壞若復有人散如

是花種種无量若令諸衆生剪截頭髮　又燒香
者未來世開有相之香乃是光焰正法香也普請徹
聽悉令消滅其正法香有五種體一者戒香所謂能
斷諸惡能修諸善二者定香所謂攝念定大衆心無退
轉三者惠香所謂常於身心內外觀察四者解脫香
所謂斷一切煩結障五者解脫知見香所謂覺

85/172-423-B10

……如檢……誠可"中缺12行，相当北58行
北58页右上第4行至59页4行第8行

7.20

誠可悉與　又持齋者當意達其理徒尔虛切齋者齊也所
謂齊悉身心不令散乱持者誰也所謂戒行諸法護行
心須菜六情（制三毒勤覺察身心了如是義所名為持也
又持齋者食有五種一者法喜食所謂依如正法歡喜奉行
二者禪悅食所謂內外寂靜身心悅樂三者念食所謂常念
諸佛心口相應四者願食所謂行住坐卧常求善願五者

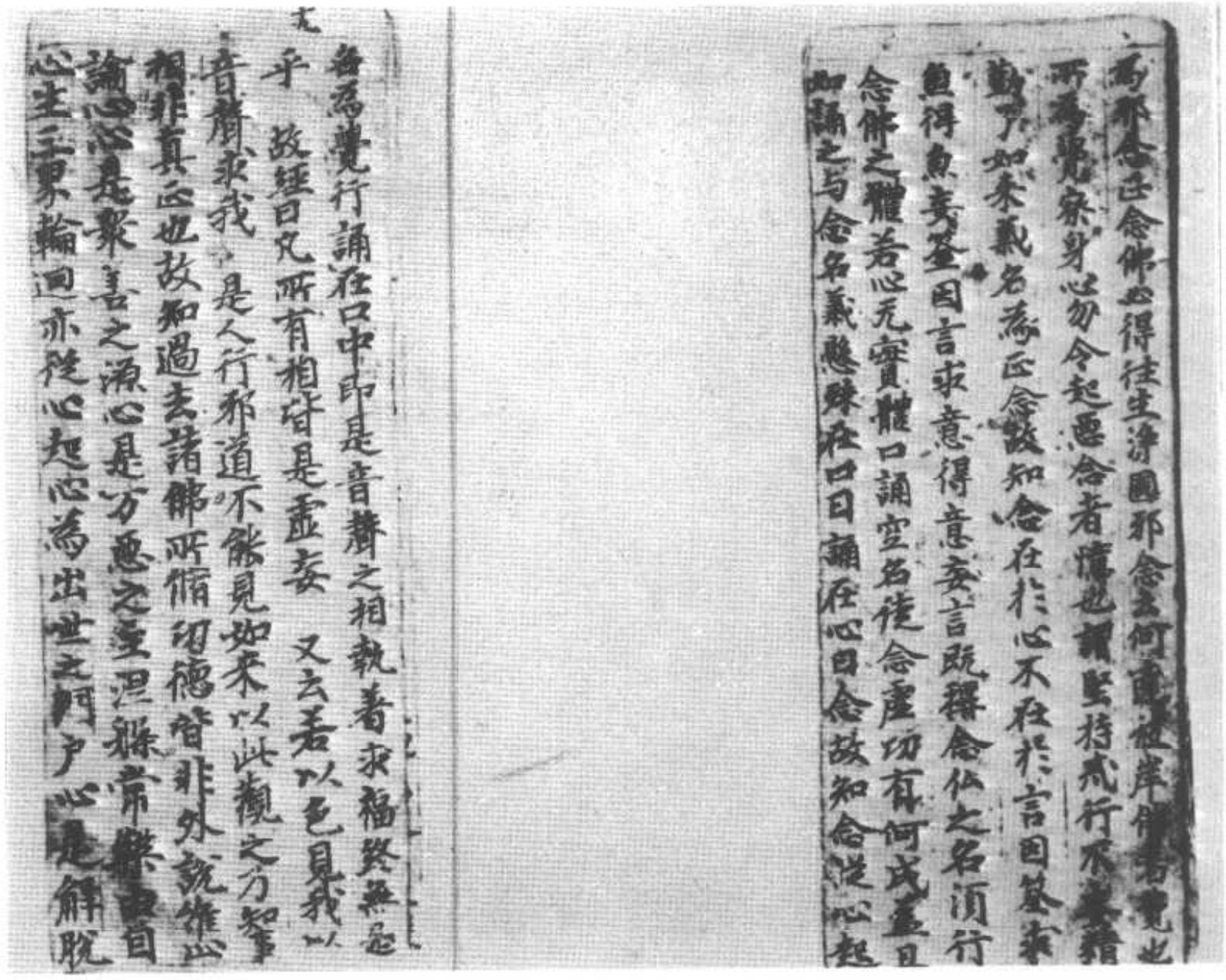
是花種種无量若令諸衆生剪截頭髮　又燒香
者未來世開有相之香乃是光焰正法香也普請徹
聽悉令消滅其正法香有五種體一者戒香所謂能
斷諸惡能修諸善二者定香所謂攝念定大衆心無退
轉三者惠香所謂常於身心內外觀察四者解脫香
所謂斷一切煩結障五者解脫知見香所謂覺

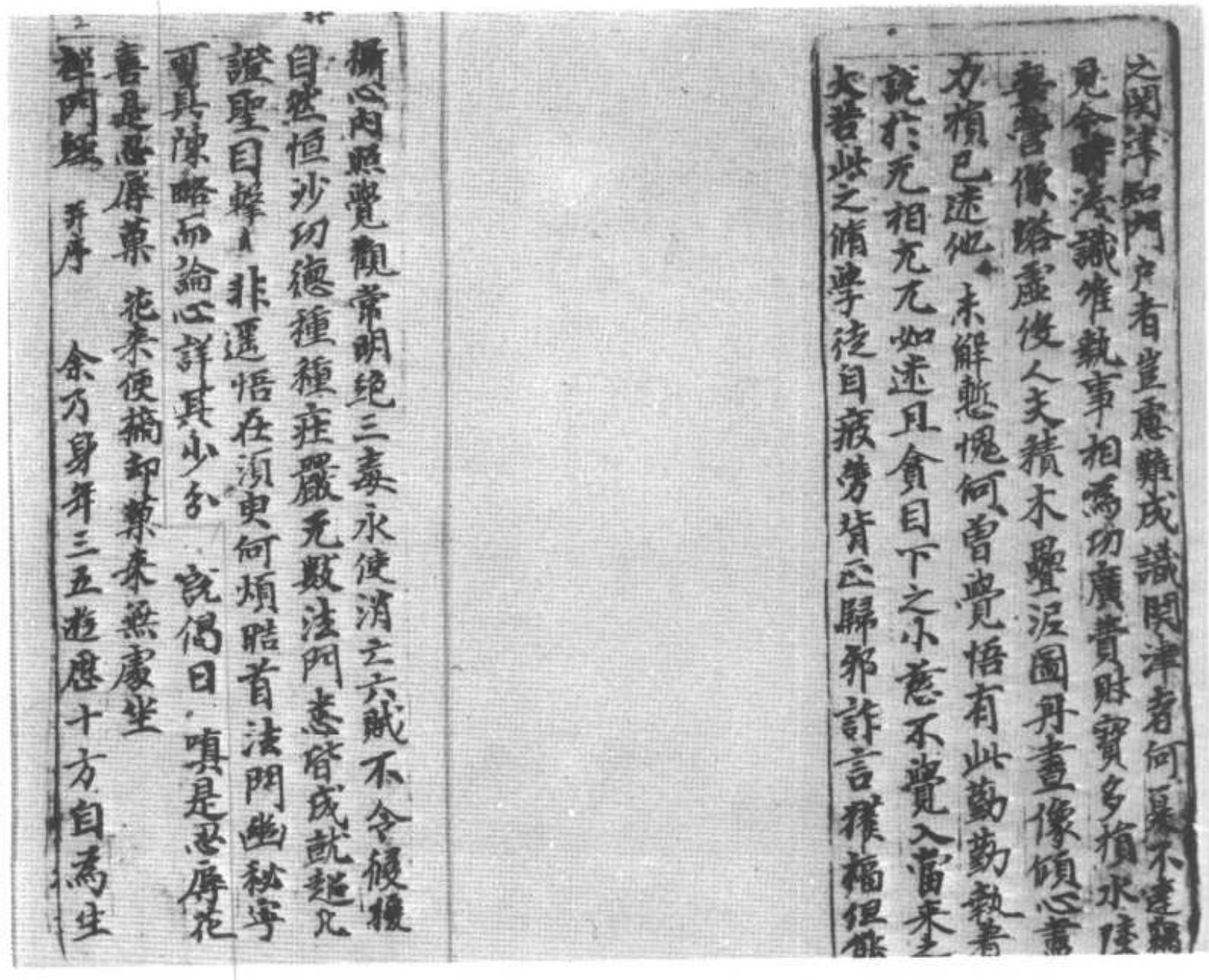
解脫食所須心常清淨不染俗塵此之淨食名爲齋食若
復有人食如是五味清淨食能持齋者无有是處言斯
食能无明惡業之食若轉讀者破齋者云何獲福或有違
惡不斯道理身心教遠諸惡所有爲貪慾恚情了無憙悋唯
新外食口謂持齋何異癡人見爛壞死屍稱言有命必
無是處事　又礼拜者當須如法也必須理體內明隨事

七　物被五者先庆六者藥骨七日內衣舉此七事喻於七法一切
衆生由此七法流浴疲羸能除三毒无明垢穢其七法者一
惡淨式洗蕩二惡非如清淨水洗諸塵垢二謂智惠觀察內外
猶如空火遠其水三謂分別簡斥諸惡由如澡豆能除垢穢
四謂慚愧諸妄語如楊枝能消口氣五謂忍信如
无異庵如庆磨身能辟諸風六謂柔和諸門猶由如藥

音通潤皮膚七謂慙愧諸惡業由如內衣遮障醜形如
上七淨並是經中秘密之義如來當永諸大乘利根者說
非爲小智下劣凡夫所以今人无能悟解其漫空者即身
是也所以然者惠火溫淨式湯洗浴身中真如佛性受持七
法以自莊嚴當今比丘聰明利智皆悟佛意如說修行功
德成就檢聖果今時衆生愚癡鈍根莫測其事將世

闇水洗貿身自爲依經豈非悟也且如佛性非是凡衆煩
惱塵埃本來无相豈可將有身水洗无身事不相應
云何可得若言身清淨當觀此身无固貪欲不淨所
衆穢併閉內外充滿若洗此身求於淨者猶如洗甕漏盡
則應得以此粗之眼知外洗非佛說也　又問經所說言至心
各佛必得解脫　各曰夫各佛者當頂禮念若不了義即





死事大遂發弘願慶
尋和上問言汝誦得菩薩
即与汝緣吾不經一兩箇月誦式了遂便求法要須誦式
年一得竣季於百山三年安居蘭若遂向龍福山更
復轉法華經經云大通智勝佛十劫坐道場佛法不現
前不得成佛道過於十劫以乃得成佛道吾此悲泣

雨淚起智大炎吾自恨多劫多生造諸惡業不親近善
知識弟子今日實不解佛意經云過去諸佛或六十小
劫結跏趺坐身心不動猶如食頃或十劫坐道場而
而不得成佛我今坐禪何時得悟即發願轉讀一切
經向龍福寺開一切經藏於經藏中得此禪門經云
時有菩薩云弃諸盖於王舍城往尸陁林聞佛欲入

涅槃菩薩來法佛言善男子我於往昔聞亞宿如來
過去諸佛趣何等法而能度脫利益衆生佛言世尊
如餘經中或說四禪十二觀門云何此說直言禪定
而不具說耶善男子一切衆生根性差異如餘經中為
說漸造權立方便種種教法此禪要經則不如是
何以故唯論究竟頓教大乘破諸有數故為說淺近

芷

之語吾誦此經忽然得悟發願誦三万遍及寫三万卷
普及一切受持讀誦沙門慧光聊述意懷題之於後
佛說禪門經一卷　智是我聞一時佛住王舍城菩告大衆
我今住彼尸陁林間欲入涅槃時諸子无量數衆來白
佛言我等曾聞如來世尊大慈大悲普覆憐愍
為衆生父何故見捨唯願世尊留神注世我諸弟子

從癡劫來迷失正道隨順生死輪迴受種種苦
被无明縛不能解脫雖顏如來歎揚秘要開悟衆生
示教利喜令斷疑結佛言善男子善女人諦聽諦
受善思念之吾當為汝分別顯示善男子一切衆
生於无量劫被五陰煩惱纒縛猶如之所繫縛不得自在
何以故虛妄之身非真有故譬如枯器必不久全无

常易壞亦復如是尒時衆中有一菩薩名弃諸蓋
白佛言世尊未知我等依何脩觀而得解脫佛言
善男子於一身相中求无漏智具足法忍當得阿
耨多羅三藐三菩提譬如有人經五十年安居一宅
之中有真金藏雖復久住亦不覺知以不知故常
受貧苦善男子佛法之藏從无量劫和合共業

陣涕厚心迷不悟隨順生死輪迴惡道善
往善問正智如來過去諸佛應何等法而能度脫
盡衆生佛言善男子禪定空惠為究竟門不可
思議菩薩摩訶薩脩學如是得大獨處莊嚴其
身是時弃諸蓋菩薩白佛言世尊此禪要門從
何而入若有衆生如其无音云何令我

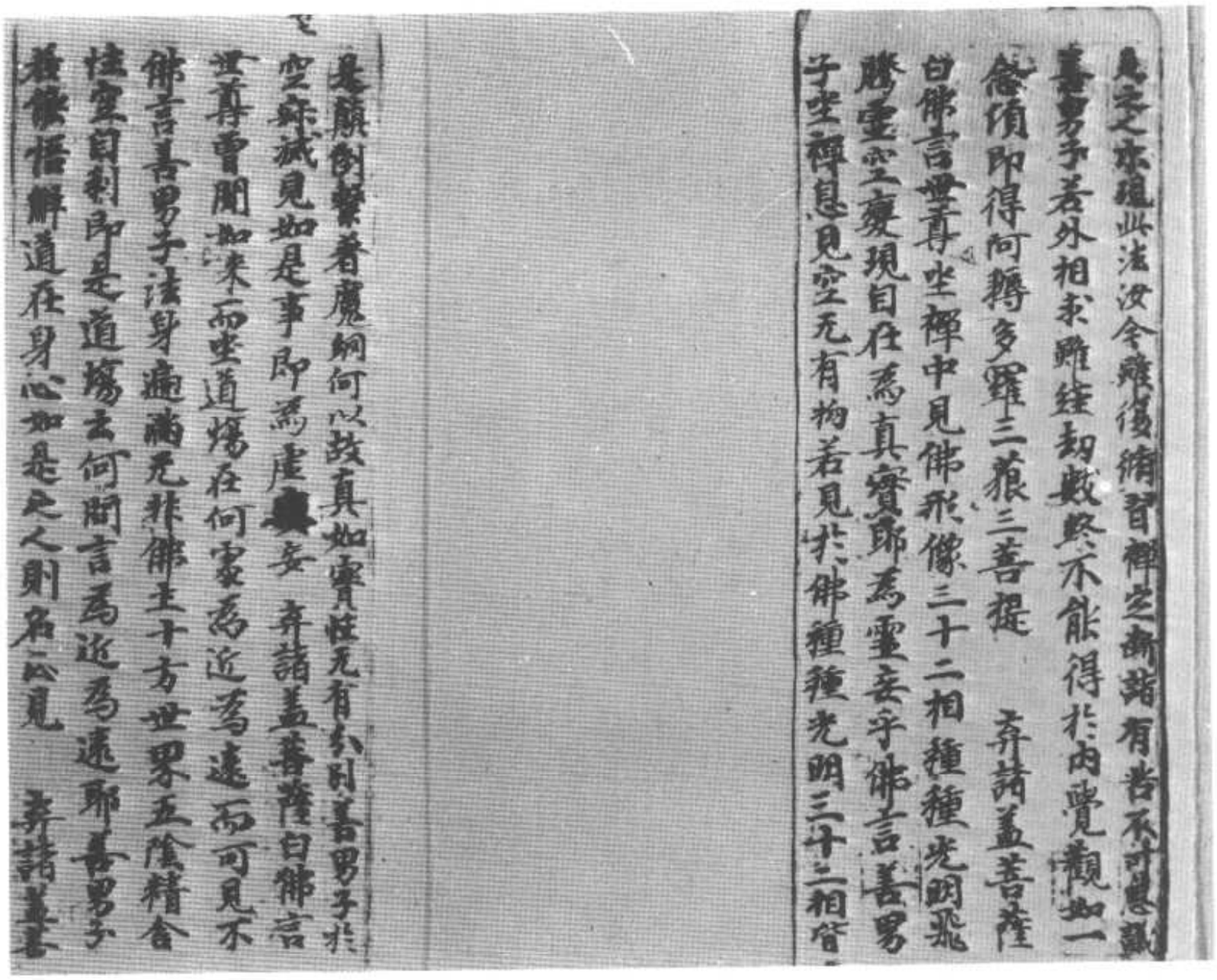
和得知見佛言善男子五陰空舍禪定為牆空院內解開解大乘
為門善男子若欲入者推四大性究竟奉空何開言而有
聲既知无者是名真見何以故諸佛如來見非見故弃諸
蓋菩薩白佛言世尊六根體相從何而生若因四大而能生者
四大无主畢幻不實四大定有得名為根如其无者云何
中而立根耶唯願說之佛言善男子能作是問凡夫愚

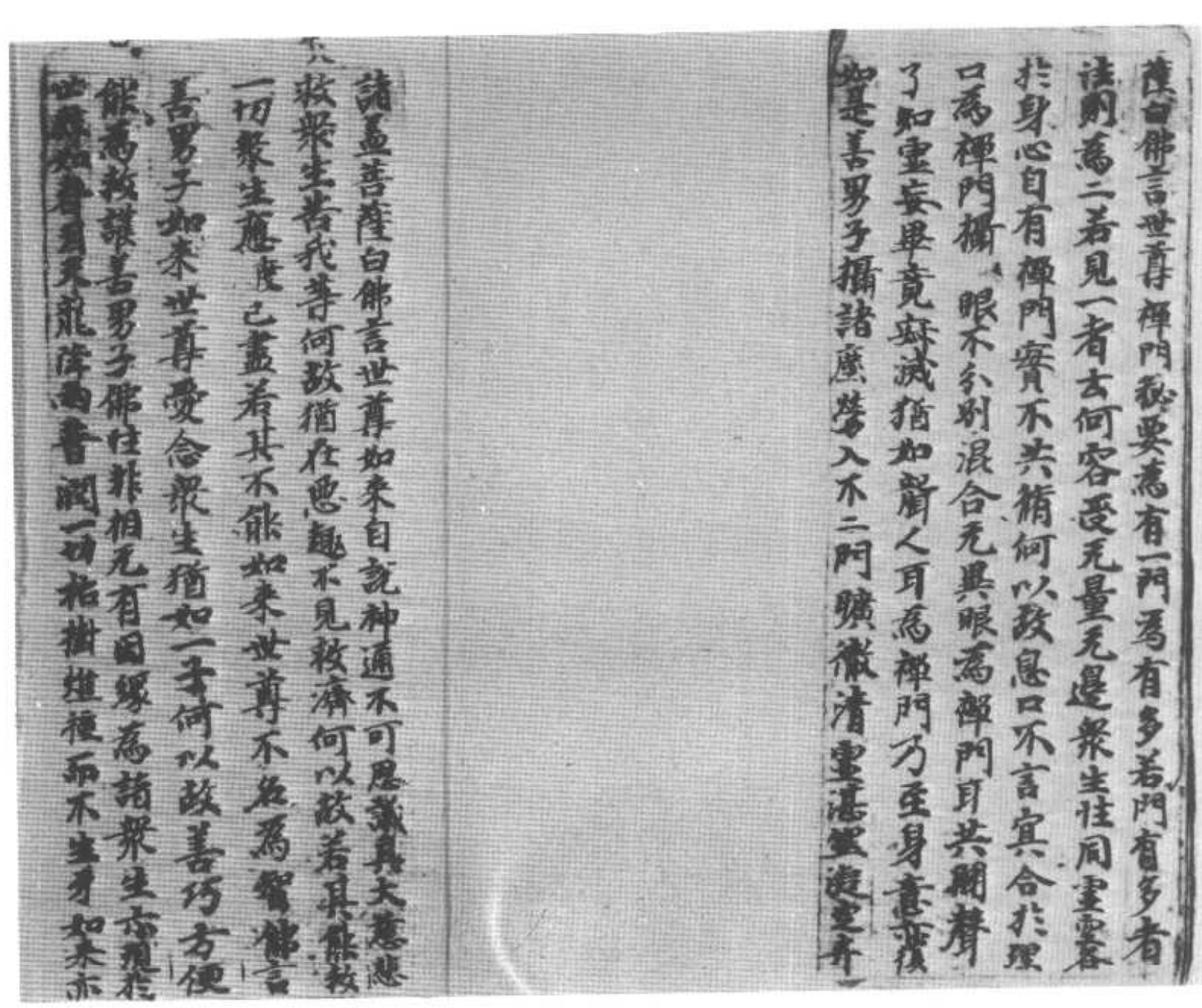
靈幻受身四大六根牙相回待妄繫造業而謂有生推其體
性寂實空无有善男子信如是法即知諸禪要之門
舍諸蓋菩薩白佛言世尊云何為禪定攝相而无
曰果不見善可循惡應斷佛言善男子汝信是法禪定
解脫不可思議何以故非无因果如外道空而斷佛種善
男子菩薩摩訶薩了无因果得大果報何以故真如妙

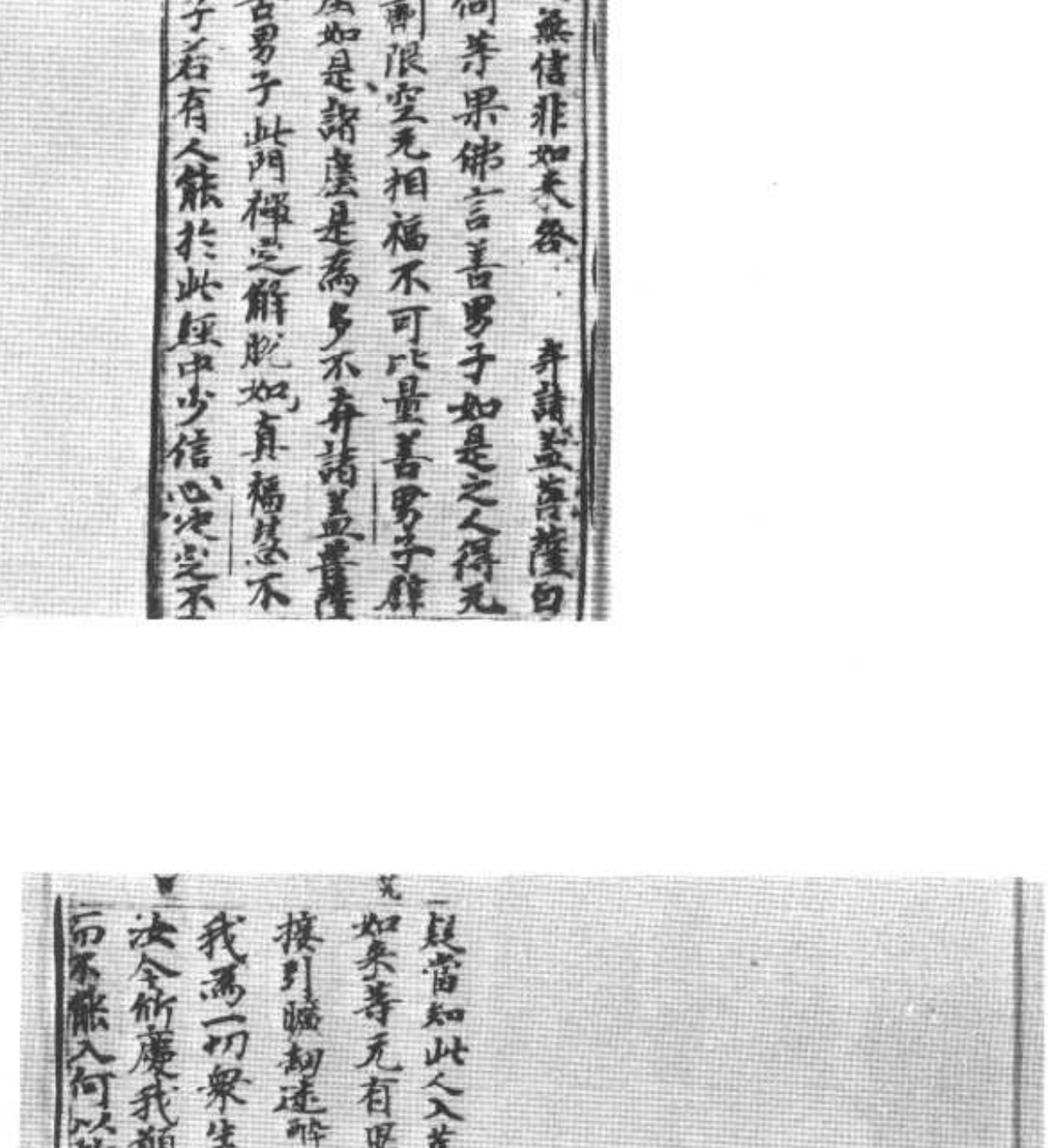
體同於靈空寂性不空善惡業緣本无有異雖復不異不
共居心若能如是清淨觀行當知此人行住坐卧无非禪定
舍諸蓋菩薩白佛言世尊諸佛如來具一切智云何令我
安禪寂滅能生智耶若言禪定之而發智者有智覺觀淺
不名定云何禪定而有利智佛言善男子息諸妄念畢
竟不生寂滅安禪即无漏智譬如有人愛樹花葉便種蒸

實即下種已尋復翻動為數動故芽花不生如无動者花葉
出善男子一切衆生亦復如是求佛聖智要須禪定
想念若宣動即壞其善根何以故悟性安禪即无漏智
舍諸蓋菩薩白佛言世尊云何為禪定攝相而无
曰果不見善可循惡應斷佛言善男子汝信是法禪定
解脫不可思議何以故非无因果如外道空而斷佛種善
男子菩薩摩訶薩了无因果得大果報何以故真如妙

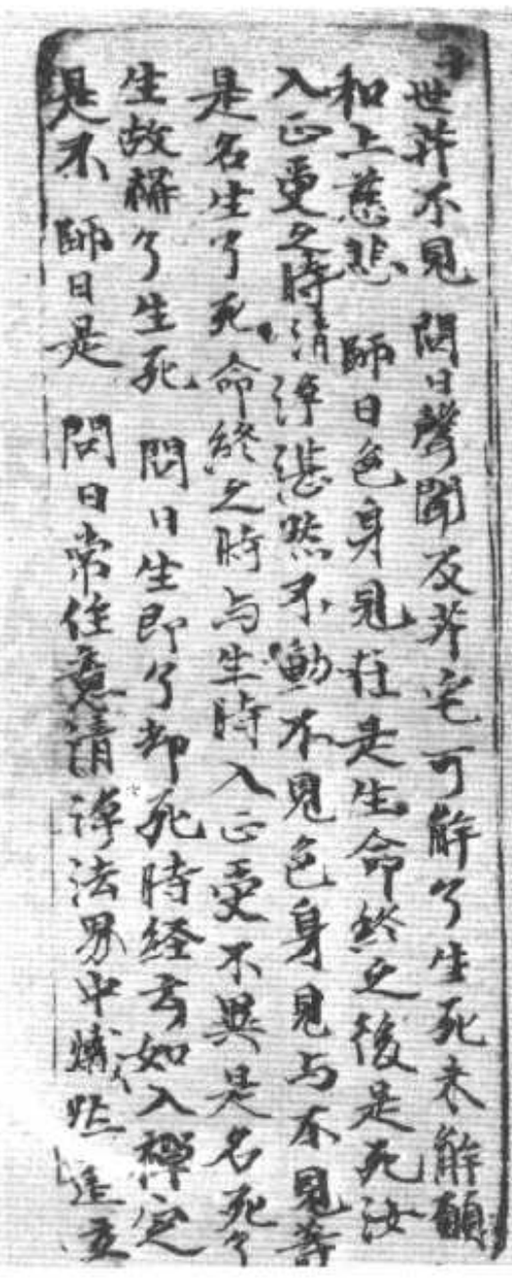
故此禪要經則不如是唯論究竟頻教大衆破諸有數故
此不為說淺近之語何以故如除穢草但与其火不計多少
一切衆生亦復如是種種方便入究竟禪我今究竟何
用諸數舍諸蓋菩薩白佛言世尊如來往昔六年苦行
不能得成道我今雖復稍學禪定何時當得而稱多羅
三藐三菩提佛言善男子如來非實六年苦行破二衆小







即不著空不看了著空不看了著空
師曰看時即不著有　問曰看無
所可不著無所耶　師曰令無所心看無所處名無
為法不著　應所令有所心看有無所處名有為
法即著無所　問曰令有心看時始得見　答曰有心
看無所看即不見無心不看無所看即得見
問曰無心不看無所看即得見
師曰看時不是著都


世并不見　問曰聲聞及并宅可解了生死來解頓
和上慈悲　師曰色身見在是生命終之後是死汝
入已更之時清淨湛然不動不見色身見与不見等
是名生了死命終之時与生時入已更不異是名死了
生故稱了生死　問曰生即了却死時經劫如入禪定
是不　師曰是　問曰常住意請淨法界中嫌恠

色身名了死已身清淨湛然在清淨法界名了生死
出沒自由名自生死既了死更不死既了生不生不死是也
生不死是也弟子住此見解是不　師曰善之哉汝勿
疑問華嚴經大宅喻經文理甚分明心中痛切
弟子領解深有慚愧不勝追泣五內崩摧心中痛切
多劫以來迷此真理更有疑問不敢勞煩　師曰仏

十惡五逆一切罪障悉看無所障礙銷滅由住
切力師曰一切罪障由心起住今使心看無所
無心能作罪業是故經云一切法從妄想生若滅
懺悔者端坐念實相衆罪如霜露惠日能消除故應
至心勤懺六情罪又經云百千万劫人集結業以一智
觀即皆消滅師曰若不住法而行布施云何師曰不

4

十二住法者看心不起名為不住法衆生心起即生劍
不起時即無貪是故一切心不起名布施故種不住法
命施問曰如人有目日光明照見種色相上若開眼
由布施一切心專看無雜得心眼開見清淨法生時種
色相上常見清淨法者好色之如日照種種時色有
日人看種色常見種種上見日光明未得心眼人

如無日時有種種色在終是色上不見日光明師曰
令人脩道但求解不求設明解經論即將人竟說
法度人將為功德此無明心中說自亦未了那得教人
自證他彼此俱墮貪真得見脩道人應急學何物
緊急生死緊急學生死竟後作餘業
問曰行住坐卧看時住生若得不得若為移生活師

5

依文看不相當皆但看莫
面文上無是文外事皆是虛妄文內相當者顯虛妄
皆用內看得境界人覺前不免皆同但虛妄事虛
即到真不須依法看 問曰仏說無關無漏智云何得
說請示方便 師曰看汝所問先是非根塵不所問
皆是要妙用之處汝能如此問定是至成求

三千大千世界所以用布施得福
多不須菩提言甚多世尊佛告
須菩提若善男子善女人於此
經中乃至受持四句偈等為他
人說而此福德勝前福德

尊重正教分第十三

復次須菩提隨說是經乃至四句
偈等當知此處一切世間天人阿修
羅皆應供養如佛塔廟何況有人
盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若

S->T235 8/750 A1
--> 8/752 c3

是經典所在之處則為有佛
若尊重弟子

如法受持分第十三

爾時須菩提白佛言世尊當何
名此經我等云何奉持佛告須
菩提是經名為金剛般若波羅
蜜以是名字汝當奉持所以者何
須菩提佛說般若波羅蜜則非
般若波羅蜜須菩提於意云何
如來有所說法不須菩提言甚多世尊
世尊如來無所說須菩提於意
云何三千大千世界所有微塵
是為多不須菩提言甚多世尊不
須菩提諸微塵如來說非微塵
是名微塵如來說世界非世界
是名世界須菩提於意云何可以
三十二相見如來不也世尊不可
以三十二相得見如來何以故
如來說三十二相即是非相是名三十
二相須菩提若有善男子善女
人以恒河沙等身命布施若復
有人於此經中乃至受持四句偈
等為他人說其福甚多

離相寂滅分第十四

爾時須菩提聞說是經深解義
趣涕淚悲泣而白佛言希有世
尊佛說如是甚深經典我從昔
來所得慧眼未曾得聞如是
之經世尊若復有人得聞是經
信心清淨則生實相當知是人成
就第一希有功德世尊是實相
者則是非相是故如來說名實
相世尊我今得聞如是經典信解
受持不足為難若當來世後五
百歲其有眾生得聞是經信解
受持是人則為第一希有何以故
此人無我相人相眾生相壽者相
所以者何我相即是非相人相眾
生相壽者相即是非相何以故
離一切諸相則名諸佛須菩
提如是如是若復有人得聞是
經不驚不怖不畏當知是人甚為
希有何以故須菩提如來說第一
波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提
忍辱波羅蜜如來說非忍辱波

罪業何以故須菩提如來於
歌利王割截身體我於爾
我相无人相无衆生相无壽
相何以故我於往昔節節支解
特著有我相人相衆生相壽
相應生瞋恨須菩提又念過去
於五百世作忍辱仙人於爾
我相无人相无衆生相无壽相
是故須菩提應離一切相
發阿耨多羅三藐三菩提心不應
住色生心不應住聲香味觸法生
心應生无所住心若心有住則
非住是故佛說菩薩心不應住
布施須菩提菩薩為利益一切衆
生應如是布施如來說一切諸相即
是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者
如語者不誑語者不異語者須菩
提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法行於
布施如人入闇則无所見若菩薩
心不住法而行布施如人有目日光
明照見種種色須菩提當來
之世若有善男子善女人能於

4

此經受持讀誦則為如來以佛
智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德

持經功德分第十五

須菩提若有善男子善女人初日分
以恒河沙等身布施中日分復以恒
河沙等身布施後日分亦以恒河
沙等身布施如是无量百千萬億
劫以身布施若復有人聞此經典
信心不逆其福勝彼何況書寫
受持讀誦為人解說須菩提以
要言之是經有不可思議不可稱
量功德如來為發大乘
者說為發最上乘者說若有
人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就
不可量不可稱无有邊不可思
議功德如是人等則為荷擔如
來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見
人見衆生見壽者見則於此經
不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世
間天人阿修羅所應供養當
知此處則為是塔皆應恭敬

5

作礼圍繞以諸華香而散
其處

能淨業障分第十六

復次須菩提善男子善女人受
持讀誦此經若為人輕賤是人
先世罪業應墮惡道以今世人
輕賤故先世罪業則為消滅
當得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提我念過去無量阿僧祇
劫於然燈佛前得值八百四千
萬億那由他諸佛悉皆供養承
事無空過者若復有人於後

末世能受持讀誦此經所得功
德於我所供養諸佛功德百分不
及一千方億分乃至算數譬喻所
不能及須菩提若善男子善女
人於後末世有受持讀誦此經所
得功德我若具說者或有人聞心
則狂亂狐疑不信須菩提當
知是經義不可思議果報亦
不可思議

究竟无我分第十七

爾時須菩提白佛言世尊善男子
善女人發阿耨多羅三藐三菩提

心云何應住云何降伏其心佛告須
菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我
應滅度一切衆生滅度一切衆生
已而无有一衆生實滅度者何以
故菩薩有我相人相衆生相壽
者相則非菩薩所以者何須菩提
實无有法發阿耨多羅三藐三
菩提心者須菩提於意云何如來
於然燈佛所有法得阿耨多羅三
藐三菩提不不也世尊如我解佛所
說義佛於然燈佛所无有法得阿
耨多羅三藐三菩提佛言如是如
是須菩提實无有法如來得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提若有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提者
然燈佛則不與我受記汝於來世當
得作佛号釋迦牟尼以實无有法
得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來
世當得作佛号釋迦牟尼何以
故如來者即諸法如義若有人
言如來得阿耨多羅三藐三

菩提須菩提當知亦復如是何以故須菩提所謂諸菩薩摩訶薩應如所教住
如是降伏其心須菩提譬如有人身長大須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無衆無壽

一體同觀分第十八

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得

法界通化分第十九

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德無故如來說得福

德多

離色離相分第二十

須菩提於意云何佛可以具足色
身見不不也世尊如來不應以具
足色身見何以故如來說具足
色身即非具足色身是名具足
色身須菩提於意云何如來可
以具足諸相見不不也世尊如來
不應以具足諸相見何以故如來
說諸相具足即非具足是名諸
相具足

非說所說分第二十一

須菩提汝勿謂如來作是念我
當有所說法莫作是念何以故
若人言如來有所說法即為謗
佛不能解我所說故須菩提說
法者無法可說是名說法

爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世聞說是法生
信心不佛言須菩提彼非衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生者如
來說非衆生是名衆生

無法可得分第二十二

須菩提於意云何汝等勿謂如
來作是念我當度衆生須菩提
莫作是念何以故實無衆生
如來度者若有衆生如來

須菩提白佛言世尊佛得阿耨
多羅三藐三菩提為無所得耶如
是如是須菩提我於阿耨多羅
三藐三菩提乃至無有少法可
得是名阿耨多羅三藐三菩提

淨心行善分第二十三

復次須菩提是法平等無有高
下是名阿耨多羅三藐三菩提以
無我無人無衆生無壽者脩一切
善法則得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提所言善法者如來
說非善法是名善法

福智無比分第二十四

須菩提若三千大千世界中所有
諸須彌山王如是等七寶聚有人
持用布施若人以此般若波羅蜜
經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千
萬億分乃至算數譬喻所不能
及

化無所化分第二十五

須菩提於意云何汝等勿謂如
來作是念我當度衆生須菩提
莫作是念何以故實無衆生
如來度者若有衆生如來

者如来則有我人衆生壽者須
菩提如来說有我者則非有我
而凡夫之人以為有我須菩提
夫者如来說則非凡夫

法身非相分第二十六

須菩提於意云何可以三十二相觀
如来不須菩提言如是如是以三
十相觀如来佛言須菩提若以三
十二相觀如来者轉輪聖王則是
如来須菩提白佛言世尊如我解
佛所說義不應以三十二相觀如
来尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我
是人行邪道　不能見如来

[illegible]道分第二十七

須菩提汝若作是念如来不以具足相
故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提莫作是念如来不以具足相
故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提若作是念發阿耨多羅
三藐三菩提心者說諸法斷滅
莫作是念何以故發阿耨多羅
三藐三菩提者於法不說斷滅
相

不受不貪分第二十八

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世
界七寶持用布施若後有人知一切
法無我得成於忍此菩薩勝前菩

菩薩所得功德須菩提以諸菩薩
不受福德故須菩提白佛言世
尊云何菩薩不受福德須菩提
菩薩所作福德不應貪著是故
佛說不受福德

威儀寂靜分第二十九

須菩提若有人言如来若來若
去若坐若卧是人不解我所說
義何以故如来者無所從來亦
無所去故名如来

一合相理分第三十

須菩提若善男子善女人以三
千大千世界[illegible]於意
何是微塵衆寧為多不甚多
世尊何以故是微塵衆佛說非
微塵衆是名微塵衆世尊如来
所說三千大千世界則非世界是名世界
何以故若世界實有者則是一合
相如来說一合相則非一合相是名
一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事

須菩提若人言佛
生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不
解如來所說義何以故世尊說
我見人見衆生見壽者見即非
我見人見衆生見壽者見是名
我見人見衆生見壽者見須菩
提發阿耨多羅三藐三菩提
心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所
言法相者如來說即非法相是
名法相

須菩提若有人以滿無量阿僧祇
世界七寶持用布施若有善男子
善女人發菩薩心者持於此經乃
至四句偈等受持讀誦為人演說
演說其福勝彼云何為人演說
不取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影
如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸
比丘比丘尼優婆塞優婆夷
一切世間天人阿修羅聞佛所

說皆大歡喜信受奉持

金剛般若波羅蜜經

西川過家印真本

大身真言

娜謨婆伽跋帝 鉢喇壤 波羅訶多
曳唵伽伽伽 伽尼伽 娜應吠
毗舍耶 毗舍耶 莎婆訶

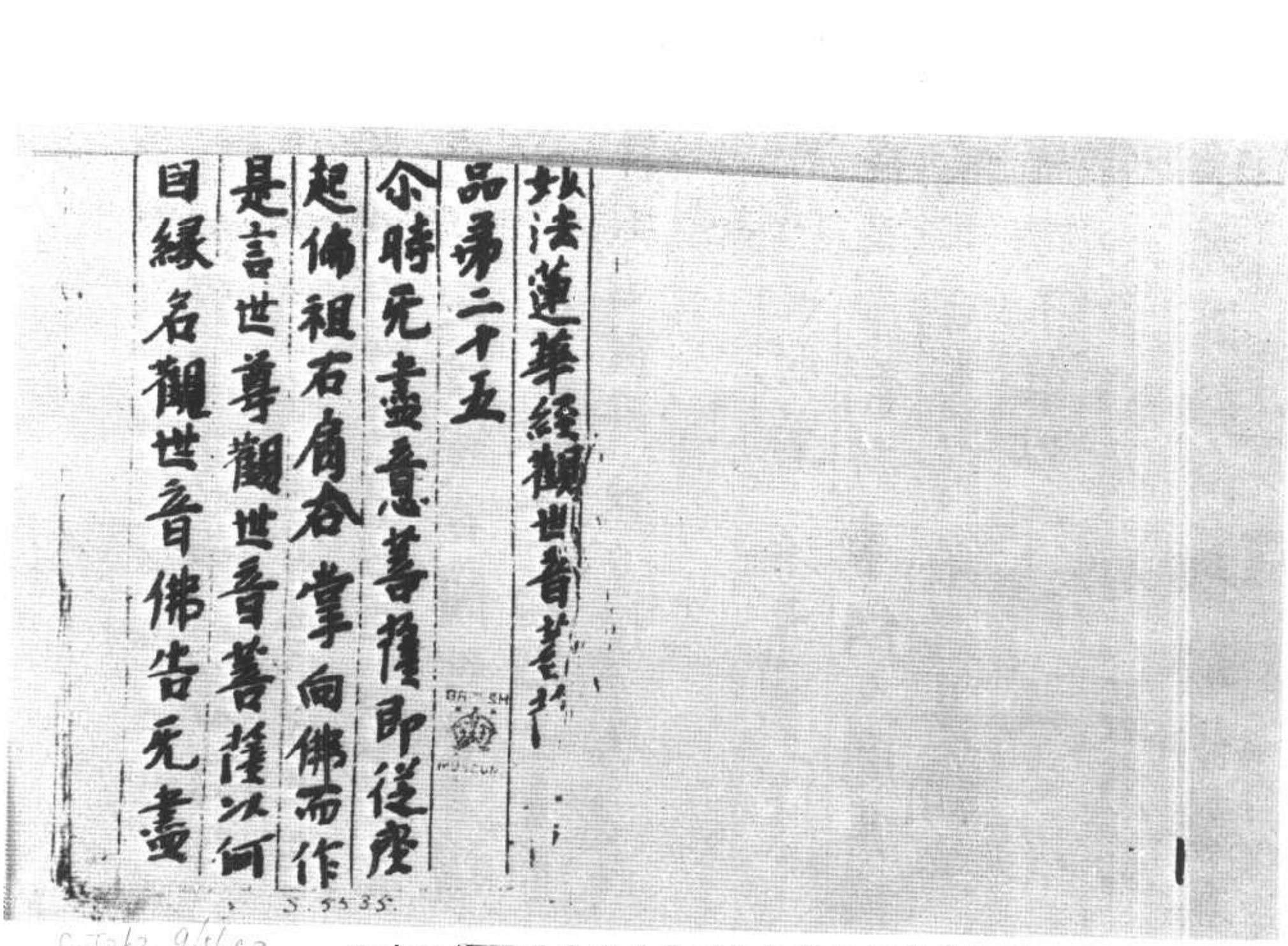
隨心真言

娜謨滿多伽伐帝 鉢喇壤
波羅蜜多曳 怛姪他 唵吽
跋折囉幾曬 婆婆訶

心中心真言

唵 嗚倫泥沙 莎婆訶

時天復五年歲次乙丑三月一日
焉音信心受持弟子人八十有一



斯五五三五號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

S-T262 9/5602

羅刹鬼國其中若有乃
至一人稱觀世音菩薩名者
是諸人等皆得解脫羅刹之
難以是因緣名觀世音若復
有人臨當被害稱觀世音菩
薩名者彼所執刀仗尋段段壞

而得解脫若三千大國土滿中
夜叉羅刹欲來惱人聞其稱
觀世音菩薩名号是諸惡
鬼尚不能以惡眼視之況
復加害設復有人若有罪
若无罪杻械枷鏁檢繫其

身稱觀世音名者皆悉斷壞
即得解脫若三千大國土滿
中怨賊有一商主將諸商人資
持重寶經過險路其中一
人作是唱言諸善男子勿得
恐怖汝等應當一心稱名觀
世音菩薩名号是菩薩能
以无畏施於衆生汝等若稱
名者於此怨賊當得解脫衆
商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得

解脫死盡意觀世音菩薩摩
訶薩威神之力巍如是若有
衆生多於婬欲常念恭敬觀
世音菩薩便得離欲若多
瞋恚常念恭敬觀世音菩薩

便得離瞋若多愚癡常念恭
敬觀世音菩薩便離癡死盡
意觀世音菩薩有如是等大
威神力多所饒益是故衆生
常應心念若有女人設欲求男
禮拜供養觀世音菩薩便生
福德智慧之男設欲求女便
生端正有相之女宿殖德本衆
人愛敬死盡意觀世音菩薩
有如是力若有衆生恭
敬禮拜供養觀世音菩薩
福不唐捐是故衆生皆應受
持觀世音菩薩名号死盡
意若有人受持六十二億恒河
沙菩薩名字復盡形供養
飲食衣服卧具醫藥於汝

意云何是善男子善女人功德多
不无尽意言甚多世尊佛言
若復有人受持观世音菩萨
名号乃至一時礼拜供養是諸
人福正等无異於百千万億劫
不可窮尽无尽意菩萨受観

世音菩萨名号得如是无量
无边福德之利无尽意菩
萨白佛言世尊観世音菩萨
云何遊此娑婆世界云何而為衆
生說法方便之力其事云何佛
告无尽意菩萨若男子若有

国土衆生應以佛身得度者
観世音菩萨即現佛身而
為說法應以辟支佛身得度
者即現辟支佛身而為說法
應以聲聞身得度者即現聲
聞身而為說法應以梵
王身得度者即現梵王身
而為說法應以帝釋身得度
者即現帝釋身而為說法應以
自在天身得度者即現自在
天身而為說法應以大自在

天身得度者即現大自在天身而
為說法應以天大將軍身得
度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者
即現毗沙門身而為說法應以
小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度
者即現長者身得度者即現
居士身得度者即現宰官身得
度者即現宰官身而為說法

9

應以婆羅門身得度者即現
婆羅門身而為說法應以
比丘比丘尼優婆塞優婆
夷長婦女身得度者即現
女身得度者即現好女身而為說
法應以童男童女身得度者即
現童男童女身而為說法應以
天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等身得度

10

者即皆現之而為說法應以執
金剛神得度者即現執金剛
神而為說
无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊
諸國土度脫衆生是故汝等
應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於
怖畏急難之中能施无畏
是故此娑婆世界皆號之為
施无畏者无盡意白佛言世
尊我今當供養觀世音菩薩

即解頸衆寶珠瓔珞價直
百千兩金而與之作是言仁者
受此法施珠寶瓔珞時觀世
音菩薩不肯受之无盡
意福白觀世音菩薩仁者
愍我等故受此瓔珞介時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡
意菩薩及諸衆天龍夜叉
乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等故
受是瓔珞即時觀世音
愍諸四衆及於天龍人非人

莽受其瓔珞价直百千两金以奉
釋迦牟尼佛一心合掌恭敬作二礼一心奉
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩有
世界今時无盡意菩薩以
偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心

或遭王難苦
念彼觀音力
衆因緊加鎖
念彼觀音力
呪咀諸毒藥
念彼觀音力
所欲害身者
還著於本人

臨形欲受害
刀尋段段壞
手足被枷械
釋然得解脫
咒詛諸毒藥
所欲害身者
還著於本人

雷雲放掣電
降雹注大雨
念彼觀音力
應時得消散
衆生被困厄
無量苦逼身
觀音妙智力
能救世間苦
具足神通力
廣修智方便
十方諸國土
無刹不現身

毒龍諸鬼等
時悲不敢害
念彼觀音力
乃至可怖
若惡獸圍繞
利牙爪可怖
念彼觀音力
疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎
氣毒烟火然
念彼觀音力
尋聲自回去

種種諸惡趣
地獄鬼畜生
生老病死苦
以漸悉令滅
真觀清淨觀
廣大智慧觀
悲觀及慈觀
常願常瞻仰
無垢清淨光
慧日破諸闇
能伏災風火
普明照世間

悲體界雷震
注甘露法雨
滅除煩惱焰
念彼觀音力
妙音觀世音
梵音海潮音
是故須常念
念念勿生疑
觀世音淨聖
於苦惱死厄
能為作依怙
具一切功德
慈眼視衆生
福聚海无量
是故應頂礼

爾時持地菩薩即從座起
前白佛言世尊若有衆生

聞是觀世音菩薩品自在
之業普門視現神通力者
當知是人功德不少佛說普
門品時衆中八万四千衆生皆
發无等等阿耨多羅三藐三菩
提心

觀世音經一卷

般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩深深般若
波羅蜜多時照見五蘊皆
空度一切苦厄舍利子色不

S->T251 8/848C1
8/848C20
W→T26 9/58B7

異空空不異色色即是
空空即是色受相行識
亦福如是舍利子是諸
法空相不生不滅不垢不
淨不增不減是故空中
无色无受相行識无眼耳
鼻舌身意无色聲香
味觸法无眼界乃至无
意識界无明亦无無
盡乃至无老死亦无老
死盡无苦集滅道无
智亦无得以无所得

19

故菩提薩埵依般若
波羅蜜多故心无
罣礙无罣礙故无
有恐怖遠
離顛倒夢想究竟涅槃
三世諸佛依般若波羅
蜜多故得阿耨多羅三
藐三菩提故知般若波
羅蜜多是大神呪是大
明呪是无上呪是无等等
呪能除一切苦真不虛
故說般若波羅蜜多呪
即說呪曰 揭諦揭諦波

20

羅摺諦 波羅僧 揭諦
菩提 薩婆訶
般若波羅蜜多心經一卷

21

佛說續命經
南无大慈大悲救苦觀
世音菩薩摩訶薩頂救
護染婆世界重罪者光著
涅槃解脫地每供養諸佛
度一切如願隨形顯恒受持
得不捨離西方阿弥陀佛觀
世音菩薩得大勢至菩薩

S→T 2889 85/1405 A1
IV→ 85/1405 A16

經命續說佛　號五三五三斯

有能誦此一佛二菩薩名者得
離生死苦永不入地獄恒值善
知識有疑有難者誦此經一千即得解脫
一願二寶恒存五 二願風雨順時行
三願國王壽万歲 四願道地无兵
五願三塗離苦難六願百病盡消除
七願衆生行慈孝八願屠兒不殺生
九願牢囚訴得脫十願法界普光寧
眼願不見刀光耳願不聞悲泣聲
口願不用惡心語 手願不煞一衆生

22

惣顯當来值弥勒
入化成
佛說續命經一卷

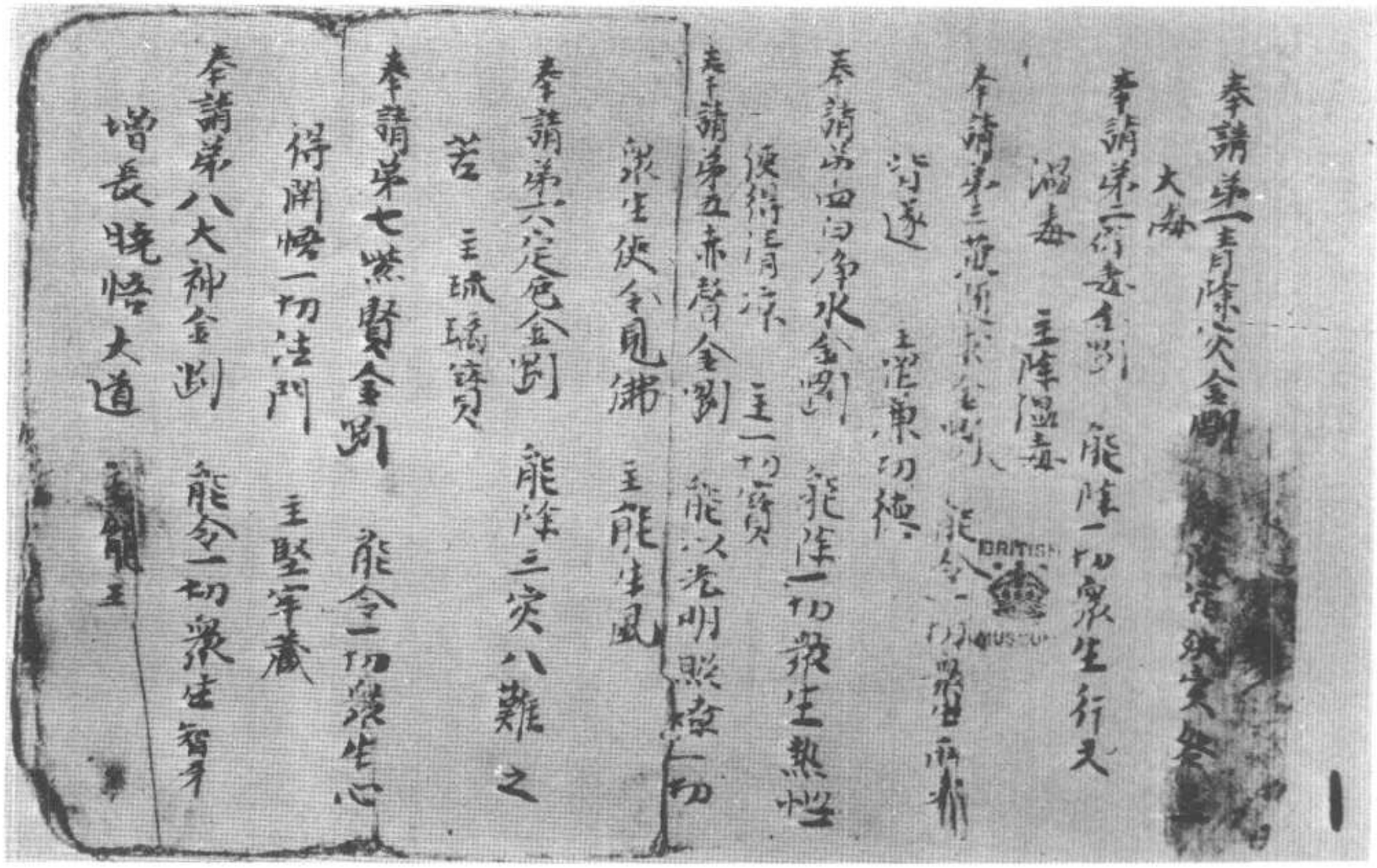
佛說地藏菩薩經
尒時地藏菩薩住在南方
琉璃世界以靜天眼觀地
獄之中受苦衆生鐵碓搗
鐵磨磨鐵斛解
鑊湯涌沸鉾火亘天飢則

S→T2909 85/1455B21
W→ 85/1454C12

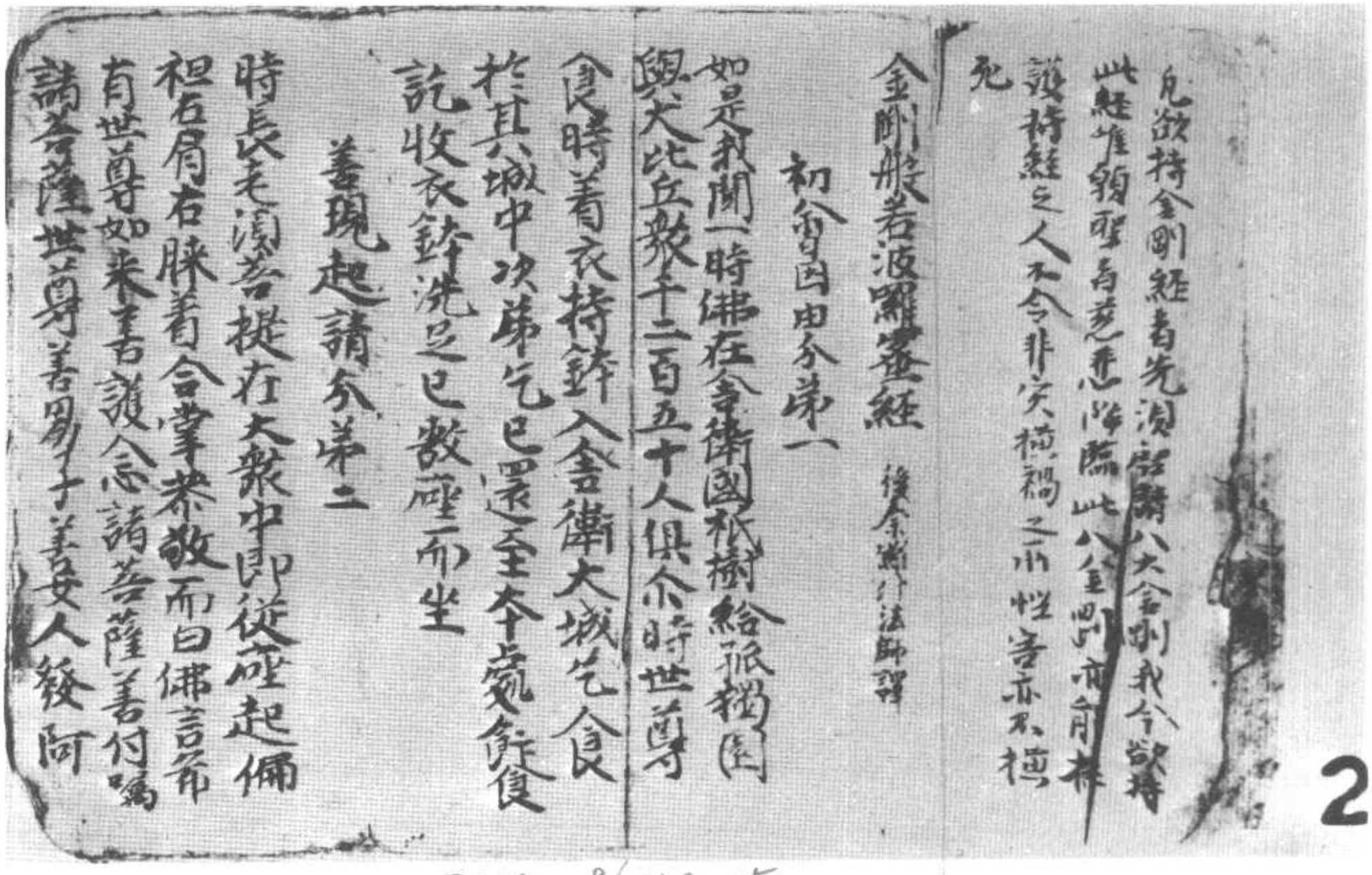
呑熱鐵丸湯飲
諸苦惱死有休
菩薩不忍見之
方来到地獄中
王共同一處別床
種因緣一者忍
罪不懸二者忍
三者合毗四者出
遶若有善男子善
地藏菩薩像寫地

經及念地藏菩薩名者此
人定得往生西方極樂世
界從一佛國至一佛國從一天
堂至一天堂若有人造地
藏菩薩像寫地藏菩
薩經及念地藏菩薩名者

此人定得往生西方極樂世界
此人若命終之日地藏菩薩親
自來迎常得高地藏菩薩
共同一處聞佛所說皆大歡
喜信受奉行
佛說地藏菩薩經一卷



斯五五三六號　金剛般若波羅蜜經



耨多羅三藐三菩提心應云何住云何
降伏其心佛言善哉善哉須菩提如
汝所說如來善護念諸菩薩善付
囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善
男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應如是住如是降伏其心唯然
世尊願樂欲聞

大乘正宗分第三

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是降伏其心所有一切衆生之類若卵
生若胎生若濕生若化生若有色若
無色若有想若無想若非有想非
無想我皆令入無餘涅槃而滅度之如
是滅度無量無數無邊衆生實無
衆生得滅度者何以故須菩提若
菩薩有我相人相衆生相壽者相即

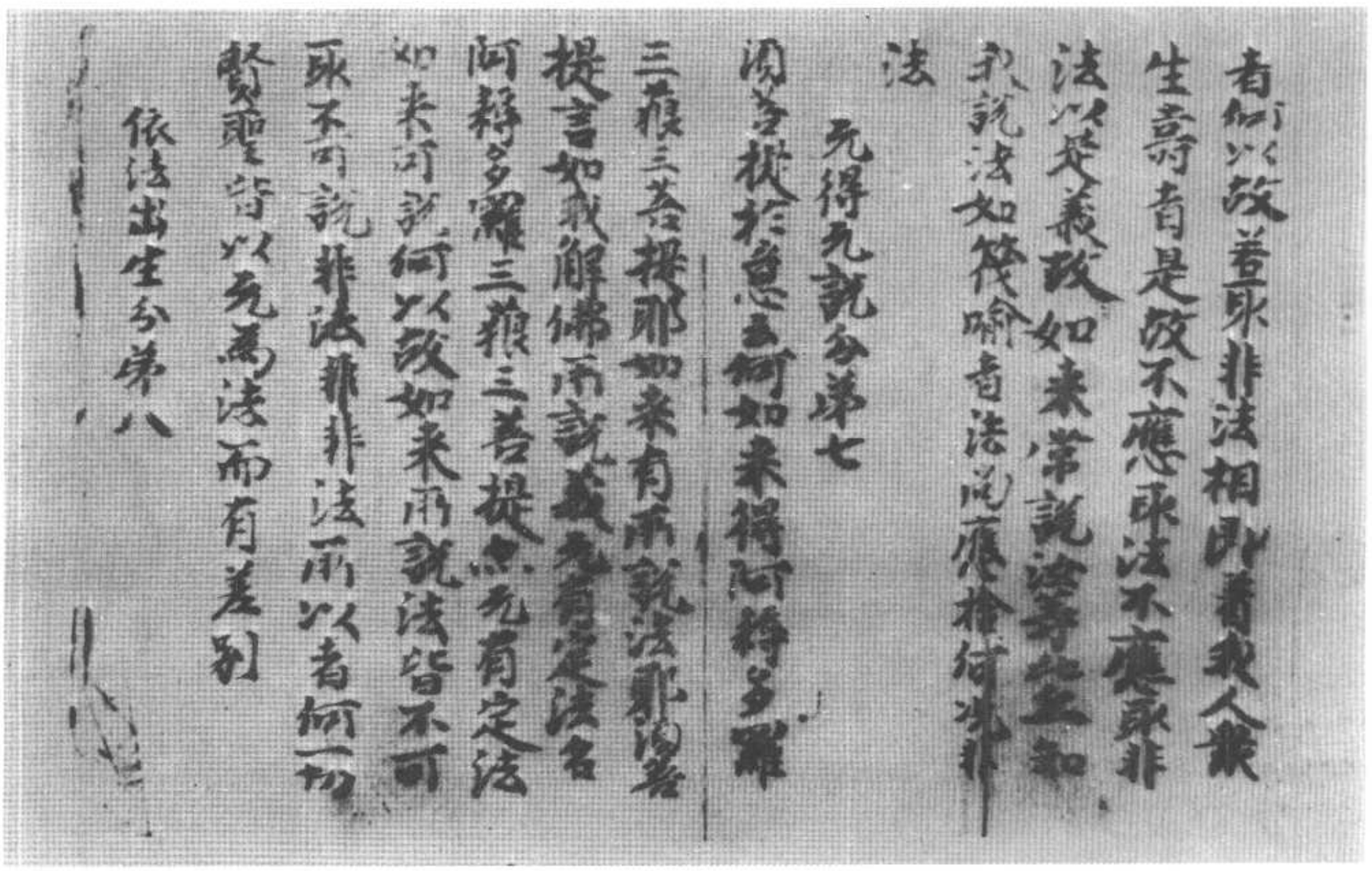
非菩薩

妙行無住分第四

復次須菩提菩薩於法應無所住
行於布施所謂不住色布施不住聲香
觸法布施須菩提菩薩應如是布施
不住於相何以故若菩薩不住相布施
福德不可思量須菩提於意云何東方
虛空可思量不不也世尊須菩提南
西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩無住相布施福德
亦復如是不可思量須菩提菩薩但
應如所教住

如理實見分第五

須菩提於意云何可以身相見如來不
不也世尊不可以身相得見如來何以故如
來所說身相即非身相佛告須菩



須菩提於意云何若人滿三千大千世界
七寶以用布施是人所得福德寧為
多不須菩提言甚多世尊何以故是
福德即非福德性是故如來說福
德多若復有人於此經中受持乃至
四句偈等為他人說其福勝彼何以故
須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三
藐三菩提法皆從此經出須菩提所
謂佛法者即非佛法

一相無相分第九

須菩提於意云何須陀洹能作是念
我得須陀洹果不須菩提言不也世尊
何以故須陀洹名為入流而無所入
不入色聲香味觸法是名須陀洹須陀洹

提於意云何斯陀含能作是念我得
斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實無
往來是名斯陀含須陀洹名為入流
而無所入不入色聲香味觸法是名
斯陀含何以故阿那含名為不來而實
故無不來是名阿那含須陀洹名為入流
是名阿那含須菩提於意云何
阿羅漢能作是念我得阿羅漢道
實元有法名阿羅漢世尊若阿羅
漢作是念我得阿羅漢道即為
著我人眾生壽者世尊佛說我
得元諍三昧人中最為第一是第
離欲阿羅漢我不作是念世

是離欲阿羅漢世尊我若作是念
我得阿羅漢道世尊則不說須菩提
實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行
那行者以須菩提是樂阿蘭那行

莊嚴淨土分第十

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈
佛所於法有所得不世尊如來在然燈
佛所於法實无所得須菩提於意

云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何
以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名
莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶
薩應如是生清淨心不應住色生心
不應住聲香味觸法生心應无
所住而生其心須菩提譬如有人身
如須彌山王於意云何是身為大

須菩提言甚大世尊身何以故佛說非
身是名大身

无為福勝分第十一

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多
不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚
多无數何況其沙須菩提我今實
言告汝若有善男子善女人以七
滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世
尊佛告須菩提若善男子善女人
於此經中乃至受持四句偈等為
他人說而此福德勝前福德

尊重正教分第十二

復次須菩提隨說是經乃至四句

何等當知此處一切世間天人阿脩
羅皆應供養如佛塔廟何況有人
盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經
典所在之處則為有佛若尊重
弟子

如法受持分第十三

爾時須菩提白佛言世尊當何名
此經我等云何奉持佛告須菩提
是名為金剛般若波羅蜜以是名字
汝當奉持所以者何須菩提佛說
般若波羅蜜則非般若波羅蜜

須菩提於意云何如來有所說法
不須菩提白佛言世尊如來無所說
須菩提於意云何三千大千世界所
有微塵是為多不須菩提言甚多
世尊須菩提諸微塵如來說非微
塵是名微塵如來說世界非世界
是名世界須菩提於意云何可以
十二相見如來不不也世尊不可以
十二相得見如來何以故如來說十
二相即是非相是名三十二相須菩
若有善男子善女子以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多

離相寂滅分第十四

爾時須菩提聞說是經深解義趣
涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說
如是甚深經典我從昔來所得慧
眼未曾得聞如是之經世尊若復
有人得聞是經信心清淨則生實

相當知是人成就第一希有功德世
尊是實相者則是非相是故如
来說名實相世尊我今得聞如
是經典信解受持不足為難若當
来世後五百歲其有衆生得聞是
經信解受持是人則為第一希有
何以故此人無我相人相衆生相壽者
相無法相亦無非相何以故是
諸相則名諸佛佛告須菩提凡所有
一切諸相皆是虛妄若見諸相非相
即見如來須菩提白佛言世尊頗有
衆生於未來世聞說是經生實信不
佛告須菩提莫作是說如來滅後後
五百歲有持戒修福者於此章句能生
信心以此為實當知是人於一佛二佛
三四五佛而種善根已於無量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者
須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是
無量福德何以故是諸衆生無復我相
人相衆生相壽者相所以者何是諸衆生
若心取相則為著我人衆生壽者若取法相
即著我人衆生壽者何以故若取非法相
即著我人衆生壽者是故不應取法不
應取非法以是義故如來常說汝等比丘
知我說法如筏者法尚應捨何況非法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提
為無所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提
乃至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提
是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者
如來說非善法是名善法

語者如語者不誑語者不異語者
須菩提如來所得法此法無實無虛
須菩提若菩薩心住於法而行布
施如人入闇則無所見若菩薩心不
住法而行布施如人有目日光明照
見種種色須菩提當來之世若有
善男子善女人能於此經受持讀
誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就不可量不可稱
無有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來何耕多離三藐三菩
提何以故須菩提若樂小法者著
我見人見衆生見則於此經不能聽
受讀誦為人解說須菩提在在處
處若有此經一切世間天人阿脩羅
所應供養當知此處則為是塔
皆應恭敬作禮圍繞以諸華香
而散其處

功德

持經功德分第十五

須菩提若有善男子善女人初日分
以恒河沙等身布施中日分復以恒
河沙等身布施後日分亦以恒河
沙等身布施若復有人聞此經典
信心不逆其福勝彼何況書寫

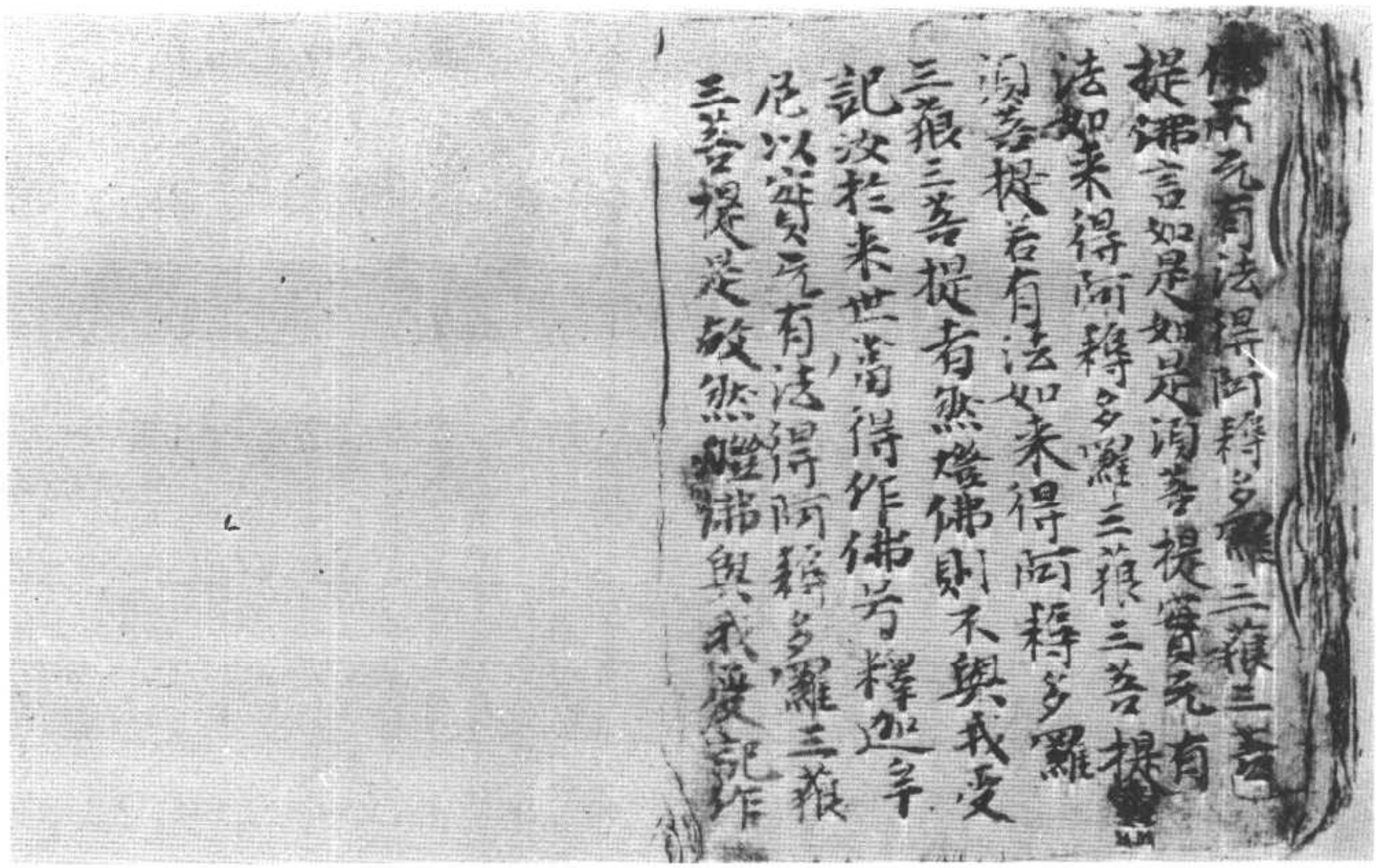
能淨業障分第十六

復次須菩提善男子善女人受持讀
誦此經若為人輕賤是人先世罪業
應墮惡道以今世人輕賤故先世
罪業則為消滅當得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提我念過去無量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千
萬億那由他諸佛悉皆供養承事
無空過者若復有人於後末世能
於此經所得功德於我所供養
諸佛功德百分不及一千萬億分乃
至算數譬喻所不能及須菩提若
善男子善女人於後末世有受持讀
誦此經所得功德若我具說者或有
人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當
知是經義不可思議果報亦

可思議

究竟无我分第十七

尒時須菩提白佛言世尊善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心云
何住云何降伏其心佛告須菩提善
男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅度一切衆
生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相
人相衆生相壽者相則非菩薩所以
者何須菩提實无有法發阿耨多
羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世
尊如我解佛所說義佛於然燈



S-2T2904 BS 96342
W-2 BS 192 B11

而主名等流果。似同故異熟習氣為增長緣。藏第八識。俱轉
識前六識。俱滿業者。從異熟起名異熟生。不名異熟。有間斷
生名異熟果。異同故。此中且說我愛執藏持雜染種能感異熟
初略釋竟
有八頌釋
論阿賴耶識　異熟一切種　不可知執受　處了常與觸
作意受想思　相應唯捨受　是无覆无記　觀等四如次
初能變初阿賴耶識。者是總標。

故。同果俱是。居住攝故。惟名善等。由斯持業此種子故。名一切種。是義。自相此識。用相能
有多種持種不共。是故偏說不可知執受。數了者。兩緣行相。此中分者。謂異熟識。
於自所緣有分別用。分別是識之行相故。此了別用。見分所攝。心
裏者。
世間皆說有情所依處故。說異熟識。由共相種成熟有故。異似色等
為世間相
卻外大種及所造色。隨諸有情
相各差別。轉變有二。謂諸種子。各有非一。諸種子者。謂諸
所持。一切有漏種。此識性攝。故是所緣。既性攝已。應知亦與
緣俱。非所緣而不相離。如束。性不離。唯識。有餘義

任為性對治慢流轉依為業謂此伏除能障定法令所依心轉安遠故。此輕安唯在
定地調暢身心離住无散曲定法令有調暢故。與惡不放逸善根俱三根於所斷修
於四法斷　　於斷事清淨於名不放逸非別有體无異相故於法惡事修善事
中離四切　　能无別用故何行捨根俱三根令心平等正直无功用住為性對
治掉舉捨住為業謂於四法令心遠離掉舉等過名捨平等正直无功用住
初中後位斷捨差別由不放逸无染淨捨令心安靜而住此无別體如不放逸
唯從四法无相用說能令安靜平心等故何不容於諸有情

時隨煩何說皆有染重等及輕拒惡義故慚与愧俱過善攝无貪等者等无
嗔癡此三名根生善時故三不善根近對治故无貪无嗔无癡對治貪等作善為業不害
治貪等作善為業云何无嗔於苦与具无嗔為性對治嗔恚作善為業善心
起時隨行　　何境皆於有等无著无恚攝有等立非要緣彼如前慚愧觀
義而立　　故此三種俱通善攝云何无癡於諦理事明解為性對治愚癡
作善為業此三種為善根本是故皆言作善為業勤謂精進於善惡品能斷
事中勞得為性對治懈怠隨善為業勞表勝進尚諸染法捍衛精進尚淨
无記即翻精進唯善性攝五相差別為陰明安謂輕安遠離為重調暢身心

不為損惱无嗔為性能對治害恚隱為業謂於无嗔有情所不為損惱假名
不害无嗔翻對斷於命嗔不害正違損惱物名无嗔与不害俱是諸此二義
相差別理實无嗔无嗔有自性不害作彼多假立為顯此義有別說種名而體无
異故不別　　及翻半一義別心所謂能歡等善心所法雖義有別說種名而體无
立故皆於俱无嗔一分於所依境不倒表故不忿根惱等二種隨應
亦翻嗔分故歡謂惠俱无貪一分於所取境不染著故不悋財法等當知亦隨應云
翻貪一分不貪染雖无貪體无嗔應亦翻貪體一分故不陽翳是慧一分編名等
重故不愚昧故不癡未是正見所攝以正見者无倒陽故不散亂體未正定攝不是等

善即是正念恬眠尋伺通漏不漏心翻故等无別翻對何法諸漏所翻善中有別翻
對有不染者相用劣者便別立之餘善不立不應為例又諸染法色六識者隨故翻之
別立善法隨等志等唯意識俱諸煩惱二並而教現起掉悔他故漏无染路因悲故
名為知根
翻淨合為　　諸上座共翻立不害共念數乱及不正點翻入別後善中不說染淨相
於染淨不應二俱遍第七八識通位有无若前六識定位皆有若非定位唯
由其正識必有定故定所等引者亦有調暢故成所作智俱必有輕安故諸餘位
名住踈明集博明者應尋論如是說善住心所為其相云何頌曰

煩惱謂貪瞋　疲勞惡見　（釋曰此顯六種根本煩惱亦名隨煩惱故經說名隨煩惱故經說名云何為貪於有之具深著名性能淨光貪生著名業謂由貪力能造生緣云何為瞋於苦之具諸素名性能淨光不喜安住所依名業謂嗔恚令身心執拗起諸　惡業不善性攝云何名癡於諸理事迷闇名性能淨光破一切雜染所依名業謂　由光明起疑部定貪等煩惱隨煩惱業能招後生雜染法故名為

二名增長已於他高舉名性能淨不憍生著名業謂若有攝於德心不諂下由此生死輪轉无窮受諸苦故名何為疑於諸諦理猶豫名性能淨不決著品名業謂由疑故令惠不決擇損減善本生故云何惡見於諸諦理顛倒推度淨惠名性能淨

若見相若名業謂惡見者多受苦故此見行相差別有五一薩迦耶見謂於五取蘊執我我所二邊見謂帝於彼隨執斷常偏計三邪見謂撥無因果作用實事及非四見諸餘染慧於諸見處

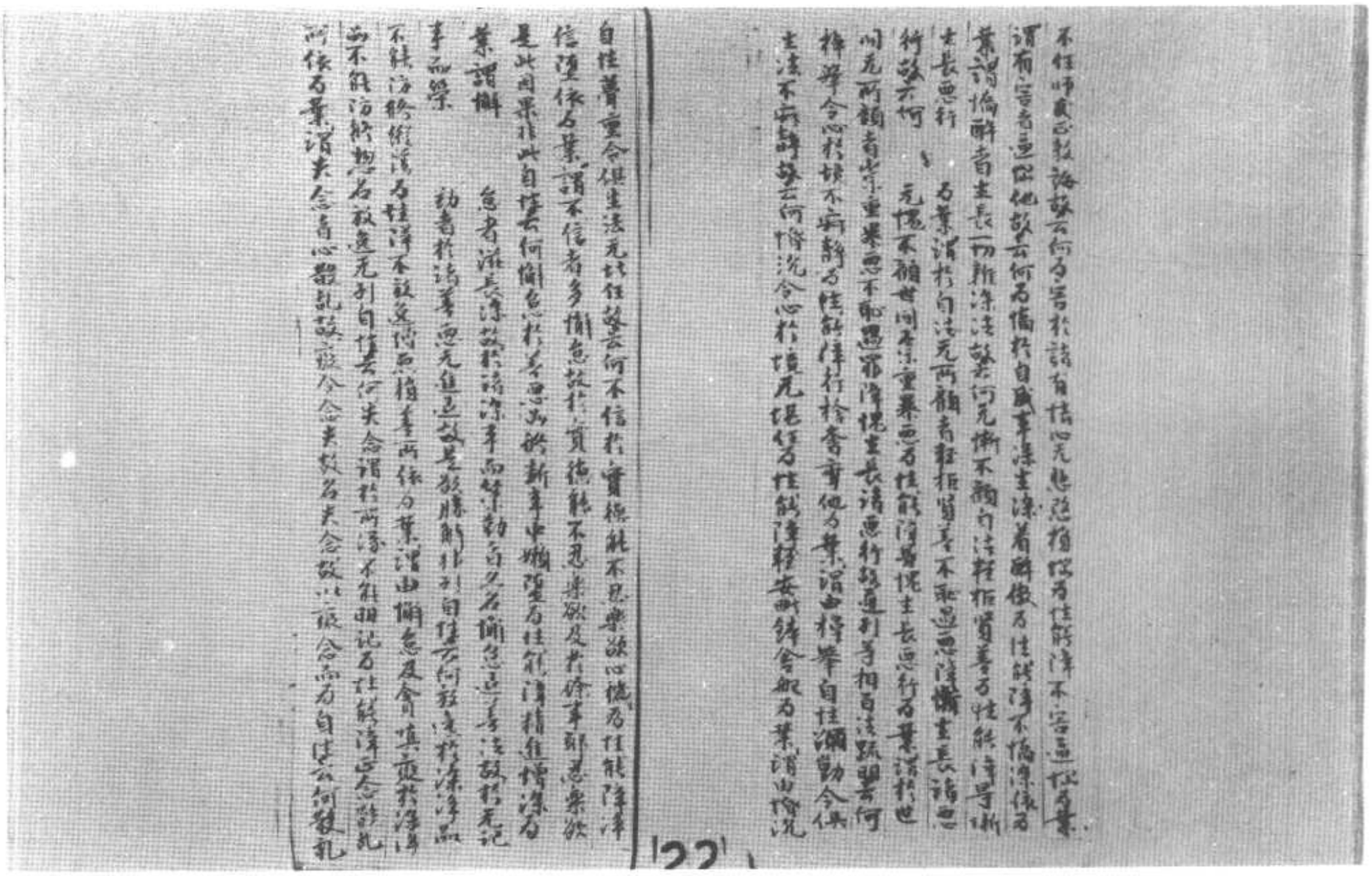
煩惱見識　謂貪瞋癡慢疑及所依蘊執為實有能解清淨光利者勤所依名業此十煩惱何識相應識識全无未記有四善識異十五識唯三謂貪瞋癡及與光利故曲指量等

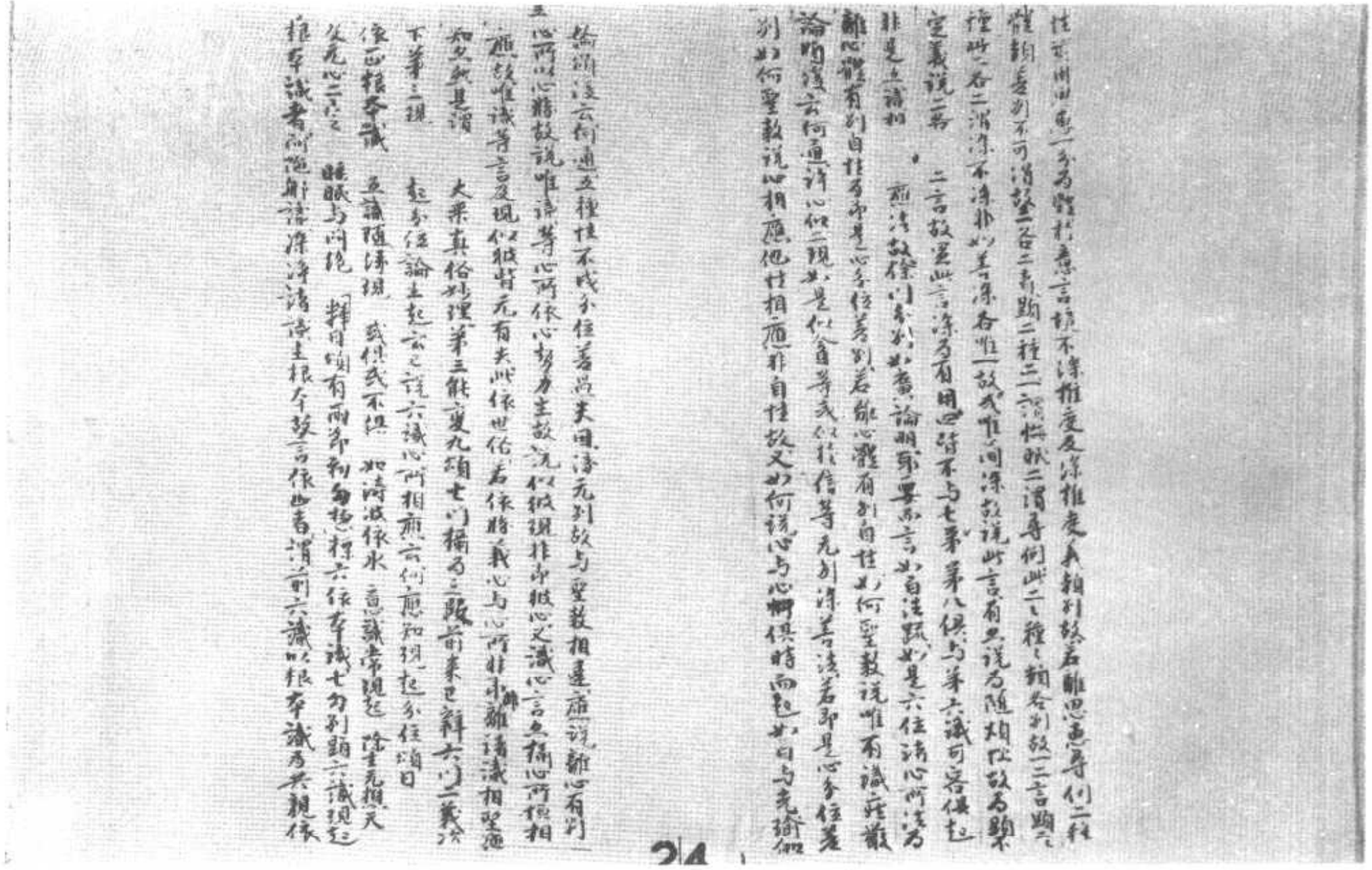
起煩惱名業謂諸根者不能舍遣恒執我故云何為未斷於自作罪不發悔惱為業謂覆罪者諸先悔於後回在果不生

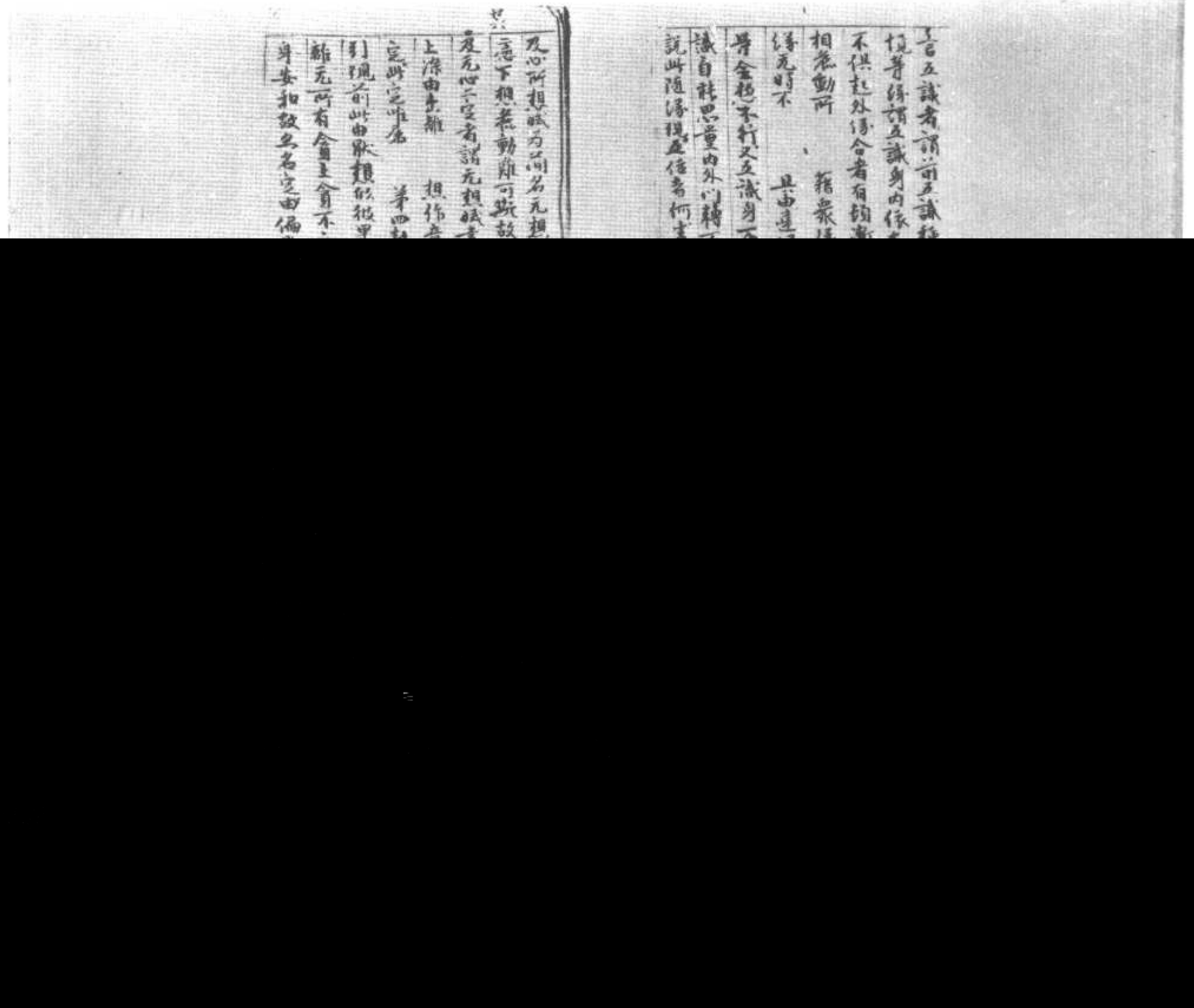
无追悔業能招後有為性能淨不發悔惱為性能淨不起諸惡為業謂追性惡觸現違逆心便根麁多分

業无慚　忿覆睡悔　掉舉昏沈　不信懈怠　放逸失念　散乱不正知

釋曰此顯二　十隨煩惱也唯是煩惱分位差別等流性故名隨煩惱有三謂忿等十各別起故名不隨煩惱无慚等二通不善故名中隨煩惱染心故名大隨煩惱云何忿於現前不饒益境憤發為性能淨不忍為業謂追前惡觸為性能淨不捨為業謂追前惡觸為性能淨不捨為業謂追前惡觸為性能淨不捨







定中間若沒故難爲有頂而是无漏若諸此定已得自在除地心沒即現前斷屬煩
而是非學非无學攝似將故此定初起唯在人中依及第子說方起故人中惡解極微劣故
上三界多現前得意識天起此定故要斷三界見所斷惑方起此定異生不能伏滅有頂
心二所故此定 最後要證二空隨應沒得兩引起故若修伏
或斷沒方 能初起時定要異生受俱煩惱種子淨定強故彼隨而應生五地皆
得沒起若諸菩薩二乘位已得滅定沒還心者一切位中能起此定或有多至七日
能永斷一切煩惱或從初地即能永伏一切煩惱如阿羅漢彼十地中皆起此定若心睡眠
與叫絕者皆有極重睡眠叫絕令前六識皆不現行其无心定亦爾故前說有心睡

眠叫絕位等皆有心故極重等流前六識故名極重睡眠此睡狀
時雖无彼體而由彼似彼故假說彼名風熱等病兩引身位之違六識故名極重叫絕
深斷五位意識極重起亦死生時亦无六識何故但說五位不行應說死生即叫絕彼
是業感 叫絕位說及与言顯五无雖此顯識斷已後時作夢識中自種選
起由此不 說入无餘依此五位中異生有四除在滅定聖說後三於中如來自
在并唯得有无一睡眠故是故八識一切有情心与末那二恒俱轉若起第六則三俱
轉餘隨緣合起一至五則四俱轉乃至八俱諸根境等和合力齊識前後生不應理故
是故說此識俱轉義雖多識俱轉唯是一有情所依異熟識唯有一體故多識俱

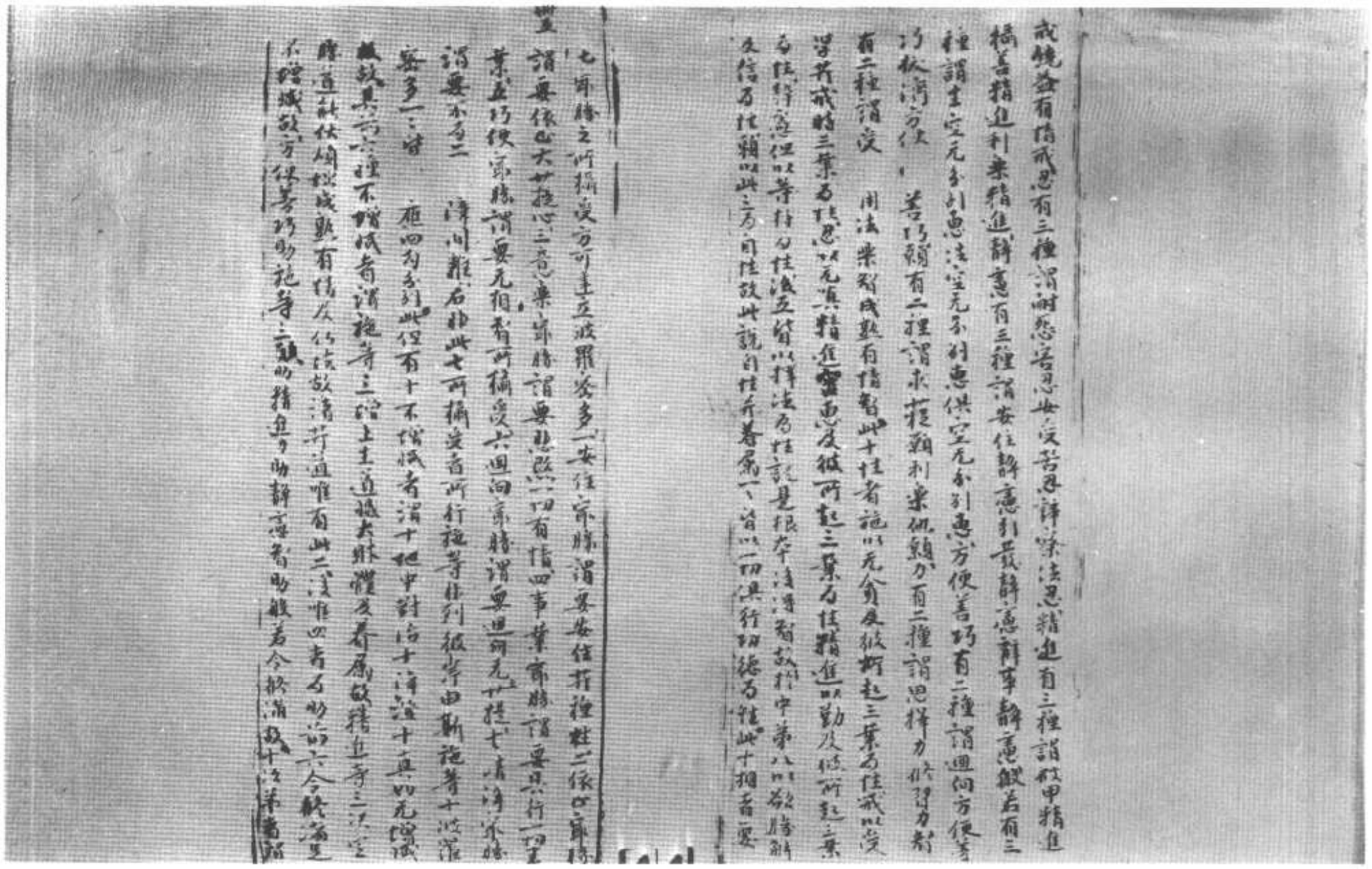
變識及彼心所皆能變似見相二分立轉變名所變見分說名分別緣
八分名所分別見所即故由此正理彼實我法離識所變皆定非有實物離二即故是故一切有為无為若實若假皆不離識唯
物非不離 識所現之 識所現之
說諸法皆不離心又說有隨順心語淨之說或說四智
无境一相違識相智俱於一義鬼人天等隨業差別所見各異境若實有此云何
成二无所緣識智俱緣過未夢鏡像等非實有境識何得說无餘少應
知彼皆說无餘少應 尒三句應先倒智謂慧天智若證實境彼應自然或无顛倒不由加用而得解脫

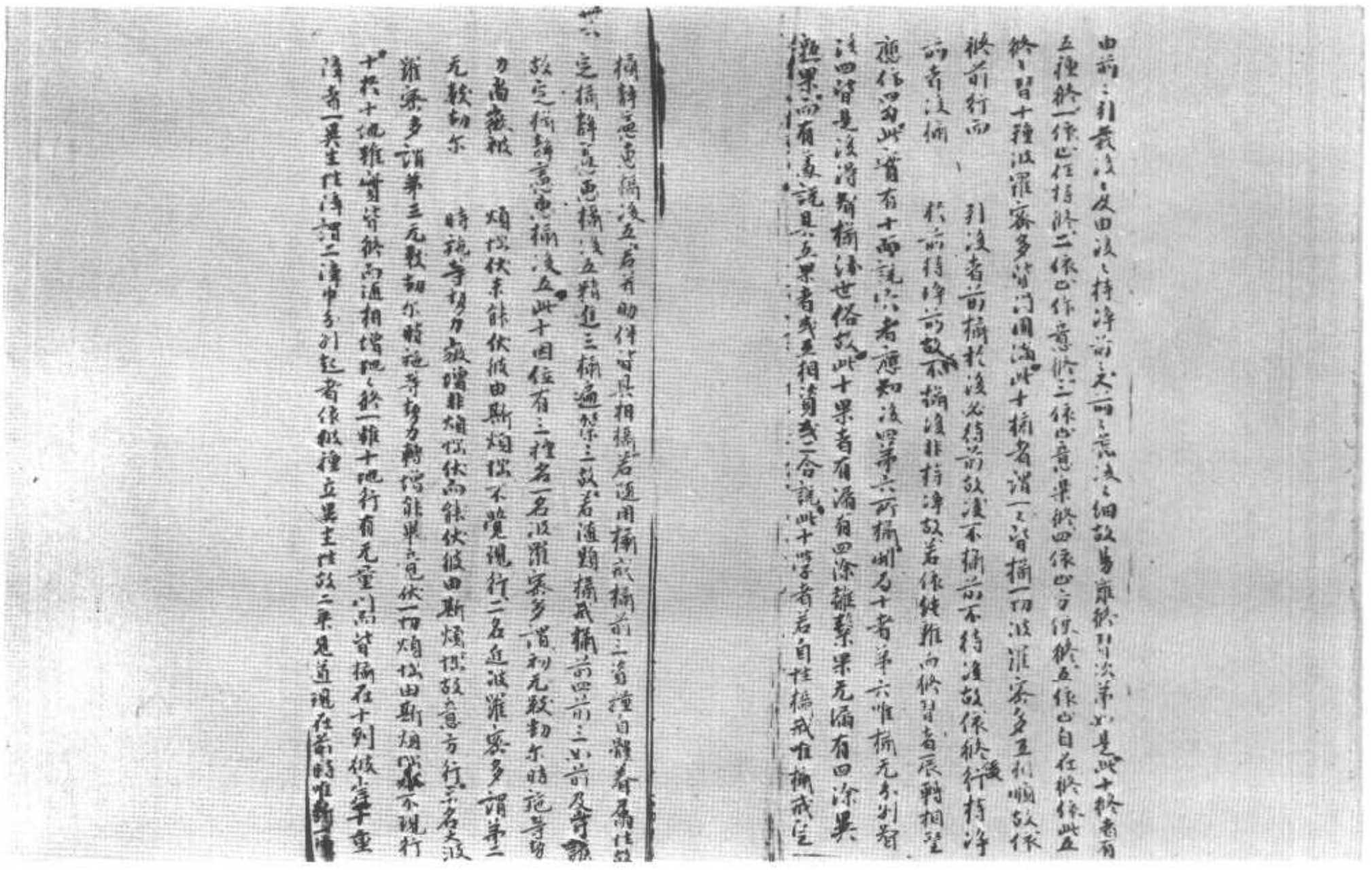
由此證相單遍非有如空花故依法依他立生无性此如何事說衆緣生无如要勢自
虛性故假說无性非性全无依後圓成實立勝義无性謂即勝義由遠離前遍計所
執我法二性故假說无性非性全无如太虛空雖遍諸處而是衆色无性所顯雖依他起
非勝義故　此清說名勝義无性而猶第二故此不說此性亦是諸法勝義是一切法
勝義諦故　此勝義諦略有四種一世俗勝義謂蘊處界等二道理勝義謂苦等
四諦三法滅勝義謂二空真如四勝義中依宗後說是宗
後說是第勝進所行義故名為前三故作是說此諸法勝義亦即是真如真如
實類非直妄故謂如常表无變異故名為勝義謂此真實於一切位常如其性故曰真如是

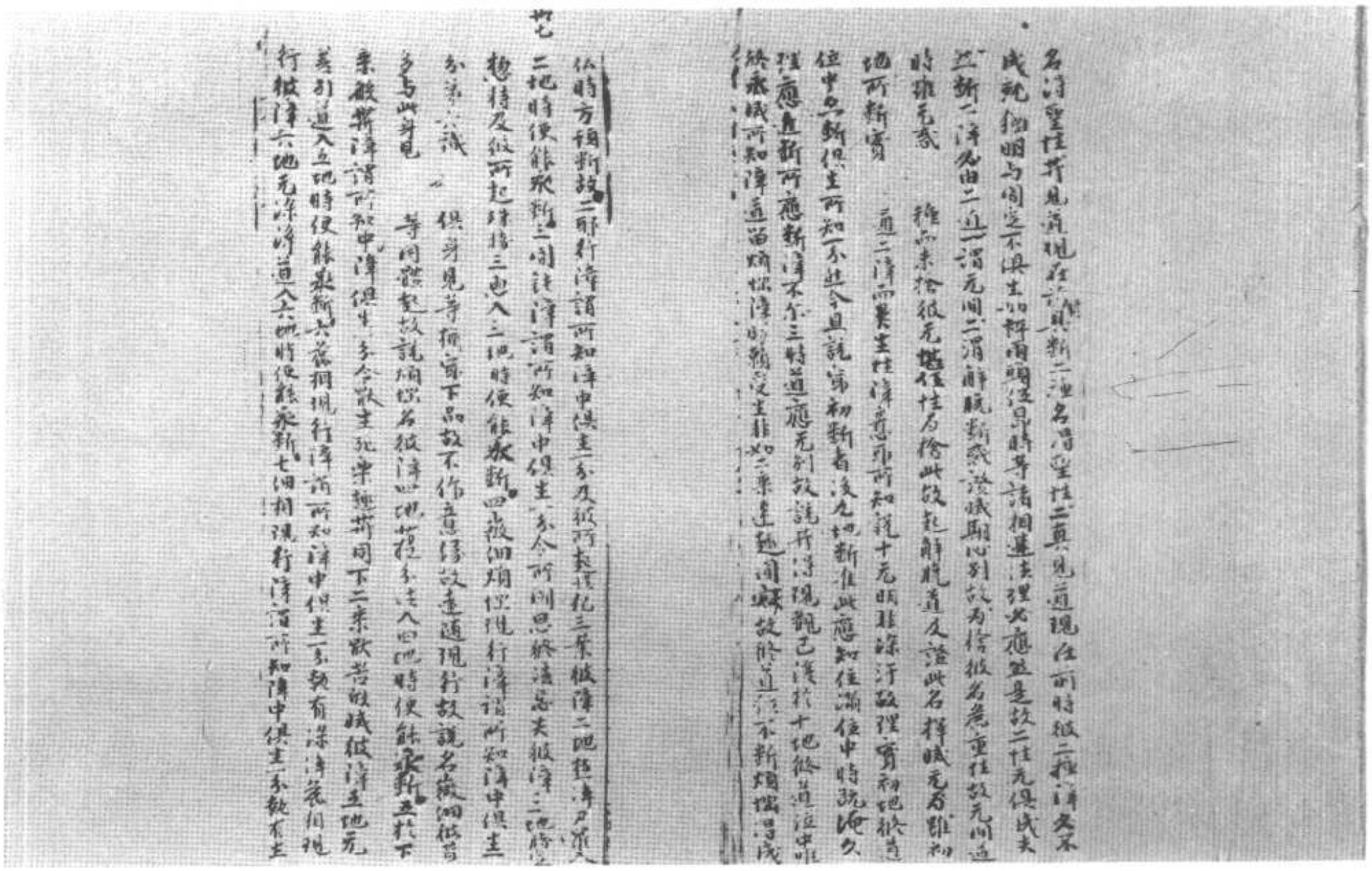
湛然不虛妄義是言顯此復有多名謂名法等及實際等如餘論中隨義當、推此性
即是唯識實性謂唯識性略有二種一者世俗謂依他起二者勝義謂圓成實性
名為前遍要說實性言說有二性一者遍計所執二者真實謂圓成實性
說實性三　頌曰遍計謂諸契經中說无性言非但了義諸有智者不應依之趣據
諸法都无　自性已離分別唯識性觀次下第二有五行頌將其唯識所依行
位論中義數五位文云此是所成唯識性相誰於幾位云何悟入謂與大乘二種姓
於五位漸次悟入何謂大乘二種姓一者性住種姓謂无始來依附本識法爾所得无
漏法爾二習所成種姓謂聞法聽等流法已聞所成等重習所成要具大乘此二種姓

方能漸次悟入唯識何謂悟入唯識五位一資糧位謂於大乘順決擇分三慧建位謂諸菩
薩見道四於習位謂諸菩薩見道位謂住无上正等菩提云何漸次悟入唯識謂諸菩於識性相資糧位中能深
信解若加行　位能漸伏深所取能取引發真見在通達位如實通達能習位中
如所證理數　於習伏斷修滿足位求滿圓明能畢無未來永作有情類濟令住
唯識相性初資糧位其相云何頌曰　乃至未起識　求住唯識性
於二取隨眠　猶未斷伏滅　於日此頌第一資糧位也從發深固大菩提心乃至未
起順決擇識求住唯識真勝義性當此皆是資糧位攝於中第一十住十行十

迴向後為趣无上正等菩提於衆種上勝資糧故名有情數勤求解脫由此名順解
脫分此位菩修諸善支作意資糧四勝力故於唯識義雖深信解而未能了猶所取
空多住外境非行故於二取所引隨眠猶未有斷伏滅功力令彼不起二取現行此二
取言顯二　取謂能所取性故二取習氣名彼隨眠隨逐有情眠伏滅識
或速證邁　故名隨眠如是所知煩惱種類煩惱種類及彼等流諸隨煩惱此諸
煩惱深細難知唯佛世尊能遍了知諸隨煩惱現行相狀及彼等流諸隨煩惱此諸煩
惱深細難知唯佛世尊能遍了知諸隨煩惱現行相狀及彼等流諸隨煩惱此諸煩
所知境无窮無盡菩薩名所知障此所知障決定不與無識俱彼後來不與无







住說無證得非已證得何住楠曰漚現身說法故住名無漏界　不思議善業　安樂解脫身　文手左名注

此即無漏界　不思議善業　安樂解脫身　文手左名注

擇曰此顯業及究竟住也前修習住所得轉依應知即是究竟住也前二轉依果非備隨證得圓明故

此前二轉　依果等是究竟無漏界楠諸漚漚非淨法界應用變化

名無漏界　是義此中含容無邊希有大功德故或是因義能生五

乘世出世間利樂事故雖有示現作生死身業煩惱等諸麁重無

說所楠說十五界唯是有漏者被依二乘無漏說諸佛無漏界

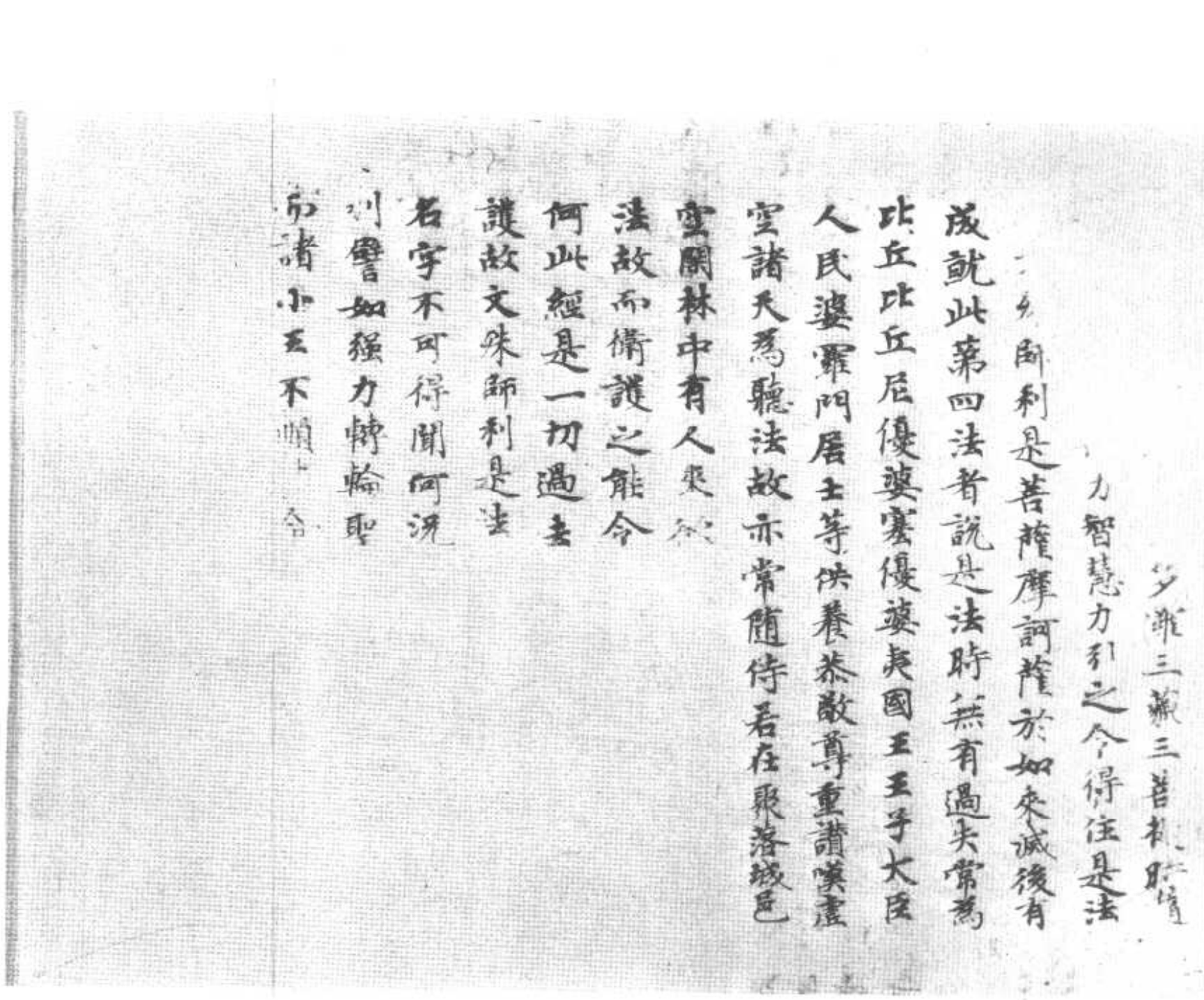
三通無漏倫依說者雖皆無漏而非二乘所知境界此轉依果又不思議超過等

恩言說道說微妙甚深自由說故非諸世間對所喻等法界離生滅相安樂說心智心品此用無方便故二種皆是順益轉故聖教道唯是善性一切如來身土等法皆滅道相等故　從無漏善種所生無漏善楠諸漚漚非無滅性無　變易故說名非常心智心品所依事故無斷盡故說名常非自性本得證圓所得非生滅故過一切法由若無住

所說二轉依果唯永遠離煩惱障所住楠諸漚漚非住無名法身大功德法所依止故二變用身此有二種自受用謂諸佛無漏界盡未來際恒時相續無斷盡故他受用謂諸菩薩隨所調伏現大神通轉正法輪決衆疑網令彼受用大乘法樂合此二種名受用身二變化身謂諸如來由成事智變現無量隨類化身居淨穢土各隨所應現種種身相攝化有情故

諸佛菩薩二乘異生得彼機宜現通說法令各獲得諸利樂事無五法性攝三身者於中初一攝　自性身說自性身是本性常證圓所得非生滅故過一切法由若無住元攝非

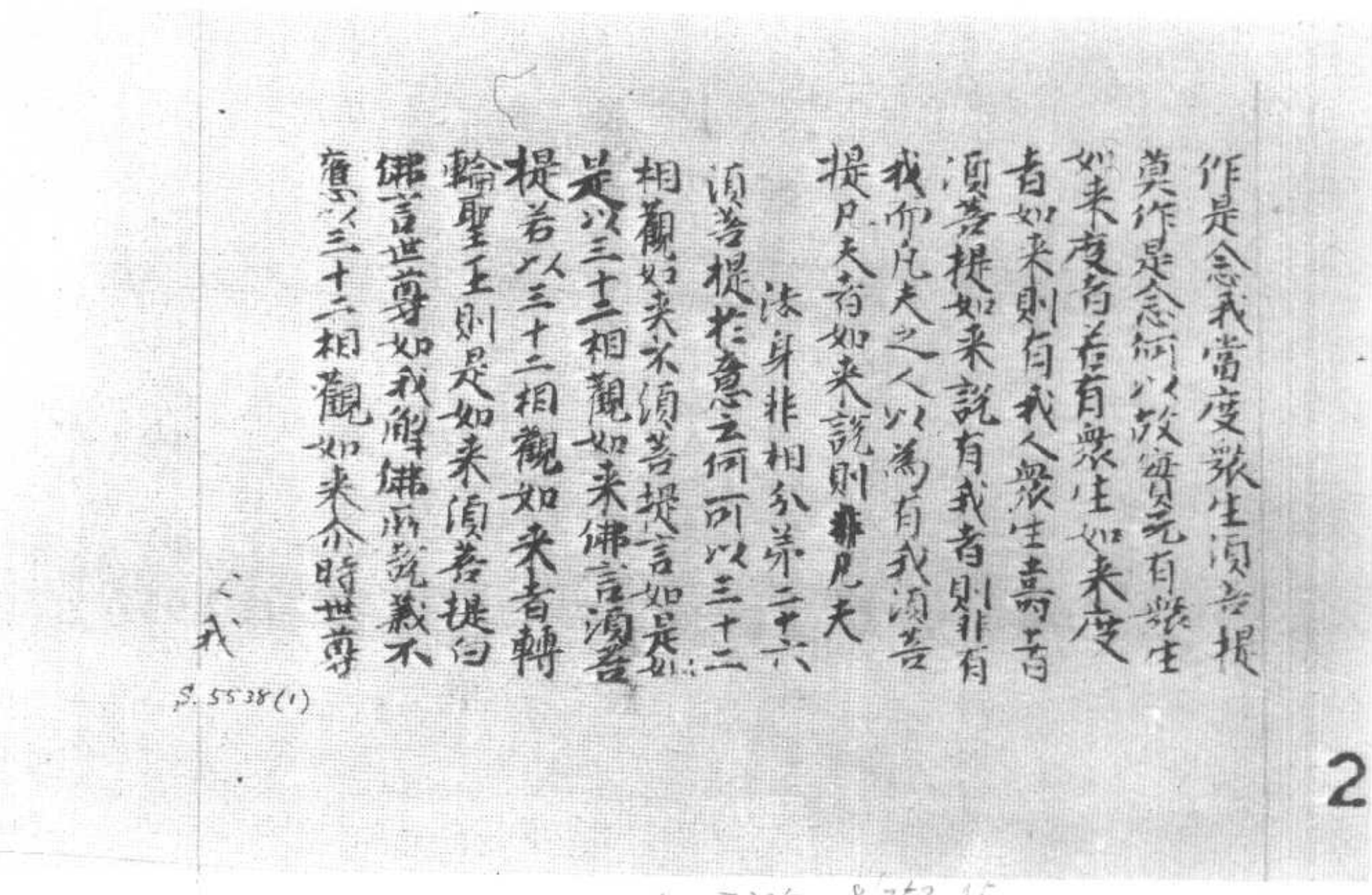
元攝元攝非　色心故四智心品無實功德鏡智所起事通色身智品所現化身攝他受用身攝化身說名為色身相攝變化身攝他受用身攝化他方便示現



罗漪三藏三菩提心經

力智慧力引之今得住是法

二乡爾利是菩薩摩訶薩於如來滅後有
成就此第四法者說是法時無有過失常為
北丘北丘居優婆塞優婆夷國王王子大臣
人民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎
空諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑
空閑林中有人來欲
法故而備護之能令
何此經是一切過去
護故文殊師利是菩
名字不可得聞何況
利譬如強力轉輪聖
所諸小王不順
令



作是念我當度衆生須菩提
莫作是念何以故無有衆生
如來度者若有衆生如來度
者如來則有我人衆生壽者
須菩提如來說有我者則非有
我而凡夫之人以為有我須菩
提凡夫者如來說則非凡夫
法身非相分第二十六
須菩提於意云何可以三十二
相觀如來不須菩提言如是
是以三十二相觀如來佛言須菩
提若以三十二相觀如來者轉
輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不
應以三十二相觀如來尒時世尊

S. 5538(1)

323

S→T235　8,752 A5
W→　8/752 A17

元斷元滅分第二十七

云何汝若作是念如來以具
足故得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提莫作是念如來不
以具足故得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提汝若作是念
發阿耨多羅三藐三菩提者
說諸法斷滅莫作是念何以
故發阿耨多羅三藐三菩提
者於法不說斷滅相

須菩提白佛言世尊頗有
衆生於未來世聞說是法
生信心不佛告須菩提彼非
衆生非不衆生何以故須菩
提衆生衆生者如來說非衆
生是名衆生須菩提於意云
何佛得阿耨多羅三藐三菩
提耶如我解佛所說義佛於
然燈佛所無有少法得阿耨
多羅三藐三菩提佛言如是
如是須菩提實無有少法如
來得阿耨多羅三藐三菩提
是故然燈佛與我授記作是
言汝於來世當得作佛號釋
迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提
實無有法佛得阿耨多羅三
藐三菩提是故然燈佛與我
授記汝於來世當得作佛號
釋迦牟尼須菩提所言一切
法者即非一切法是故名一
切法須菩提譬如人身長大
須菩提言世尊如來說人身
長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是
言我當滅度無量衆生則不
名菩薩何以故須菩提實無
有法名為菩薩是故佛說一
切法無我無人無衆生無壽
者須菩提若菩薩作是言我
當莊嚴佛土是不名菩薩何
以故如來說莊嚴佛土者即
非莊嚴是名莊嚴須菩提若
菩薩通達無我法者如來說
名真是菩薩

3

S→T235 8/752 A5
W- 8/752 A24

S.5538(2)

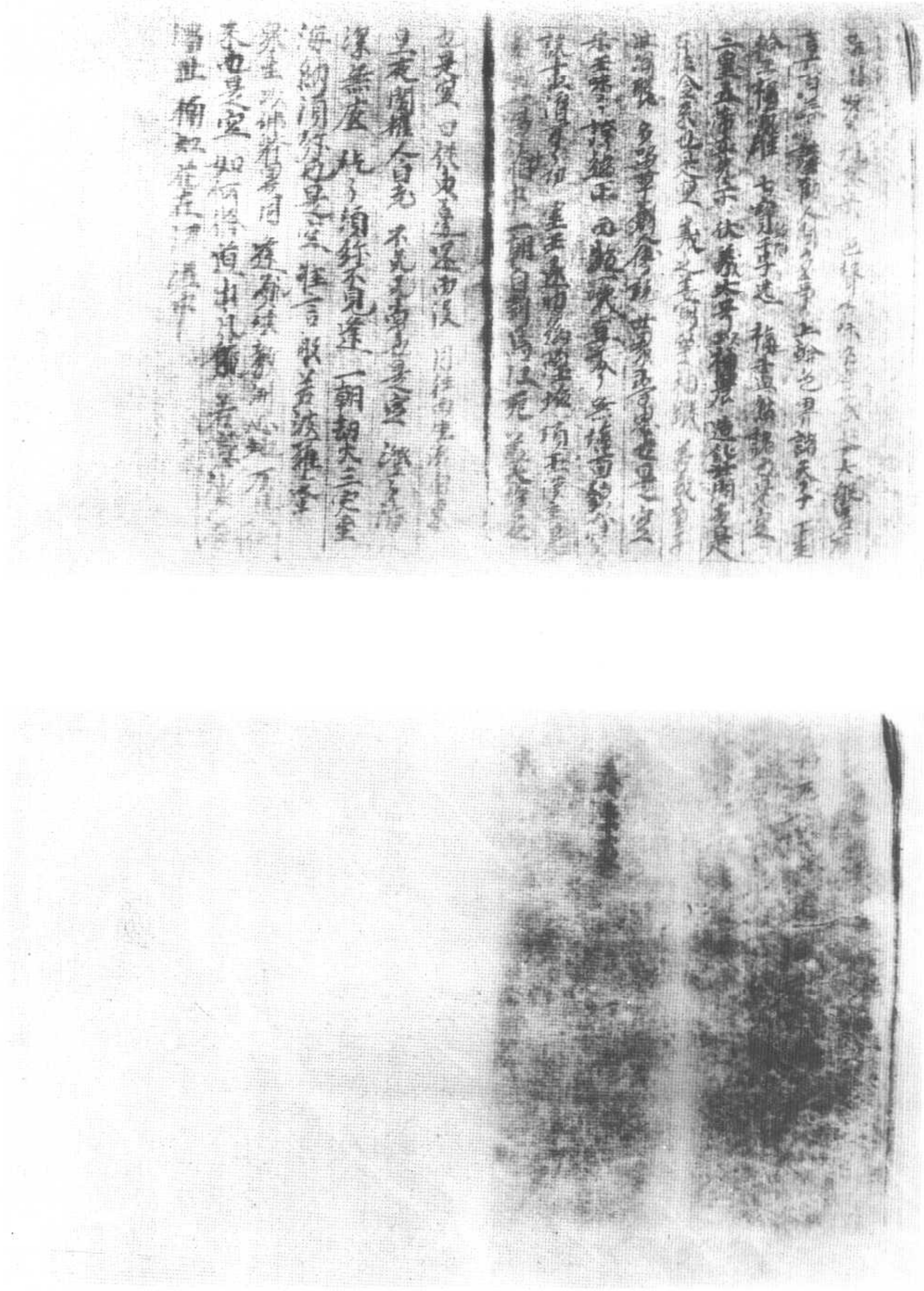
復次須菩提是法平等无有高
下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者脩一
切善法則得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提所言善法者如
來非善法是名善法

(世界

S >T235 8/751 c24
W > 8/751 c29

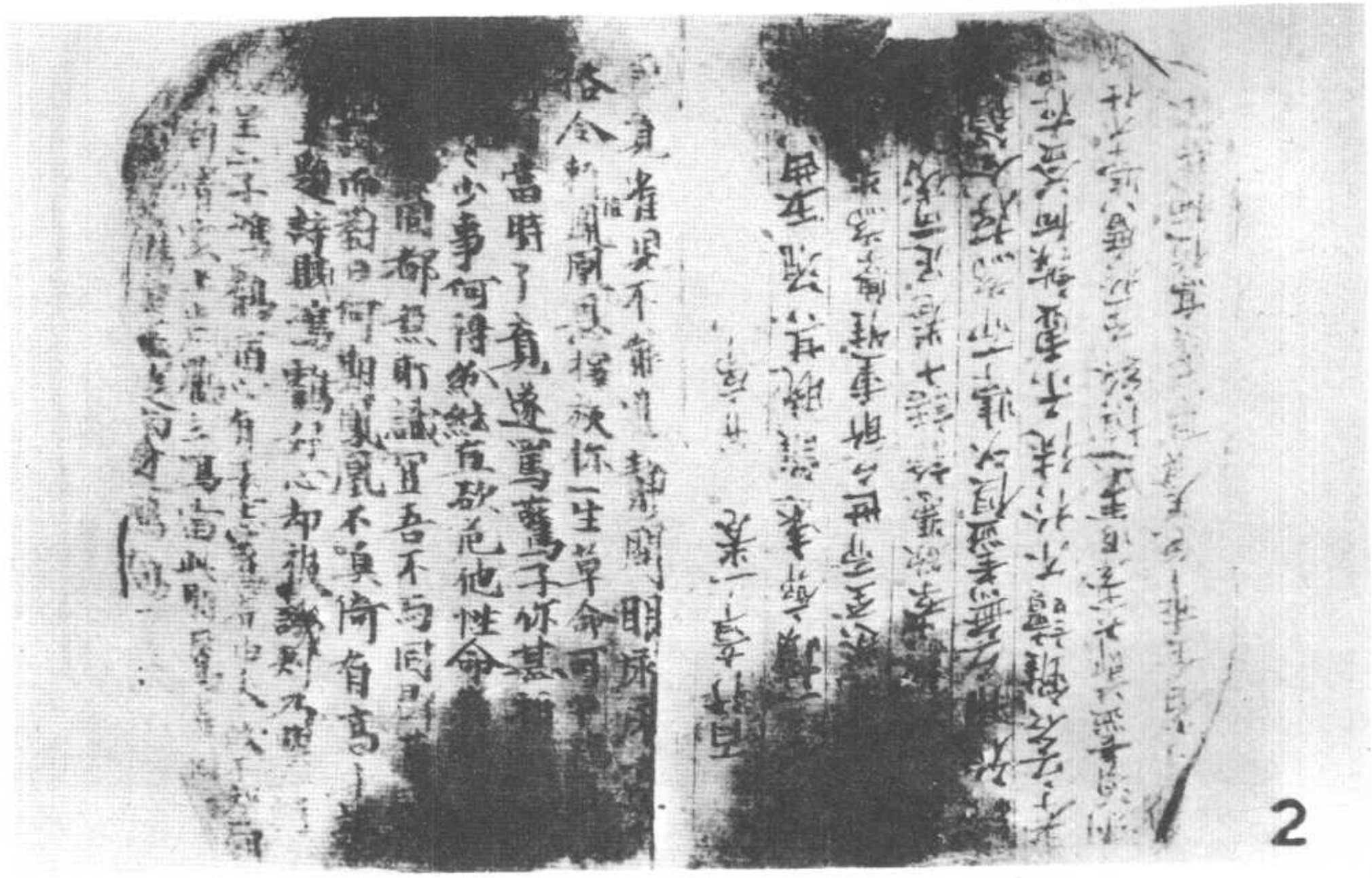
斯五五三九號　十空讚文一卷

斯五五三九號▼　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

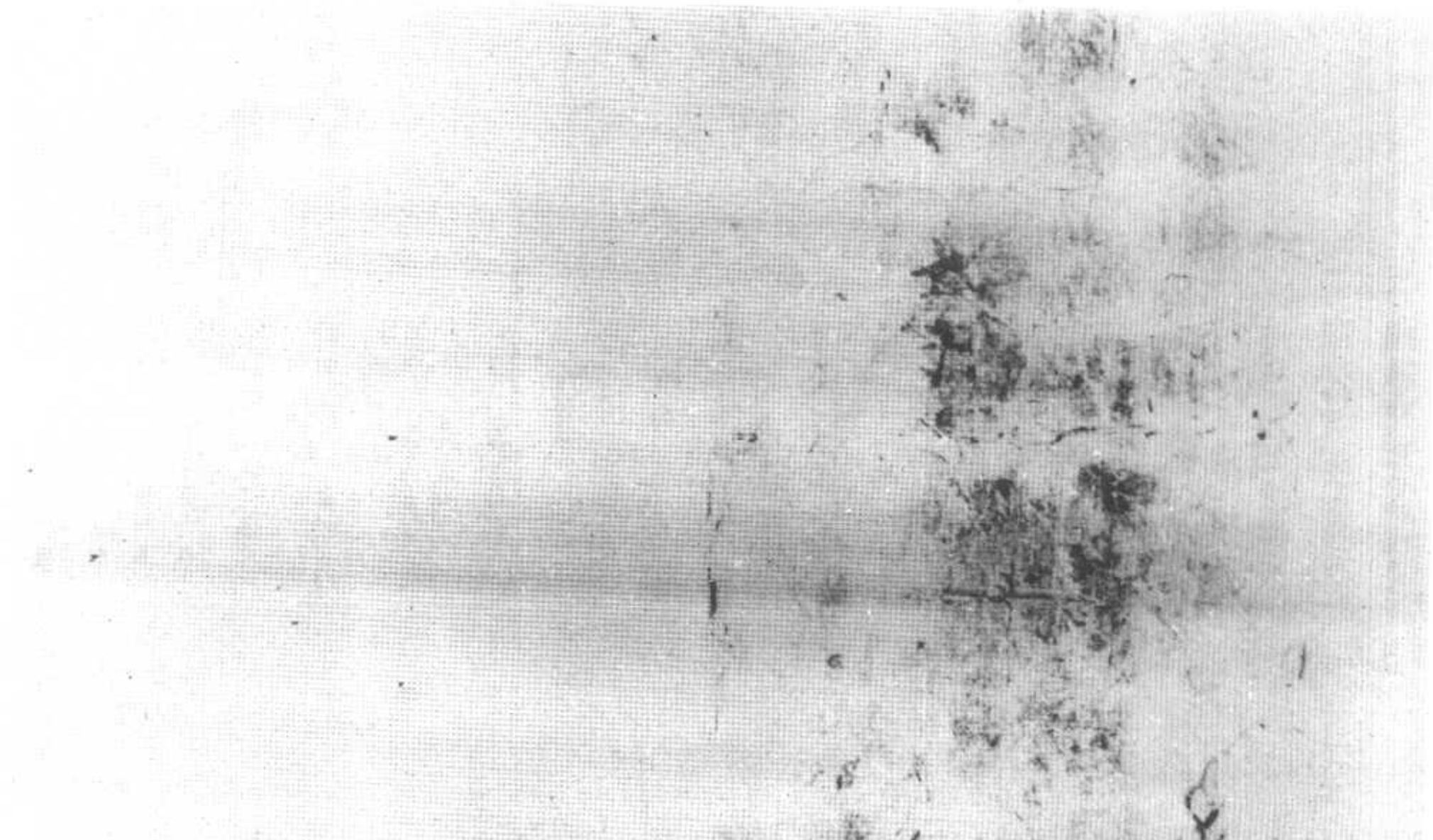


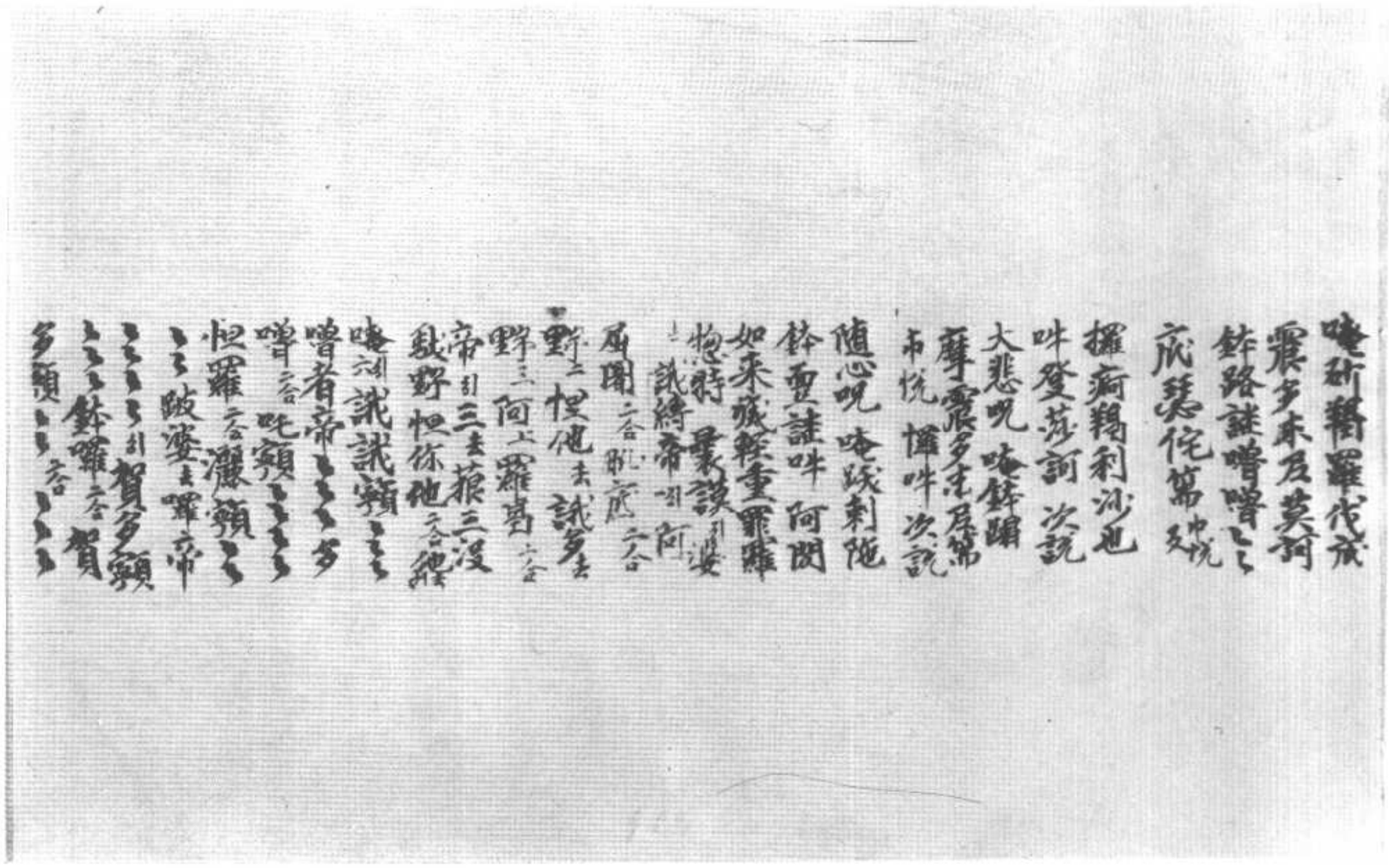
斯五五四〇號　百行章一卷

▼斯五五四〇號　賦子燕

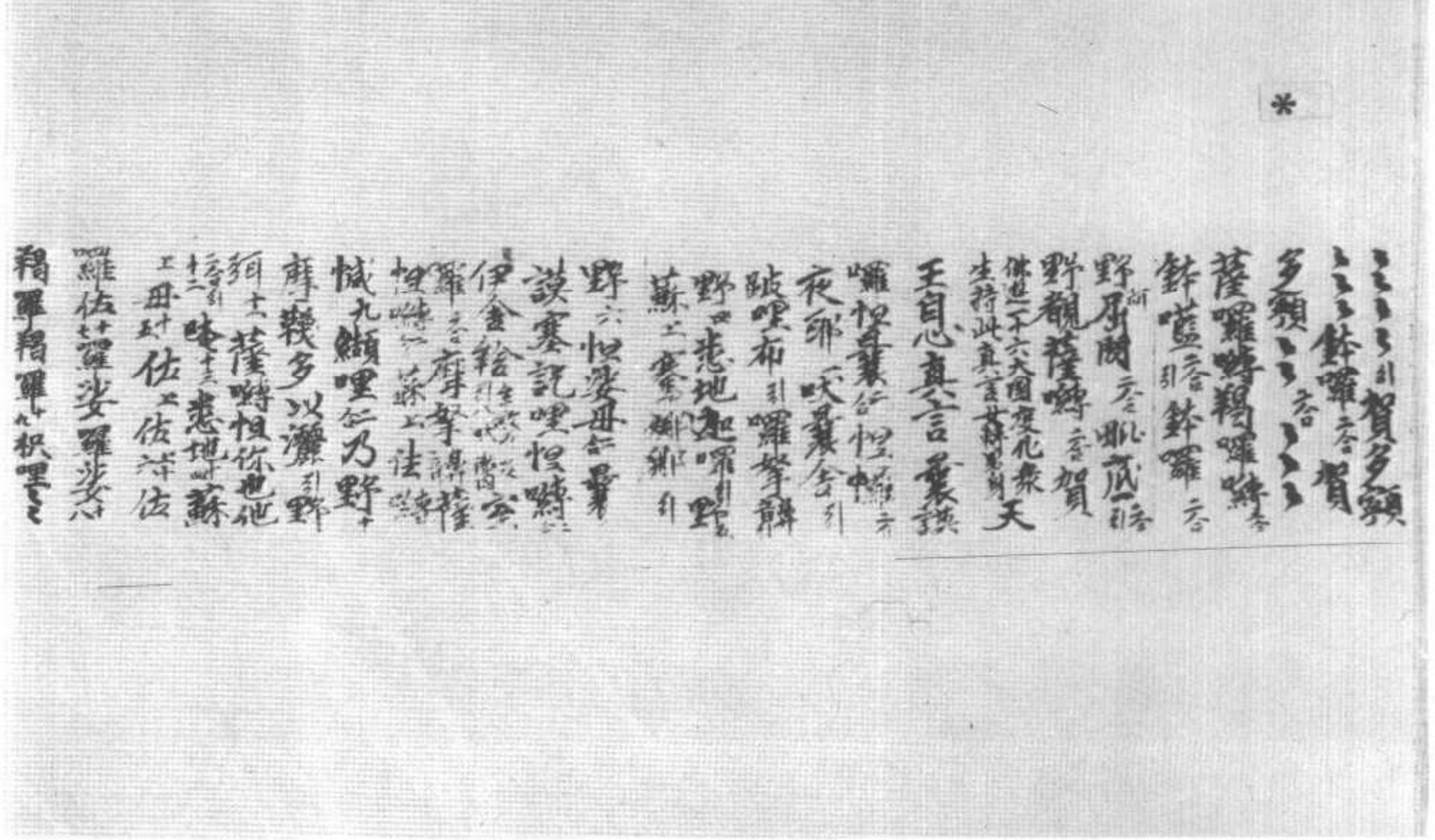


詞子花山　號〇四五五斯

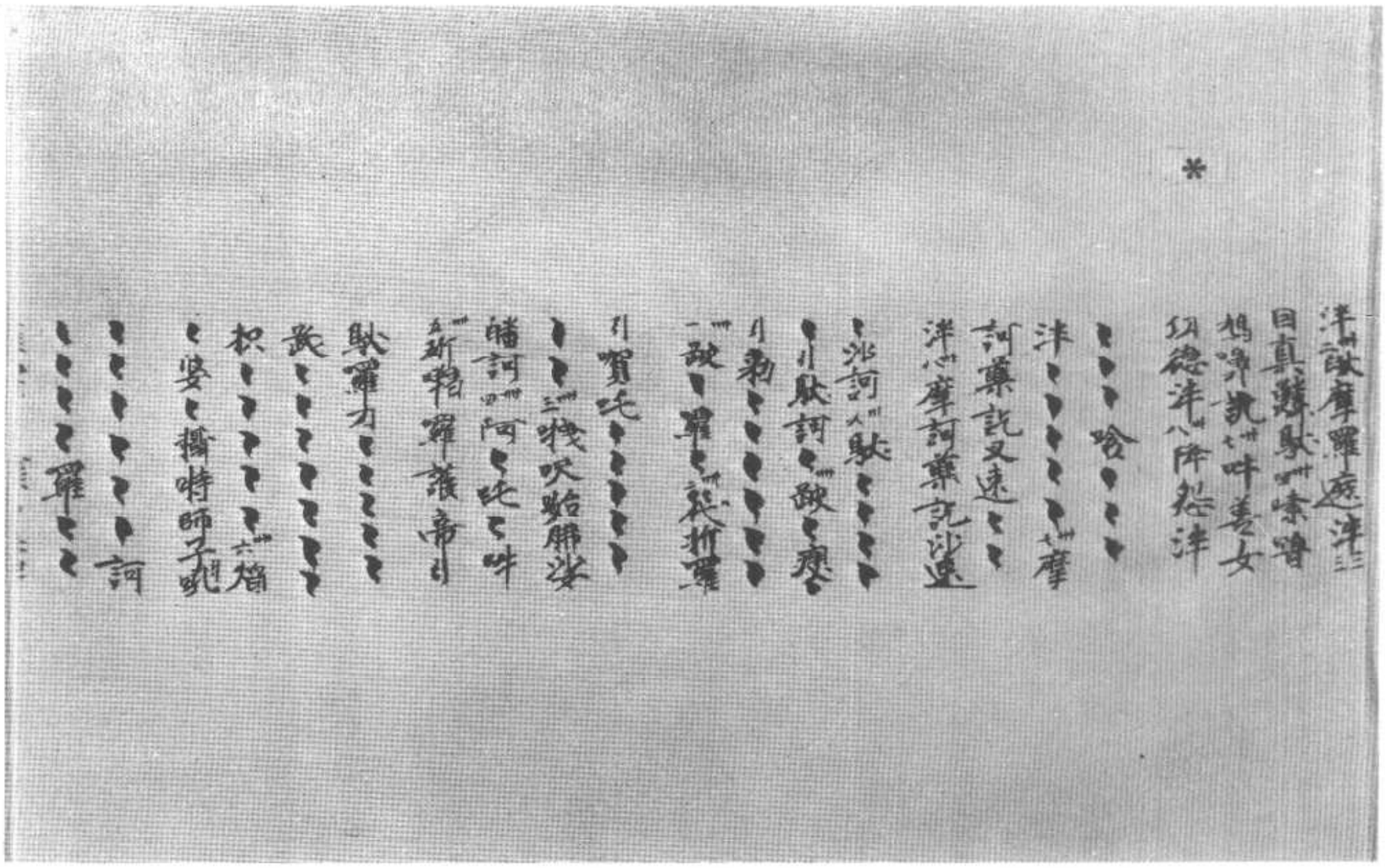


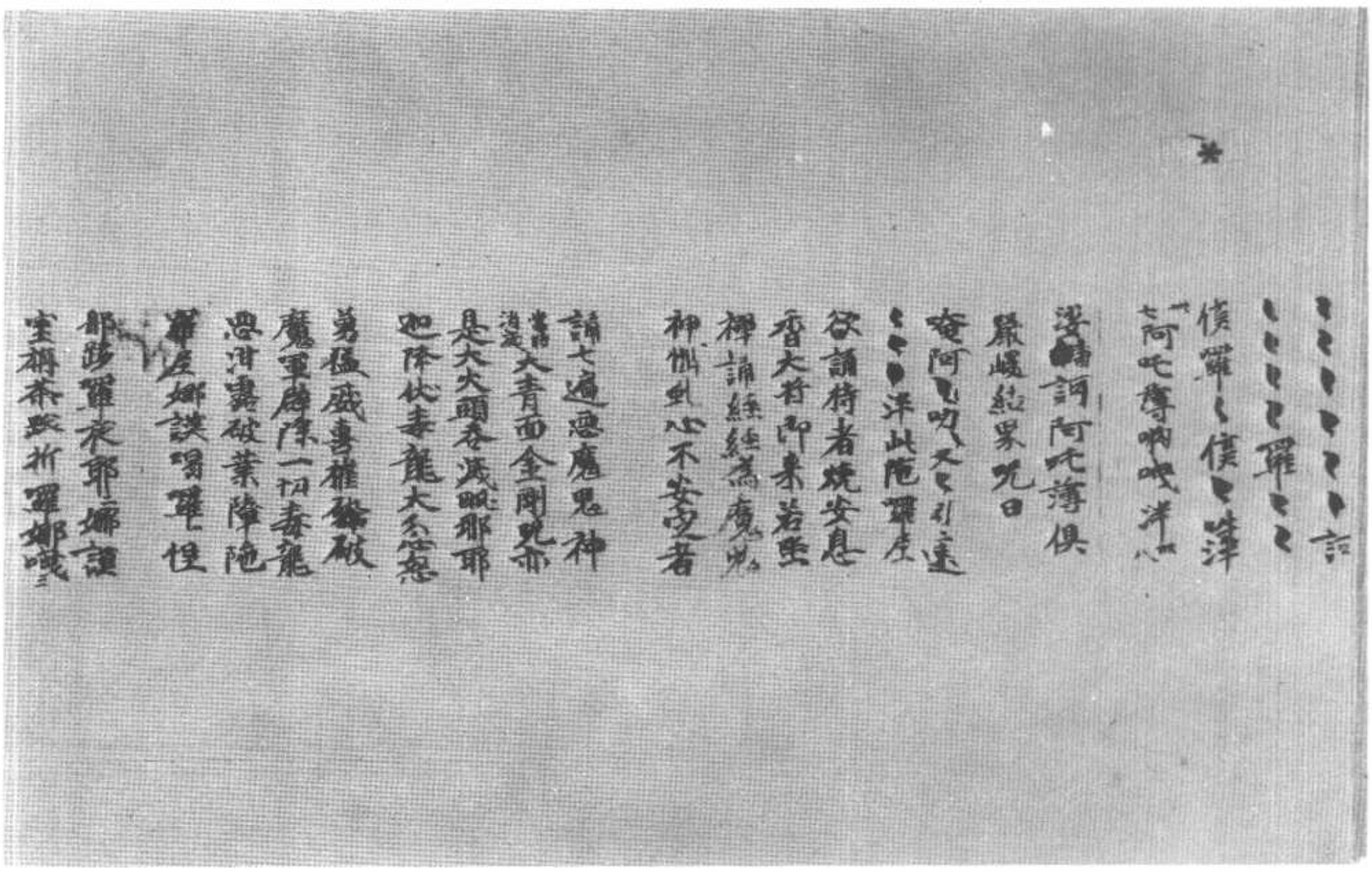


斯五五四一號　密教雜咒經（大悲咒、大王自心真言、佛吉祥天女真言、護佛尼牟迦釋、咒尼羅陀罪滅薩菩賢普說佛、言真女天祥吉、言真王天門沙毗、言真身化身作密迹金剛根本咒、俱嚴峻結界咒、大青面金剛咒、載發金剛杵及佛勸十齋讚日）



子亦或居王宮左手持如意寶右手持
金剛杵來至佛所頂禮佛足退坐一面
白佛言世尊我等諸衆常樂供養如來願樂寧
處安隱無諸災橫我今於我所作
擁護隨汝所樂悉
得成就 說是真言已 諸大鬼神皆悉歡喜
曩謨三滿多母馱南唵吠室囉二合
摩野拏娑嚩賀引
吉祥天女真言曰
曩謨三滿多母馱南唵摩賀
室野二合娑嚩賀 佛說普賢
菩薩滅罪隨難陀
呪曰 文波啄文波啄
毗屈波啄二訖納烏藍
波啄三聲此呪平日
一七遍夜七遍誦此
咒去獸魅野道蠱
毒能得身心慧三
解脫後生不受死身
得法身常身境內
外國怨賊一切惡人
惡鬼神一切盜賊
虎狼師子諸惡毒
蟲惡聞此呪聲皆
悉自禁不相惱亂
惡獸之類鳥百





*

摩茶跋折羅跋娑
吒 阿羅嵐
耶底 悉殿
駄羅 婆訶
此真言於白傘蓋

尼內脫出名曰戴縣
金剛杵能令除伏三
千大千世界所有魔
怨一切神鬼若見之時

並悉遠逝他方不敢
小時止時止住又若聞
此陀羅尼者則破怖
千尒若有人能至心

受持尊重讀誦
一切惡魔惡鬼不
能為害又能除滅
多劫多生住重罪

業見生死獲无量
功德又此真言是
一切諸佛法身舍利
必須深信勿生疑

惑若不信者不得
誹之恐招廣罪

*

惑若不信者不得
誹之恐招廣罪
真言曰 唵 婆只
囉胥 娑哆 訶

跋渡吽悉駄跋渡
吽薩梨那薩梨
那吽薩梨那跋那
吽阿那耶莎婆訶

伴弱 囉佐吽吽
吽莎訶若念此
呪七遍三千大千衆
所為嶮難所謂

功德不可稱計
此一道真言二十八
宿及九曜星辰通
於佛前納身命

呪若念此呪一切惡
夢悉不吉為害逐
年位念此一道真
言悉能降伏一切

星辰更莫用別書
九曜真言亦不二

星辰更莫用筆畫
九曜真言亦不二三
也真言曰唵婆哆
佉梨佉蹉娑哆羅
梨娑羅門曷囉
帝曷囉菲訶
此兩道真言及此
金剛是諸佛秘
密心藏流出傳受
三界禁甲必須專
心狼藉受持不得
轉物畫与別人及
於廁上迷惑薄福
衆生見者心生謗
毀廣招罪
佛勅十条讀日
每月十条斯掌
廣修善業度僧尼
昭生化生勤念佛
勇猛精進大蓮悲
今時玄蔵法師
將此礼佛名向京
城内入弘福寺樹木
相禅師共讀此礼
佛名出家之輩多
有犯罪捴不禅
師及玄蔵将佛名
皇帝如開
今時聖主聞讀
其文舉手彈指進
喘哭泣雖投地
歎謝禅師既當
受持此礼憶念
供養不令忘失勅
賜禅師金銀千斤
虬綵無數并此一本
頒州五濁惡世若
有善男子善女人
能受持依時部礼
拜者除罪无數
恒河沙劫命終已

恒河沙劫，命終已
後託生拯吐曇婆
寶蓮花受諸快
樂
又能教人拔眞
蓮轉流行說功
德因緣使人受持
此礼拜一陳罪二
万九千二百劫眞
實不虛正月一日平
旦時向西方礼四拜除罪
一百劫二月九日殖
時向北方礼四拜
除罪一百劫三月七
日人定時向東方
礼拜除罪三百劫
四月八日夜半時向北
方礼四拜除罪一百
劫五月六日黃昏時
向南方礼四拜除罪
四百劫六月三日食時
向東礼四拜除罪五
百劫七月六日午時向
東方九礼拜除罪
六千劫八月八日午時
向東方礼九拜除罪
三万二千劫九月七日
午時向南方礼九拜除
罪三万三千劫舜
九日午時向南方
礼四拜除罪一百
劫十月一日午時向南方礼
九拜除罪二千劫土

月三日黃昏時西南
方礼四釋陳罪罕
胡士二月十三日黃昏
向南方礼卅釋陳罪
四千劫尒時玄奘法
師向西圖翻經十二
部尊經要略之步
於名印長開浮提
衆生多造罪業
五濁惡世受罪衆
生宜通迫無有
閑容積罪猶望
死墮地獄餓鬼畜
生受大苦惱无有
開之 雖悔
礼釋迦牟尼佛滿百日
礼釋供養諸佛遶睹
出十二月礼佛名耳
月時節不唱礼仏
名上皇勸善新
業性雖千種
罪又 業性雖千種
貪生共一般從頭皆
見活者個不求安
怕急縁防箭高飛
迫被彈如堪磨犬
逐誰忍網羅縛猪
伏衆離圍羊去牽
悉出獨號痛如
何說忙迷如許難
持习咀不判肉口
中已言食肉者自
割始肯者
每月十齋日一日童
子不此日菜者不
墮地獄地獄
八日太子下閻者
不墮鐵犁地獄十
四日司命下此日菜
者不墮鑊湯地獄
十五日五道大神下
閻菜不墮餓鬼

皆棄不墮鐵鉢
地獄十八日閻羅王
皆廢者不墮畜
界地獄 廿三日天
大將軍下此日齋者
不墮同挂地獄
廿四日察命下皆
棄者不墮黑闇地
獄 廿九日太山府君
下此日棄者不墮鐵
床地獄 卅日天王
下此日棄者不墮
鐵鉢地獄 卅二可天
大將軍下此日齋者
不墮同挂地獄 卅四日
察命下此日棄者
不墮黑闇地獄 卅九日天王不此日棄
者不墮鐵鉢鐵床地獄
卅日梵天王下此日

者不墮鐵鉢鐵地獄
卅日梵天王下此日
棄者不墮畜生界
地獄右錄每月十
齋日如前有能存念
修日不闕者免地
祇諸地獄苦或受
夫受戒者是成仏
之根源斷惡修善
之本亦是人天之戒
足三乘之福田所
諸菩薩聲聞擁
護乃至人天取有
勝福莫不皆因持
戒而得故知欲入
佛法海者先須
受戒為曰戒生定慧
能發慧斷煩惱
方證聖果故梵
網經云戒如明日宮
亦如瓔珞珍寶
菩薩求由是戒立

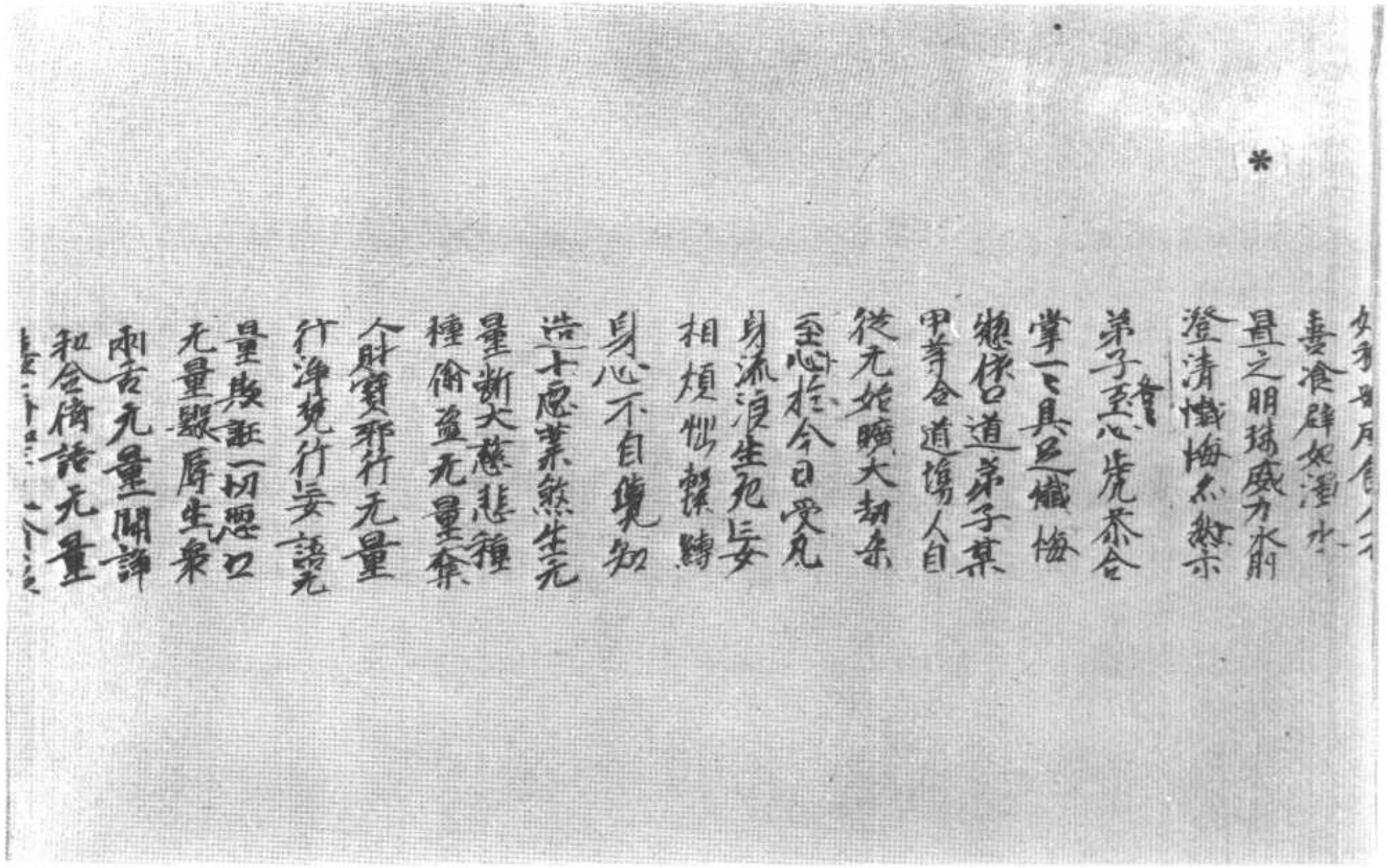
亦如瓔珞莊嚴
菩薩畏
覺故知我是
因能發
飛如大地草能生
禪定牙我如大寶
山能滿衆生願
我如大慈父能救
衆生苦我如大慈
母能示衆生樂
我如大明燈能破
長夜闇我如摩
尼珠雨寶滿貧
之取以於大病
患中我為大良藥
於三惡道中我如
橋樑度衆生免海中我
為船栰故薩遮
尼乾子經云若得
人身不得堪三寶
不受八戒捨此身已
乃至杵癡野干

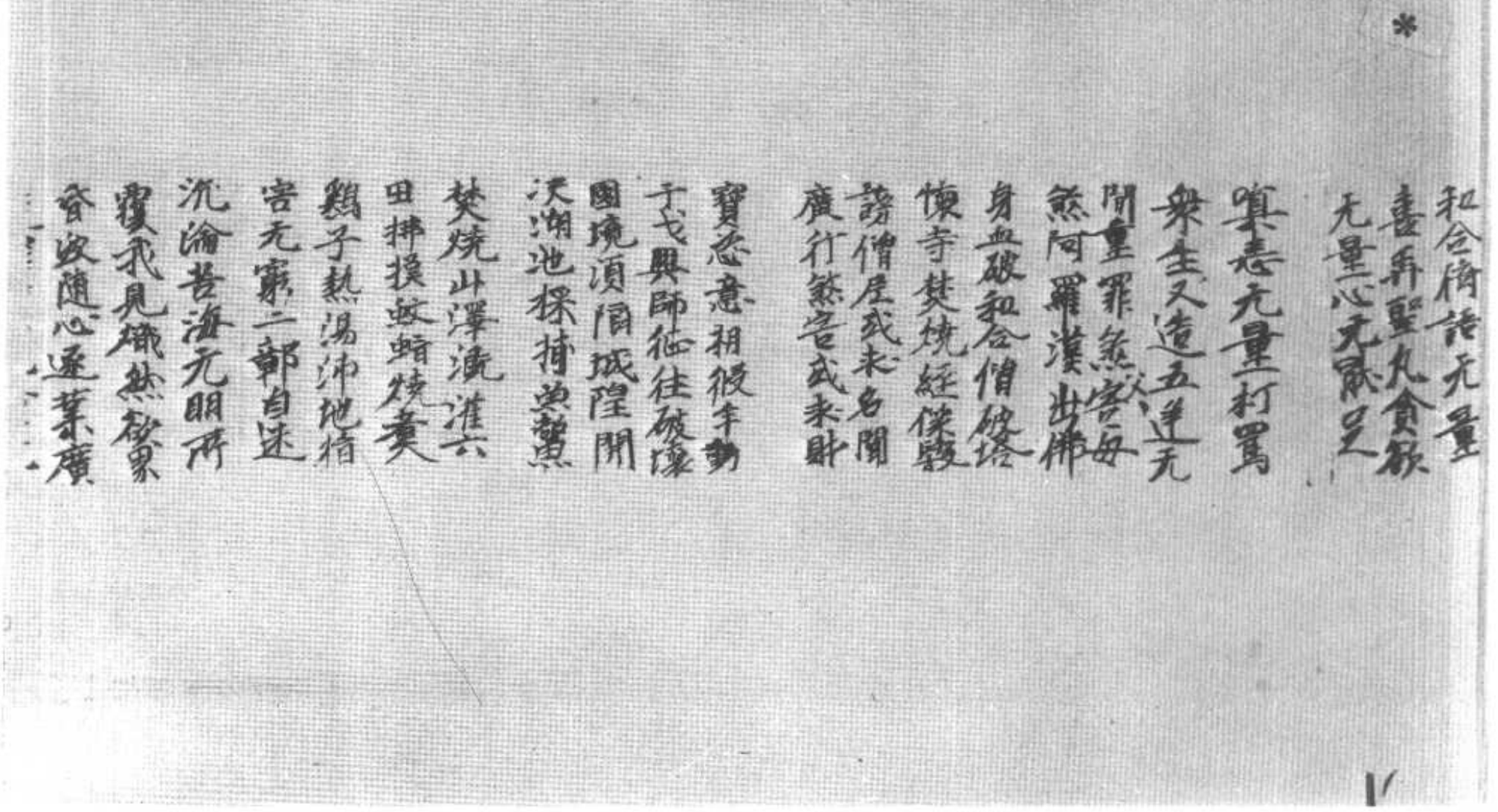
*

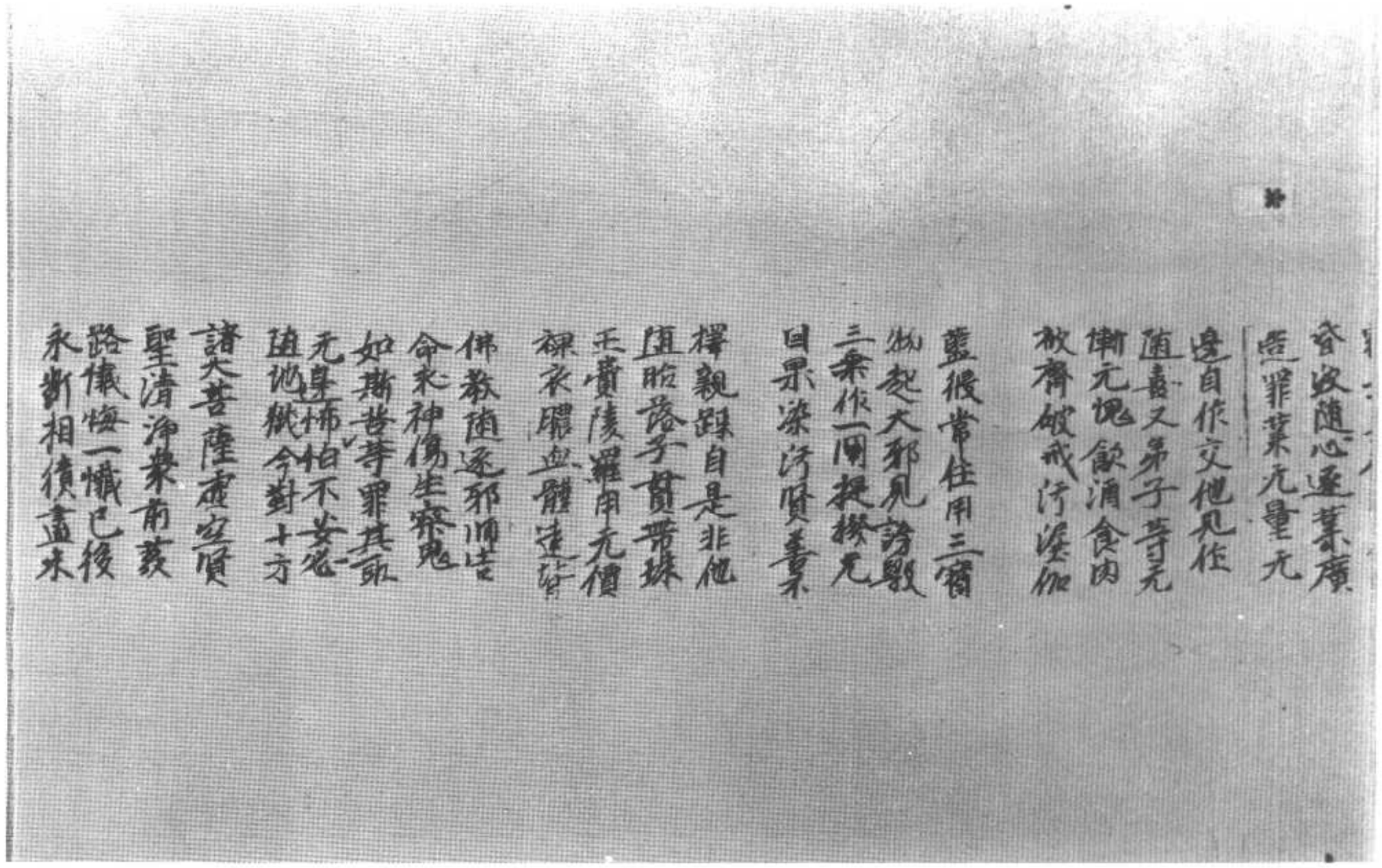
之身尚自不得
況得壽具足之
身佛言子等信
知聖教取說善
不欲各各至成受
持如來清淨戒
一日一夜堅持齋
當生天人欲受戒
先須啓請諸佛
賢聖為作證明
可成品身中圓
滿各各至心懇
依口道弟子某甲
等合道場人等
和南十方諸佛諸
大菩薩无量
身舍利浮圖
形寶塔廟乾初

身舍利浮圖碑
示寶塔處所初
轉四諦法輪僧祇
後楊一乘奧典
經行樹不栽猶
覺聖人坐石山
間得道羅漢上
至非想非非想天
四禪四空五淨居等
色界自在尸寺
梵王釋提桓因六
欲天子龍神八龍
部諸鎮君金剛密跡
闡羅天子五道大神
太山府罪案命司錄
天曹地府善惡部
官左博右肩罪福
注善神日宮月宮
光明梵衆山空屋

法善神日宮月宮
光明梵衆山空屋
室離忽諸仙瞑
野丘陵道力神鬼
阿鼻地獄罪刹
夜叉十八泥梨牛頭
獄卒娑幡茶鬼行
病鬼王巡力人間行
諸毒氣胎乳濕化
蠢動含虛有於
无於无有无相有
天眼者有天耳者
他心通者悉願知
中來入道場證弟
子慈悲攝受慧
檀故敬礼常住三
寶尽請已來為
當儀悔然後受
戒若不儀悔猶
如獵師威食人不
妻食肥如潤水



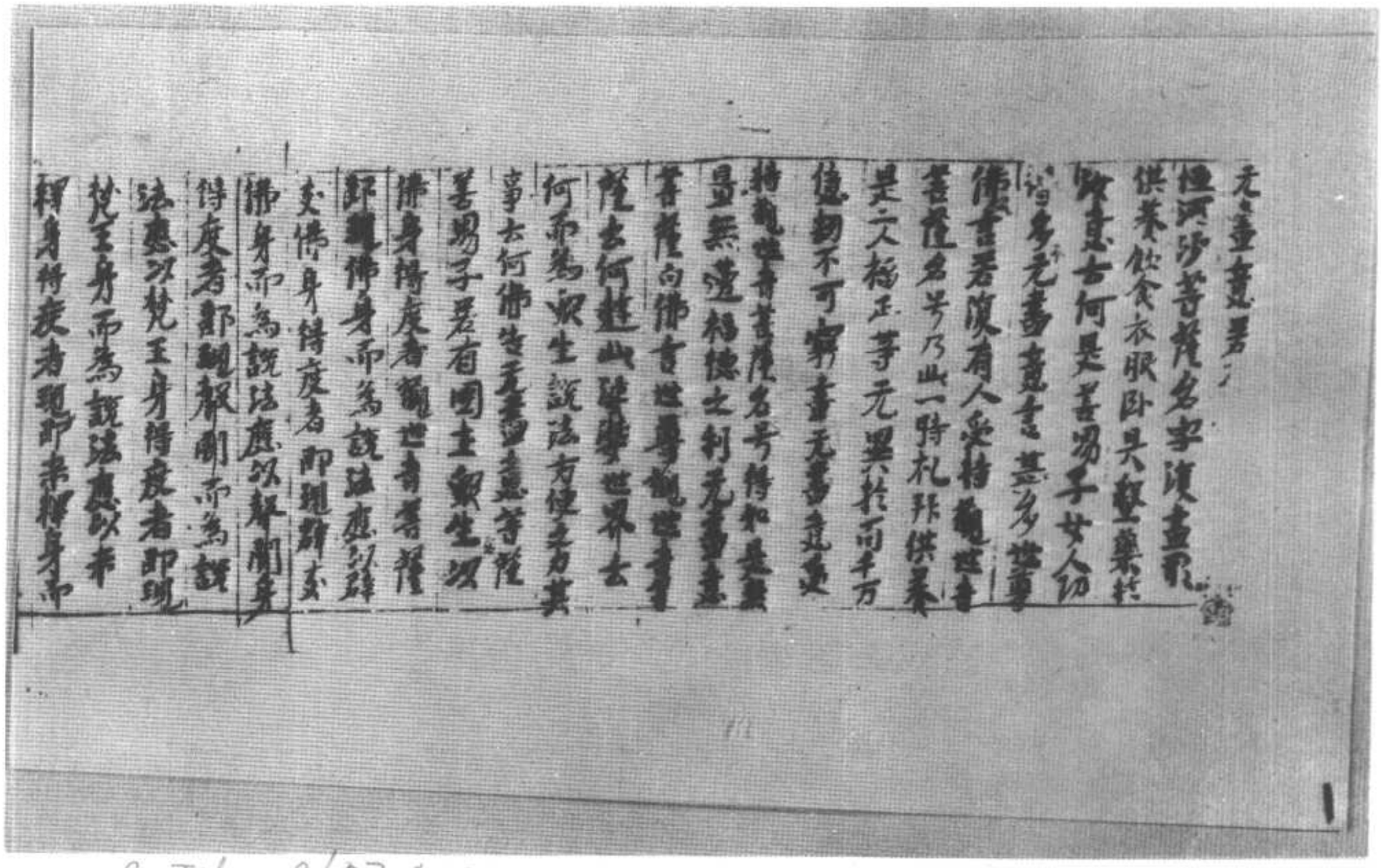




師今歸依更不歸
依餘邪魔外道
唯願三寶於
攝受慈愍故
歎礼常住三寶
受三歸已竟
受八戒法等善男
子善女人諦聽
住所明若人有四
大寶莊嚴滿
寶持用布施不如
有人自一夜受持
八戒功德之
如彼勒下生
時百千持戒衆生
不如今時一日一夜
何以故彌勒之
時衆生根熟有
惡緣戒即
今五濁惡世人多
弊惡不善增長
戒即難持故
一夜勝彼百年又
六齋日皆是惡日
如四天王經所說
此是大力鬼神惡
若衆生之日四天王
等觀衆生若
惡若有衆生受
持八戒孝順父母
增三寶四天大王
及帝釋等皆悉
歡喜同說偈言
六齋神足日受持
清淨戒是人命終
已後功德之如我
等後功德如我是
已如來慈愍有情
流此教法普令
廣日修受八戒已
持戒力取得戒神
雜談其人不合

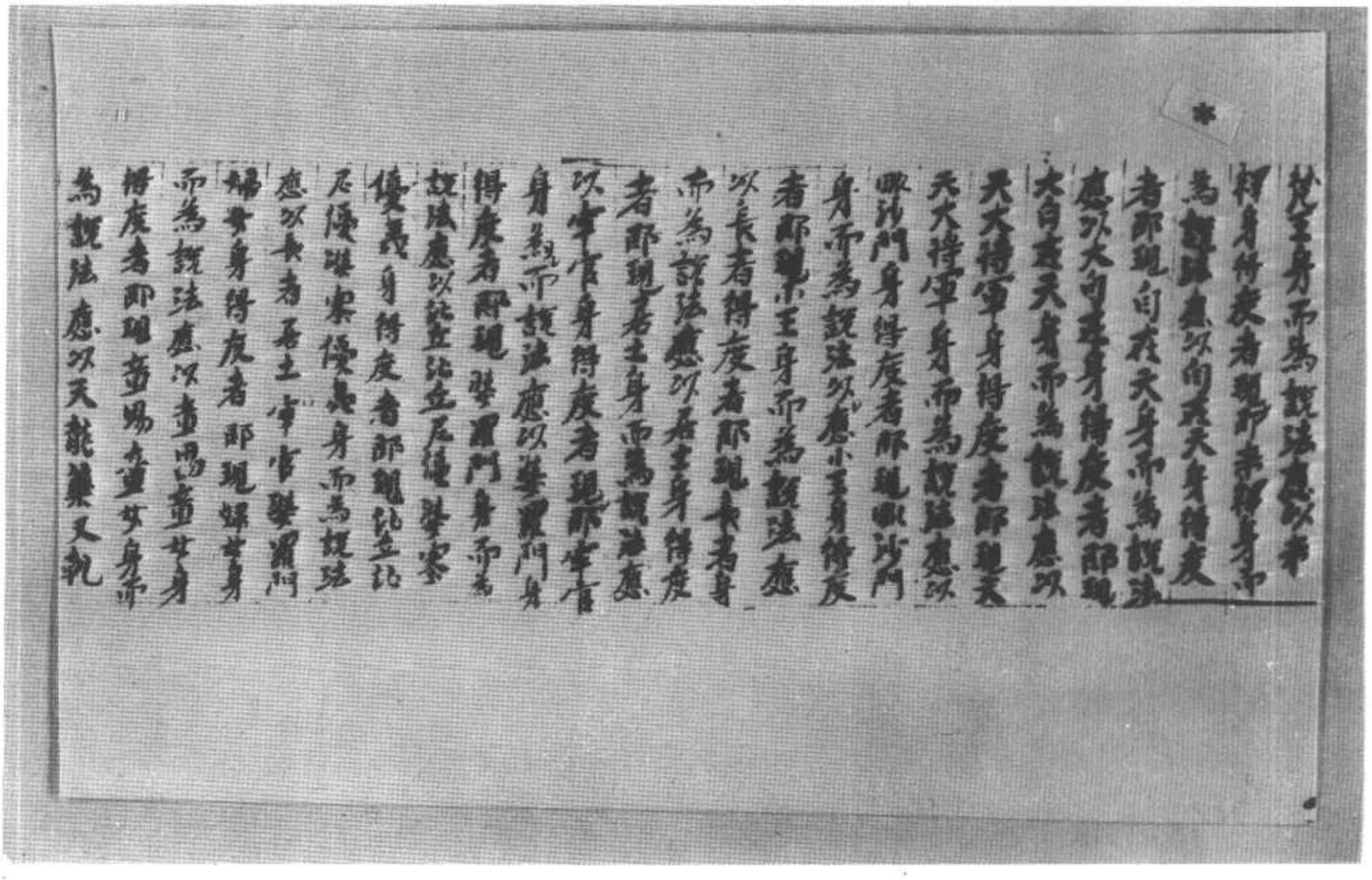
持戒力取得成神
雜談其人不合
愚鬼同水其相
大須起力莫生疑
滿雲弄一生善
至心受取如来
因地八戒言公戒
者一不煞生二不偷
盜三不婬欲四不
妄語五不飲酒
食肉亦不著香鬘
瓔珞香油塗身七
不坐高廣大床亦
故視聽八不非食
汝等善男子善女
諦聽如諸賢聖阿
羅漢盡形受持
在家之人一日一夜到
解脫戒如今時
清旦於其中間不
得犯能持能
受八戒已了次說戒

不一時
得犯能持能
受八戒已了次說戒
相各至心諦聽如
何何舍經云不
煞生者上至人命
下至蠢動有情
之類不得故煞
若於者當來隕
墜三惡道乃至
世世常被人煞
若生人中得三
種報一者壽除
二者多病三者
帝二不偷盜者
凡聞一切衆生
鬼神等物乃至
草葉絲線已
不得偷盜心取
若故犯者當來
墮三惡道世世
常作畜生償
債他宿債若
生人中得二種報
一者貧窮二者

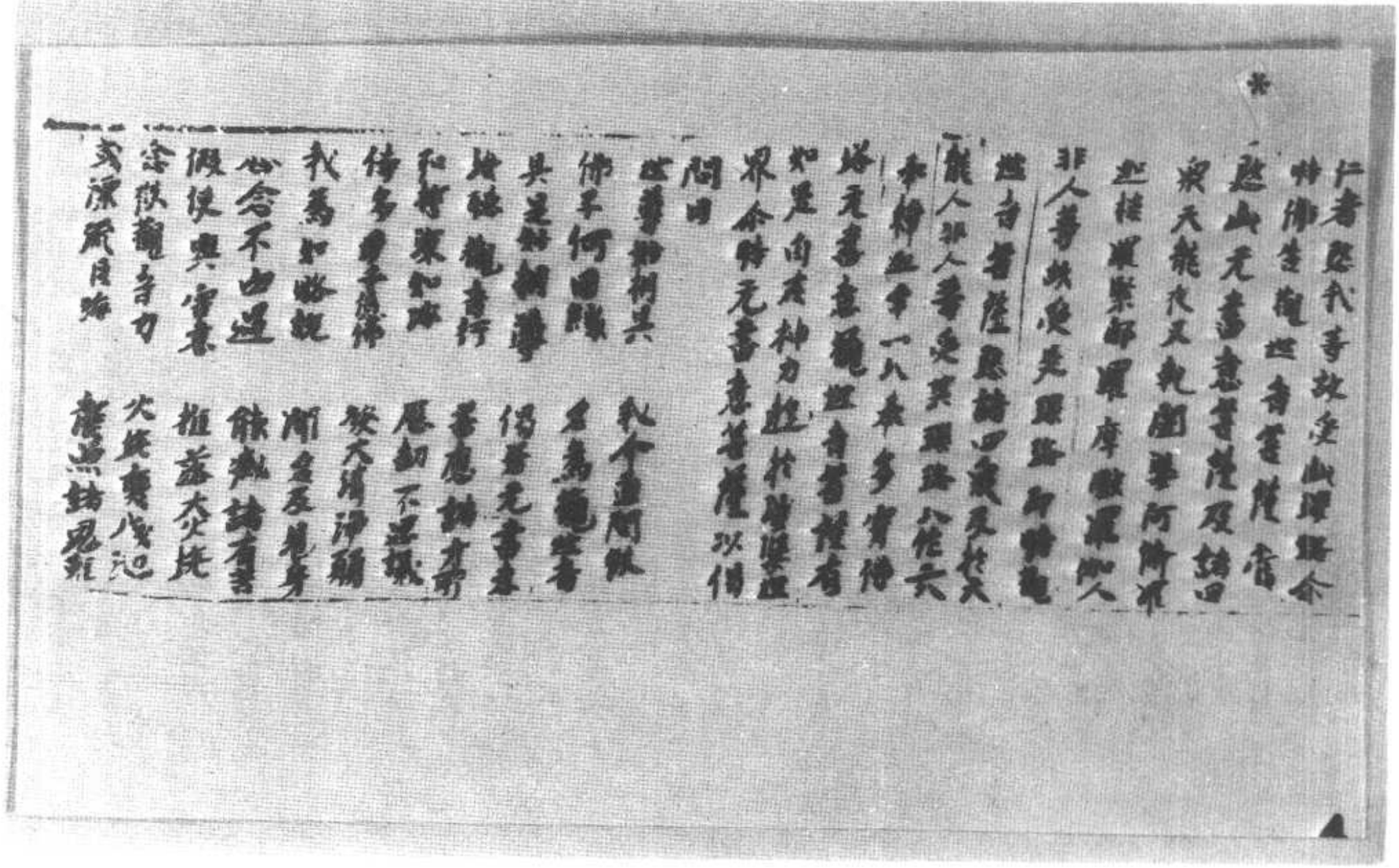


S-T262 9/57 A 12

七第卷經華蓮法妙　號二四五五斯



W→T6b 9/57 C19



日月星辰火災水災一切草木生焉日月交運心清八部明焉水火
刀兵疾疫悉皆消滅諸子孫興焉皆相承一切万物流焉男女先請子孫興焉皆
是天之常道自然之理世諦之法善男子愚
人无智信其邪師卜問望吉而不修善造種
種惡業命終之後得入身者如指甲上土
墮於地獄作紙鬼畜生者如大地土善男子
後得人身亦信脩善者如指甲上土信邪造
惡業者如大土地善男子若結婚親姻莫問水
火相剋胎胞相合唯看祿命書即知福德
多少以為春屋呼訶之日讀此經三遍即以成
礼此乃善善相投明明為門高人賢子孫興
盛聰明利智多少等無差殊皆悉同
利无中无福德悉皆亦爾

時有八菩薩承佛威神得大慈持常愛人間
和光同塵破邪立正生愛八解其名曰
跋陀和菩薩摩訶薩　羅睺那羅延菩薩摩訶薩
摩訶迦葉菩薩摩訶薩　須菩提菩薩摩訶薩
那羅達菩薩摩訶薩　阿難陀菩薩摩訶薩
和輸迦菩薩摩訶薩　富樓那菩薩摩訶薩
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受
得陀羅尼神呪而今說之擁護受持讀誦
八陽經者永无怨怖使一切不善之物不得侵
損讀經法師即於佛前而說呪曰

阿佉尼　佉佉尼　阿比羅　曼餘　羅多餘
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此呪
頭破作七分如阿梨擲枝
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為八
陽經唯願世尊為諸聲聞解說其義令
一切人民无有疑惑
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為
解說八陽之經八者名別也陽者明解也明
解大乘无為之理名為別識因緣空寂
所得又云八識為經陽明為緯經緯相投以
成經教故名八陽經八識者眼是色識耳是聲
識鼻是香識舌是味識身是觸識意
是名別識合藏識阿賴耶識是名八識明了名別
八識相承空无所有眼如明光明天中即現
日月光明世尊如可登閣天中即現
无量智慧如來亦爾鼻佛香天中即現
香猶如來口舌是法味天中即現法
喜如來身是虛舍那天虛舍那天中即現
號虛舍那盧舍那鏡像盧舍那光明佛意
是无名別天无名別天中即現宋動如來大光
明朗佛心是法界天法界天中即現空王如來
舍藏識天演出阿那含經大涅槃經阿賴
耶識天演出大智度論經瑜伽論經善
男子佛即是法法即是佛合為一相即現
大通智勝如來
佛說此經時一切大地六種震動光照天地
有邊際浩浩蕩蕩而无所名一切幽冥皆悉
明朗一切地獄並皆消滅一切罪人俱得離苦
皆發无上菩提心

尒時衆中八万八千菩薩一切咸佛号曰虛空
藏如來應正等覺劫名圓滿國号无憂安
一切人民无有彼此並證无諍三昧六万六千
比丘尼及優婆塞優婆夷得大總持无
量夜龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等得法眼淨行菩薩道
陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義令得

佛說八陽神咒經

S→T235　8/751/A21～22
W→　8/752C3

法是故名一切法須菩提如人身長大須
菩提言世尊如來說人身長大則為非大
身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是
言我當滅度無量衆生則不名菩薩何以故
須菩提實無有法名為菩薩是故佛說一切法無
我無人無衆生無壽者須菩提若菩薩作是
是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者
非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達無
我法者如來說名真是菩薩

金剛般若波羅蜜經 卷第十八

一體同觀分第二十八

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如
是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有
慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於
意云何如來有法眼不如是世尊如來有法
眼須菩提於意云何佛說其是沙不如是
世尊如來說其是沙須菩提於意云何如
恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如
是沙等恒河吾佛世界如是寧為多不甚多世尊
須菩提爾所國土中所有衆生若干種心如來悉
知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得

法界通化分第二十九

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以
用布施是人以是因緣得福多不如是世尊
此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有
實如來不說得福德多以福德故如來
說得福德多

離色離相分第三十

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也
世尊如來不應以具足色身見何以故如來

說具足色身即非具足色身須菩提於意云何如來可以具足諸
相見不不也世尊如來不應以具足諸相見
何以故如來說諸相具足即非具足是名
諸相具足

非說所說分第二十一

須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說
法即為謗佛不能解我所說故須菩提
說法者無法可說是名說法

爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生
於未來世聞說是法生信心不佛言須菩提
未來世乃至衆生若衆生見若人若壽者
彼非衆生非不衆生何以故須菩提衆生
者如來說非衆生是名衆生

無法可得分第二十二

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶
得是名阿耨多羅三藐三菩提

淨心行善分第二十三

復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提所言善法者如來說非善法
是名善法

福智無比分第二十四

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如
是等七寶聚有人持用布施若人以此般若
波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他
人說於前福德百分不及一百千萬億分乃至
算數譬喻所不能及

化無所化分第二十五

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無

有衆生如來如是若有衆生如來所
如來則有我人衆生壽者須菩提如來說
有我者則非有我而凡夫之人以為有我須
菩提凡夫者如來說則非凡夫

法身非相分第二十六

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩
提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩
提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說

義不應以三十二相觀如來尒時世尊而說
偈言

若以色見我　以音聲求我
是人行邪道　不能見如來

元斷元滅分第二十七

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提

須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅莫作是念何以故
發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷
滅相

不受不貪分第二十八

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持
用布施若復有人知一切法无我得成於忍此
菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩
薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何
菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德
應令著是故佛說不受福德

威儀寂滅分第二十九

須菩提若有人言如來若來若去若坐若
卧是人不解我所說義何以故如來者
無所從來亦無所去故名如來

一合相理分第三十

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為
微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚

多世尊何以故若是微塵衆實有者
佛則不說是微塵衆所以者何佛說微
塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊佛
如來說三千大千世界則非世界是名世界何
以故若世界實有者則是一合相如來說一
合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者
則是不可說但凡夫之人貪著其事

知見不生分第三十二

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不
須菩提是人不解如來所說義何以故世尊
說我見人見衆生見壽者見即非我見
人見衆生見壽者見是名我見人見衆生
見壽者見須菩提發菩提心者於一切法應如是知如是見如是
信解不生法相須菩提所言法相者如來
即非法相是名法相

應化非真分第三十三

須菩提若人以滿无量阿僧祇世界七寶持用
布施若有善男子善女人發菩薩心者持於
此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說
其福勝彼云何為人演說不取於相如如
不動何以故

一切有為法　如夢幻泡影
如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

西川文務真記

大身真言

斯五五四四號　佛說閻羅王授記令四衆送終生七齋功德往生淨土經

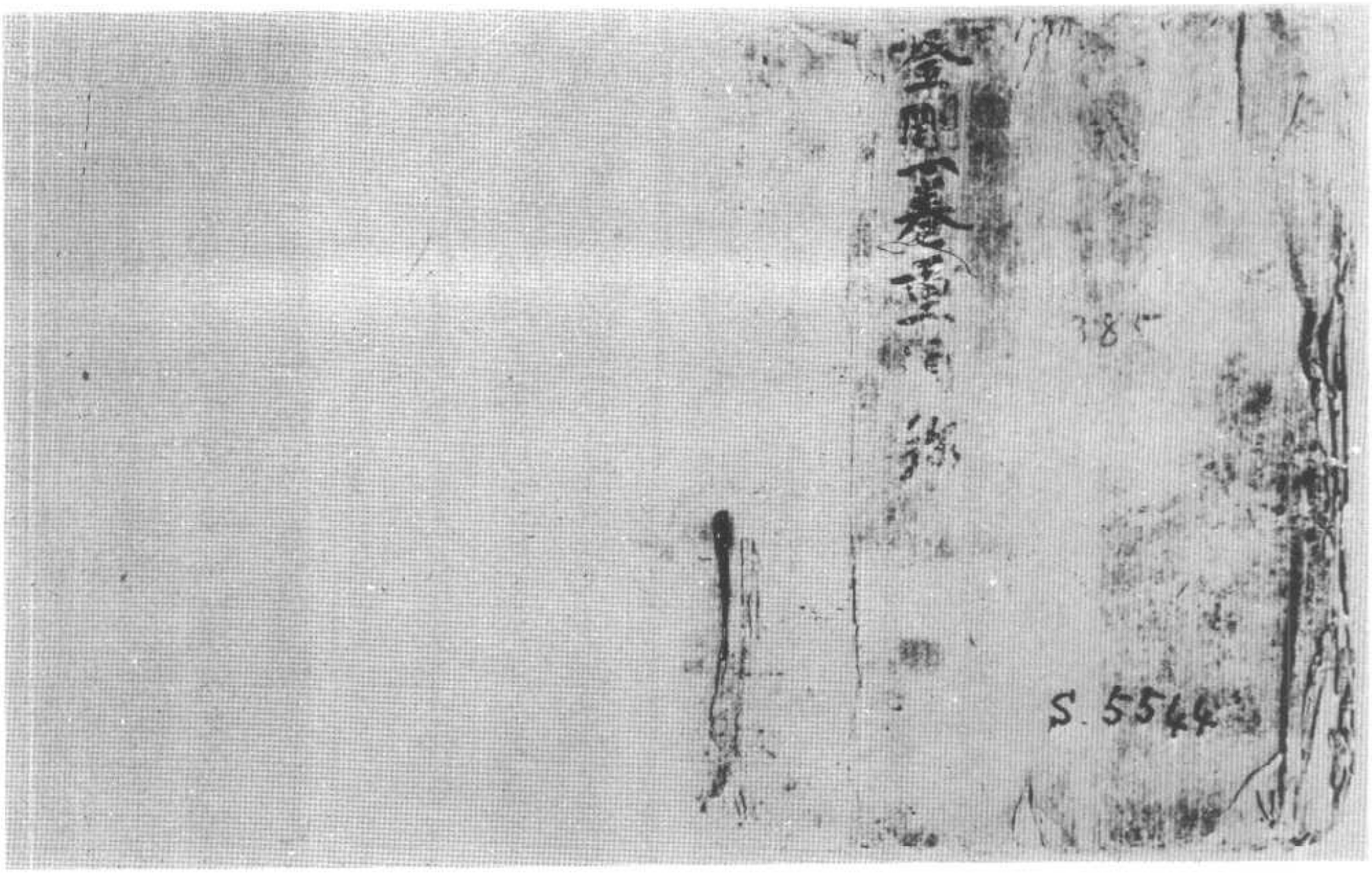
尒時閻羅法王白佛言世尊我發使者黑馬
把黑幡看黑衣捺之人家造何功德准名放解
抽出罪人不遵誓願決領世尊即聽我捺索十王
名字
第一七廣泰山王下　第二七廣秦帝王下
第三七廣初江王下　第四七廣五官王下
第五七廣閻羅王下　第六七廣變成王下
第七七廣太山王下　百日廣平正王下
一年廣都市王下　三年廣五道轉輪王下
尒時閻羅法王更告善男子善女人等
努力備此十王廣且免惡事之罪並得天壽
令命大野又全守護此經不令陷沒福自增長
罪人多是用三寶財物造西方人在此諸
獄受苦唯願弟子諸信心可自誠慎勿
把三寶財物等與

佛說閻羅王受記經

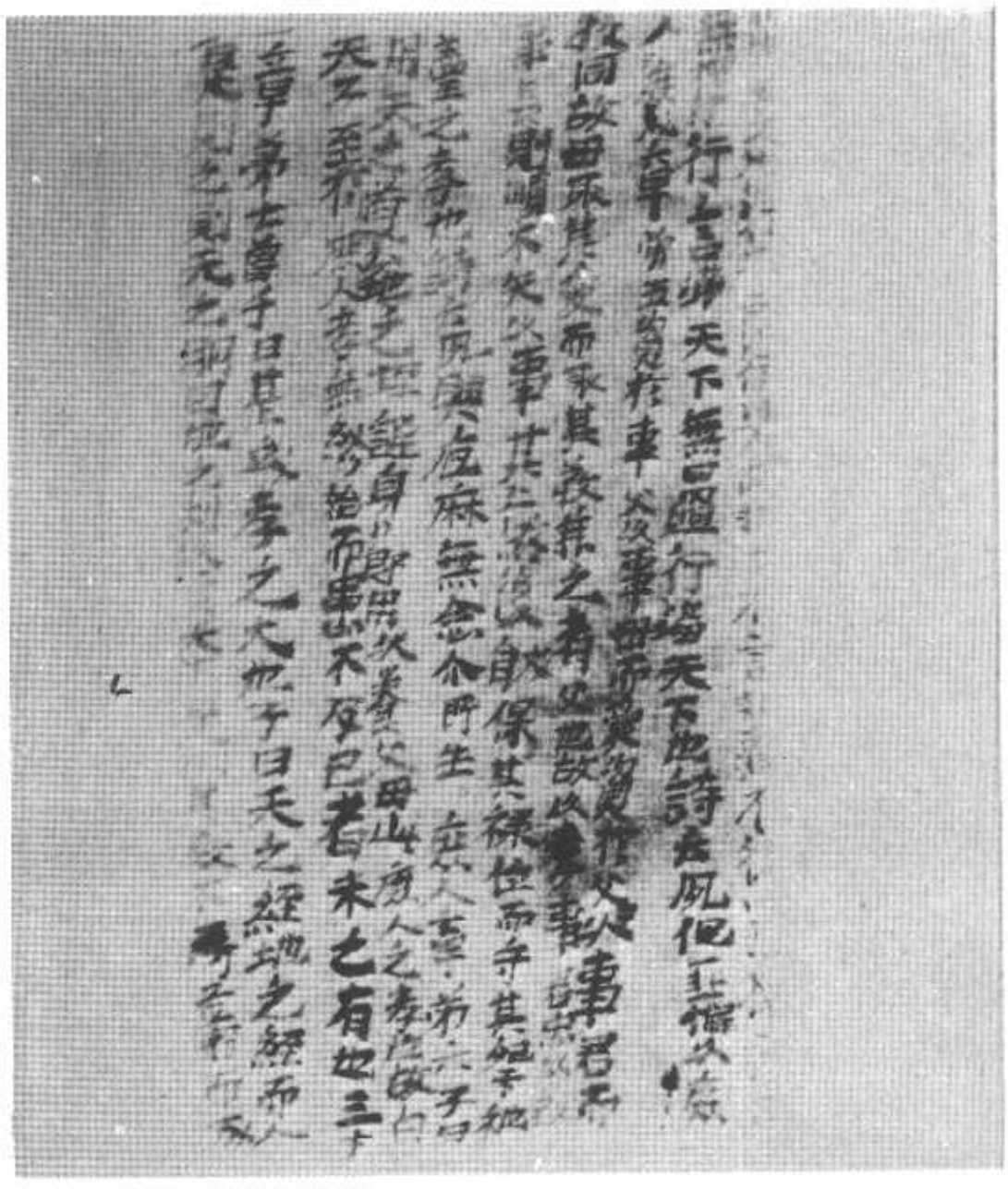
辛未年正月

奉為先耕牛一頭敬
受記一卷願此牛
德往生淨土再
天曹地府令
有佛記

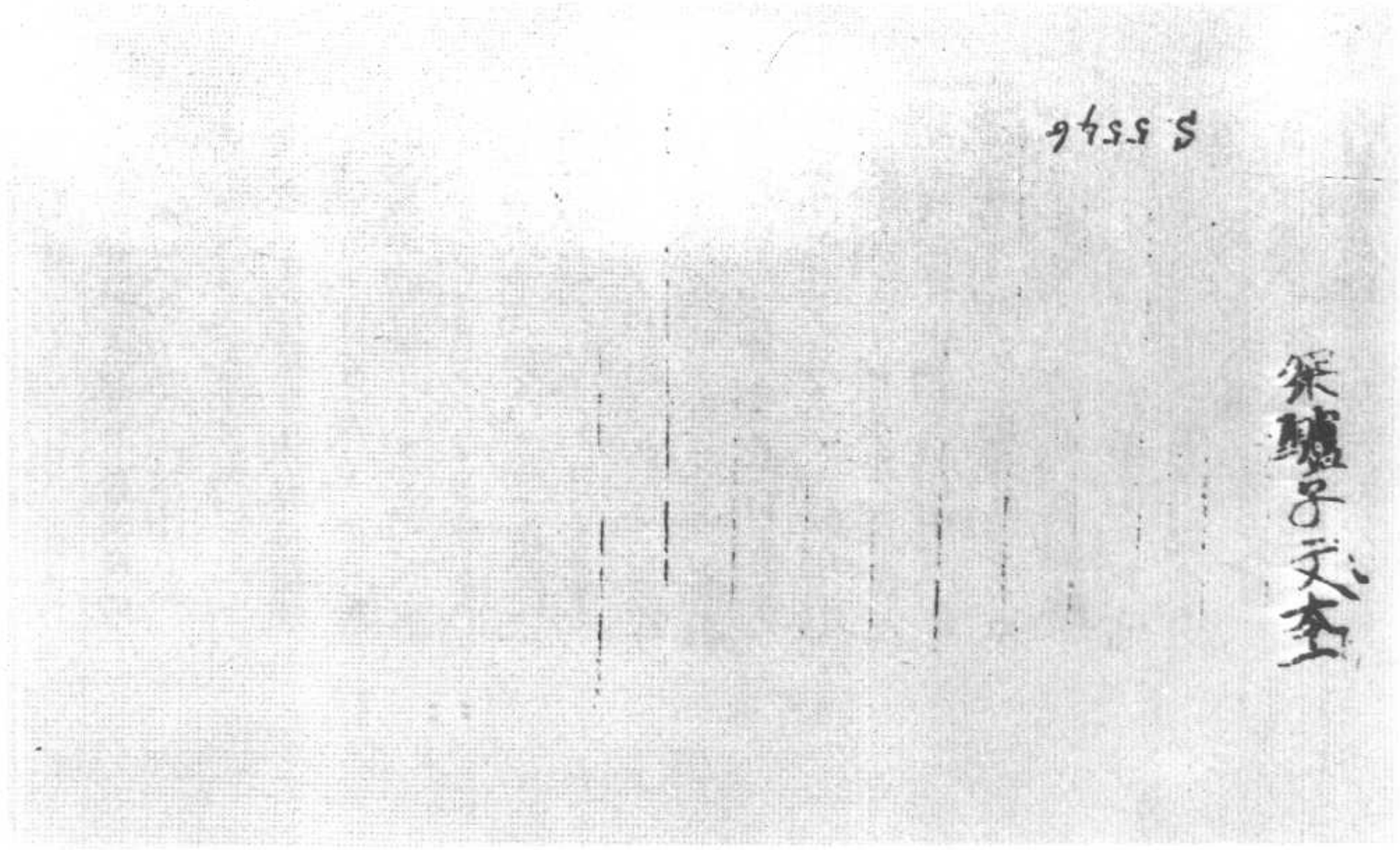
BRITISH MUSEUM

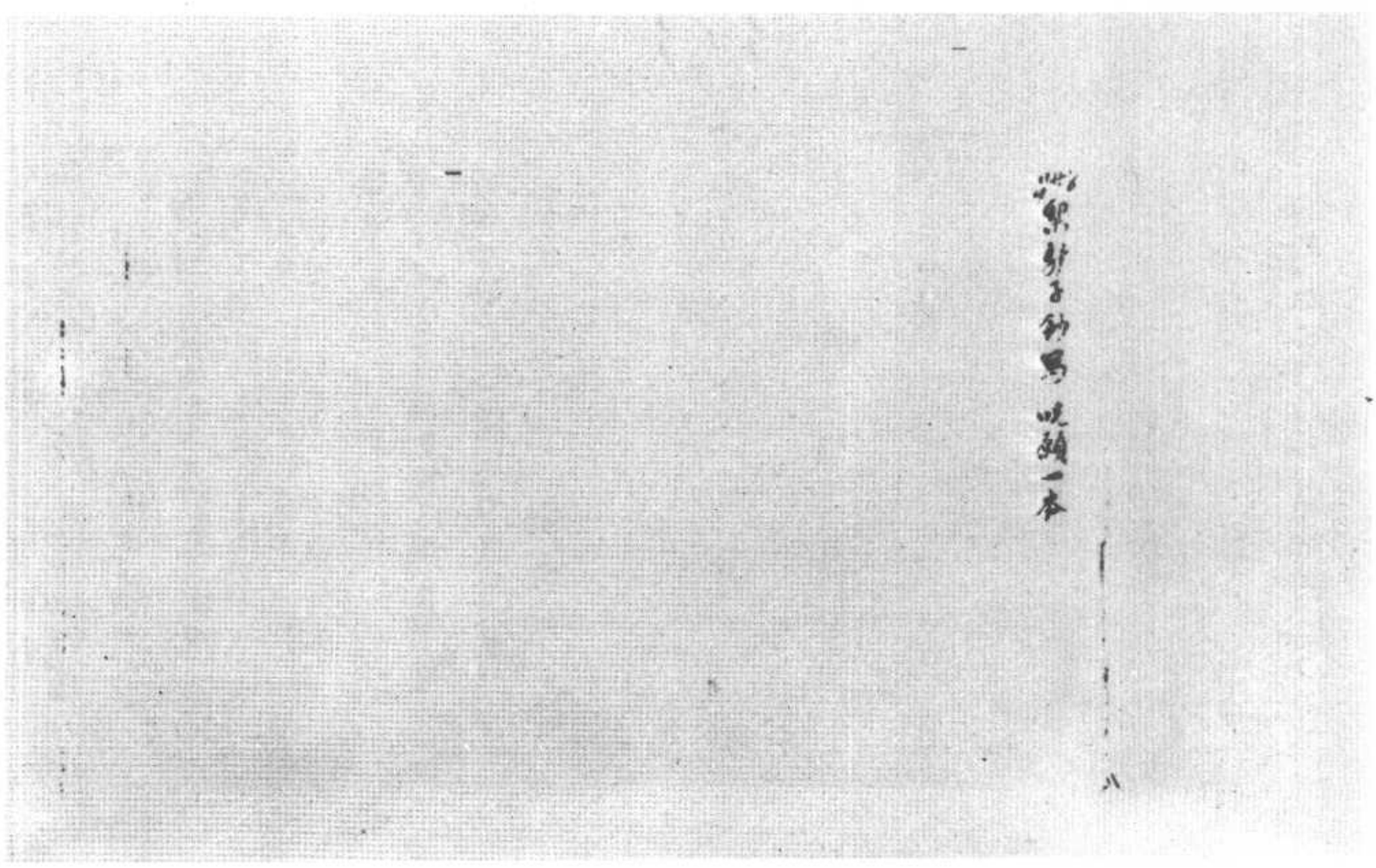


▼斯五五四五號　孝經



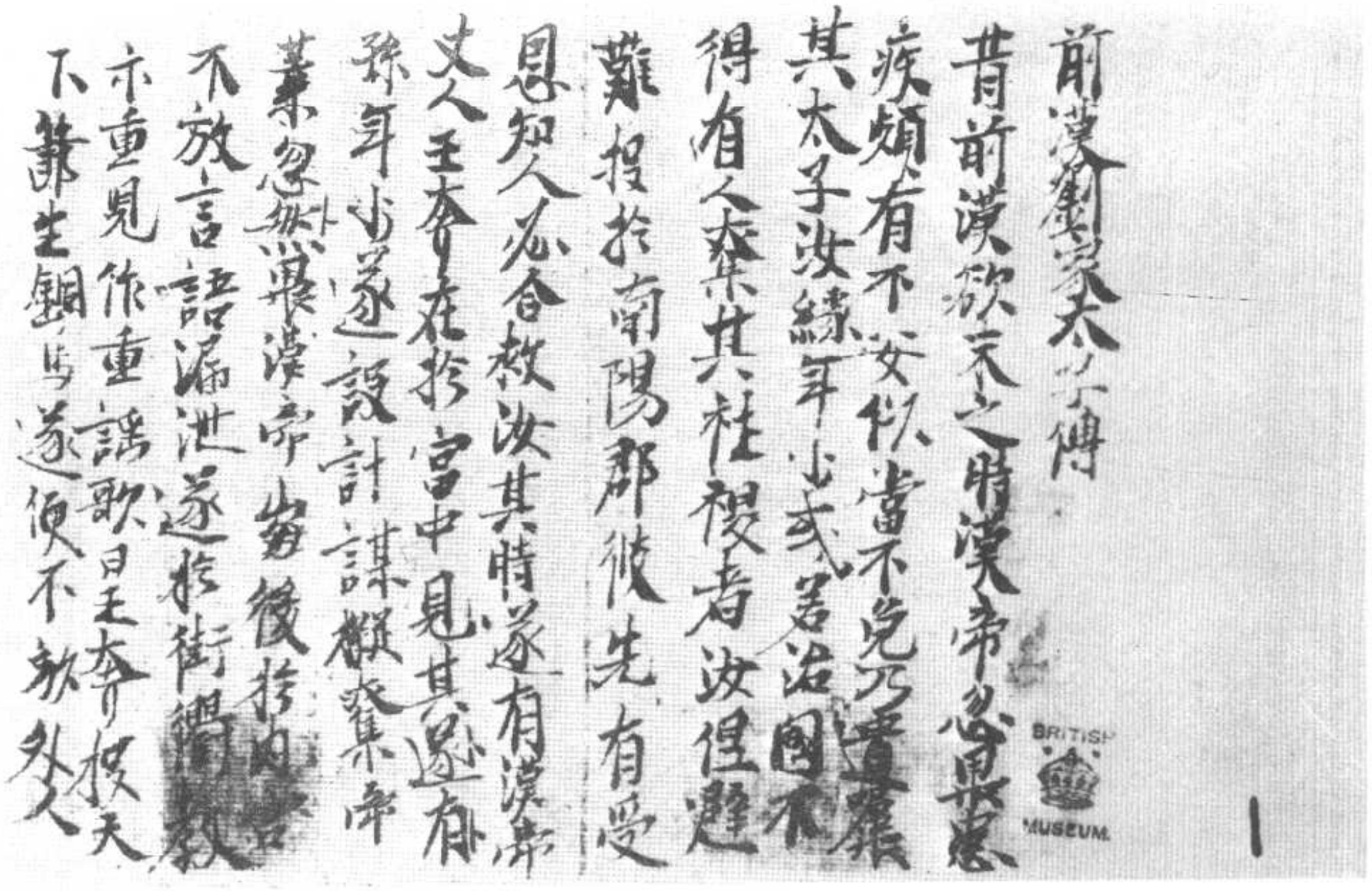
本壹願咒　號六四五四斯





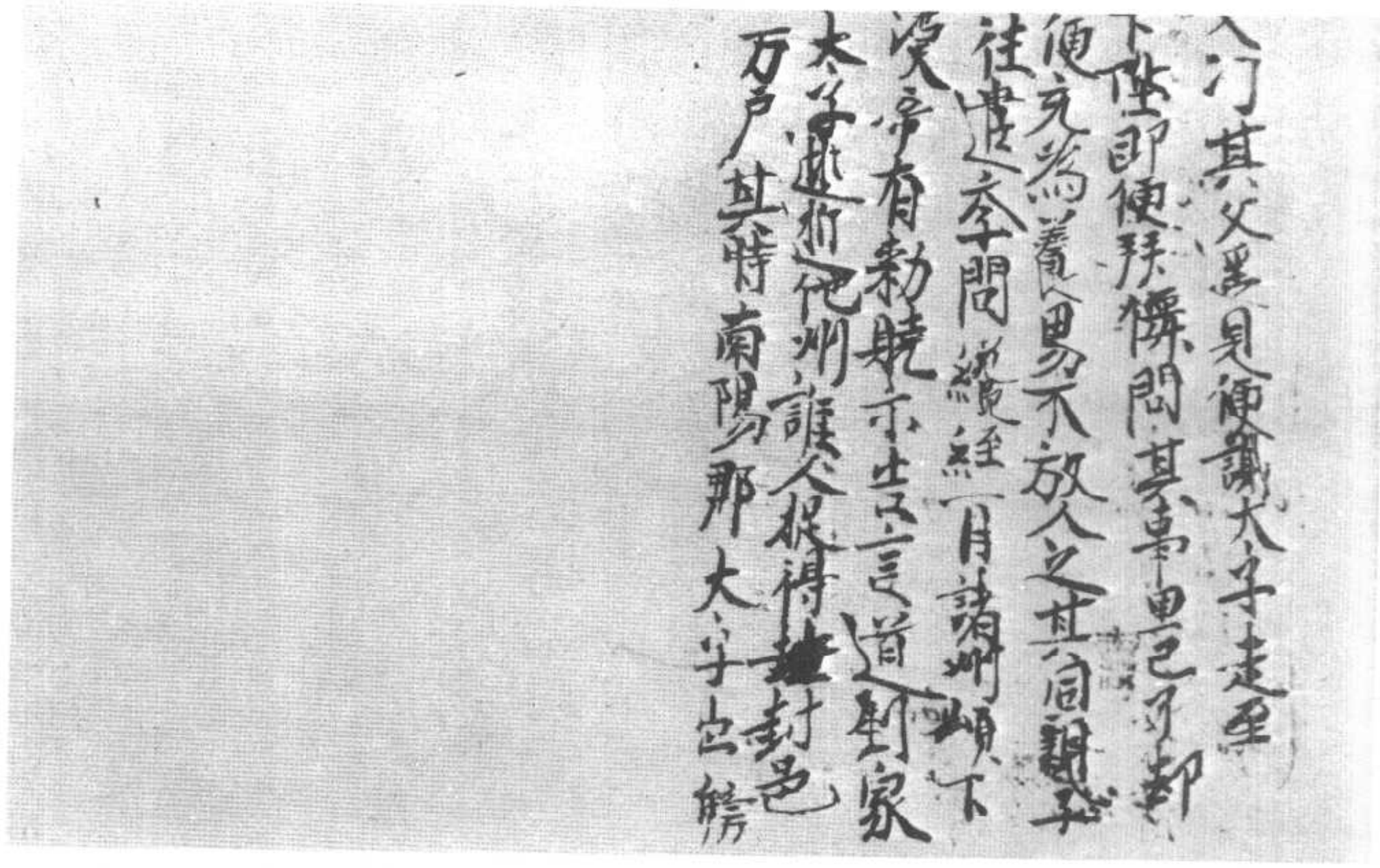
前漢劉家太子傳

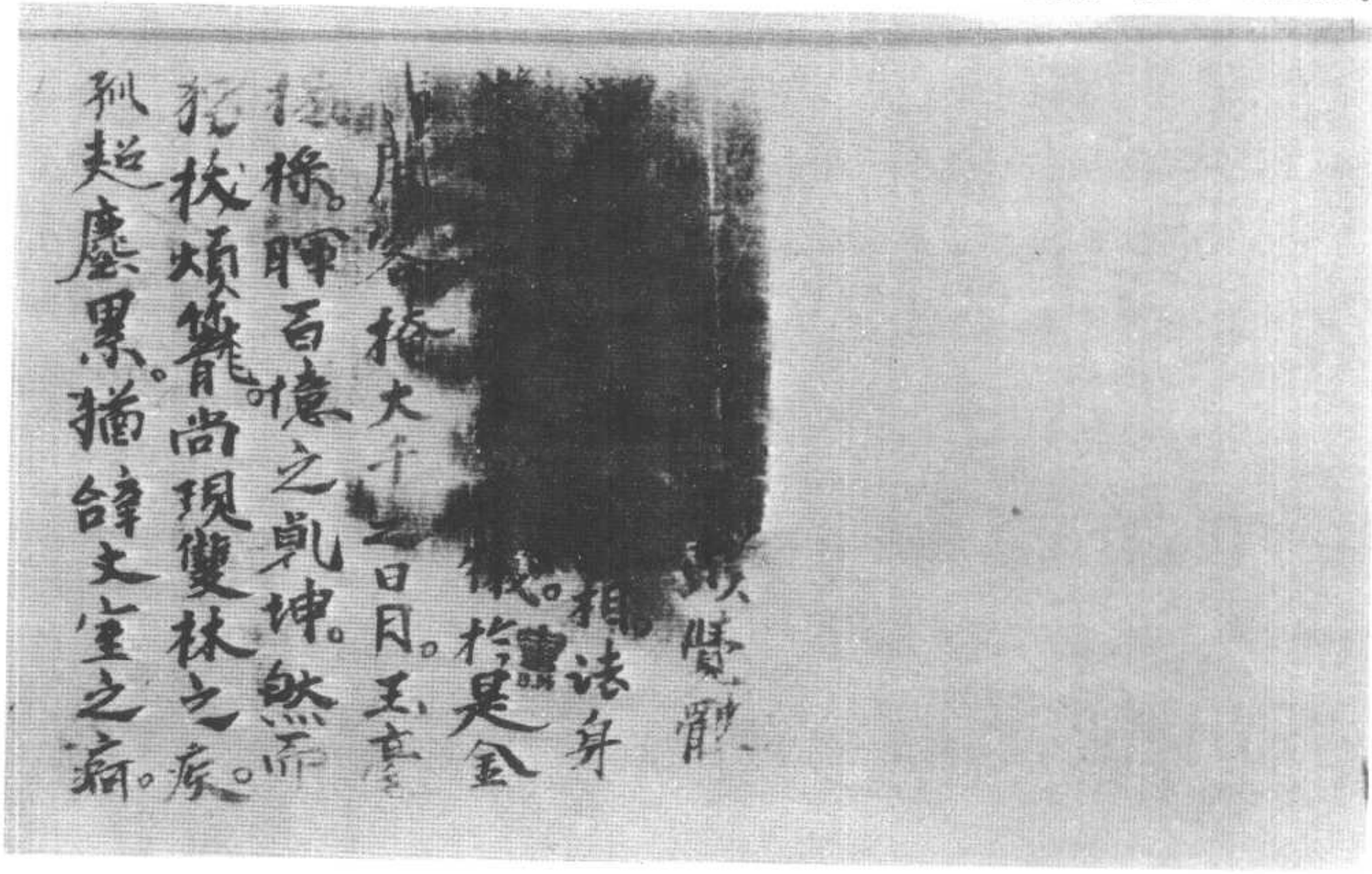
昔前漢欽天之時漢帝忘棄
疾頗有不安之狀當不免于禍
其太子汝緣年少或若治國不
得治人乘其材
難投於南陽那彼先有受
恩知人必合救汝其時家有漢帝
文人王李在於宮中見其遂有
孫年小家遂設計謀擬棄帝
棄忽然災漢帝崩後於內
不放言語漏泄遂於街衢教

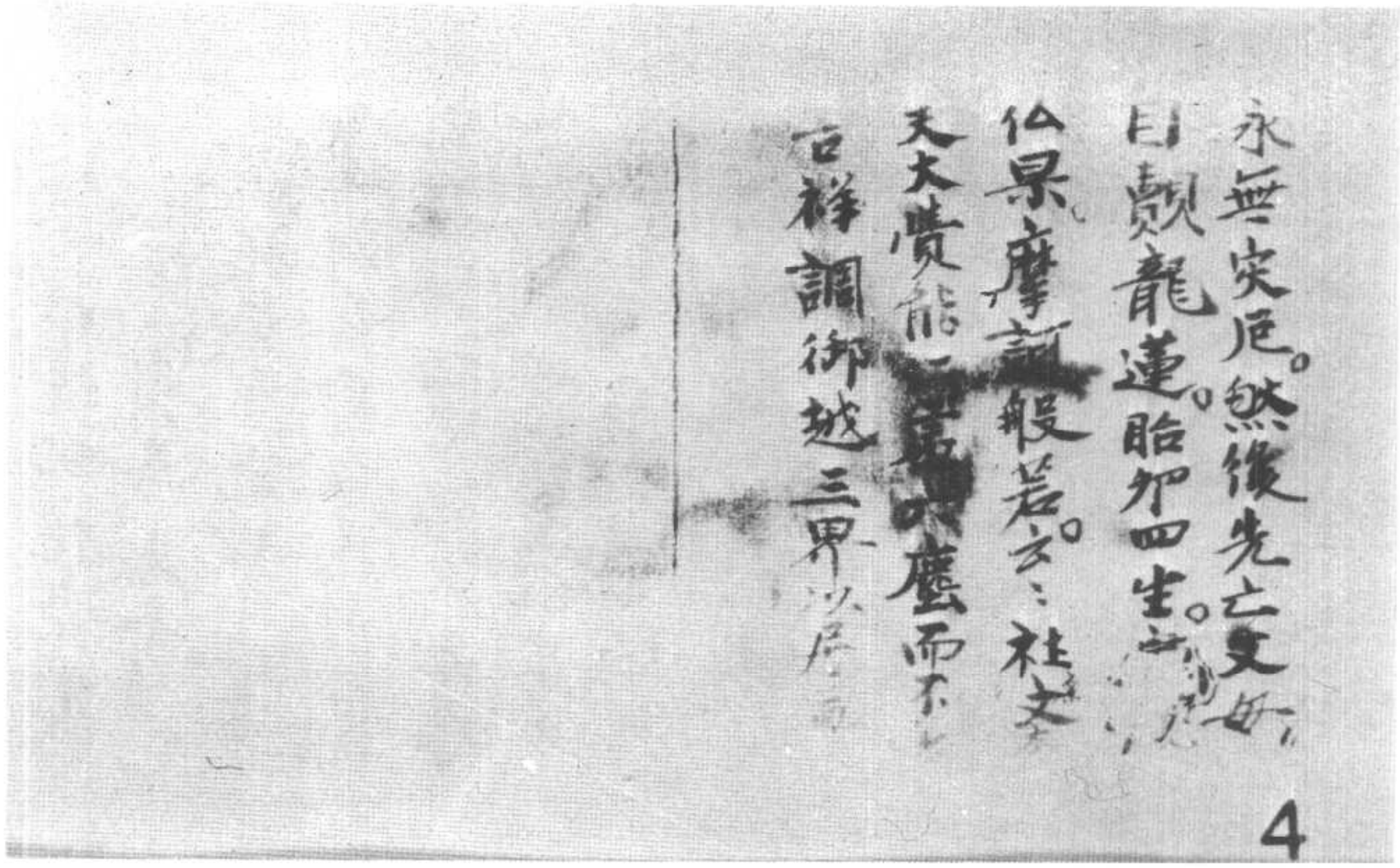


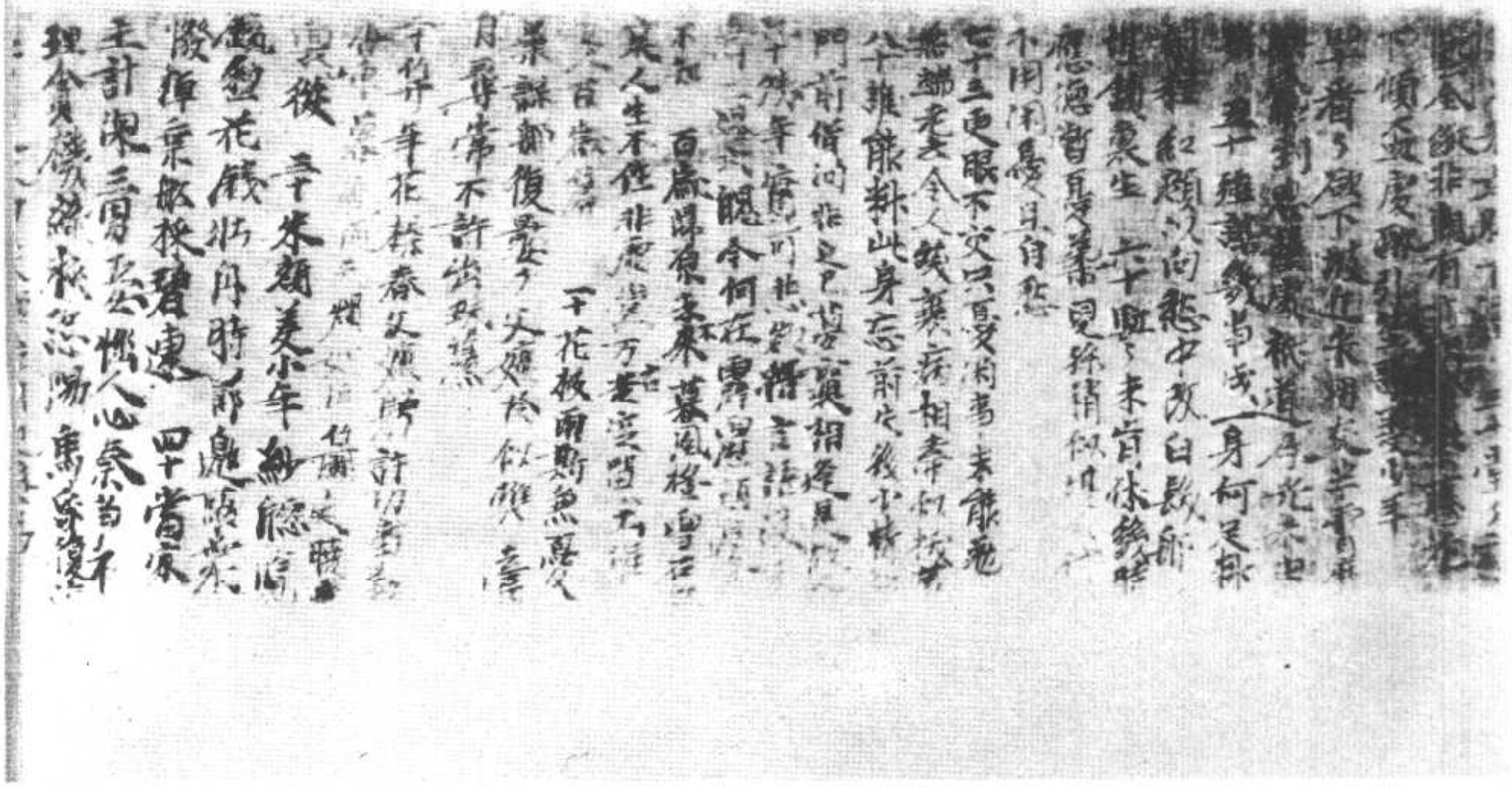
斯五五四七號　前漢劉家太子傳

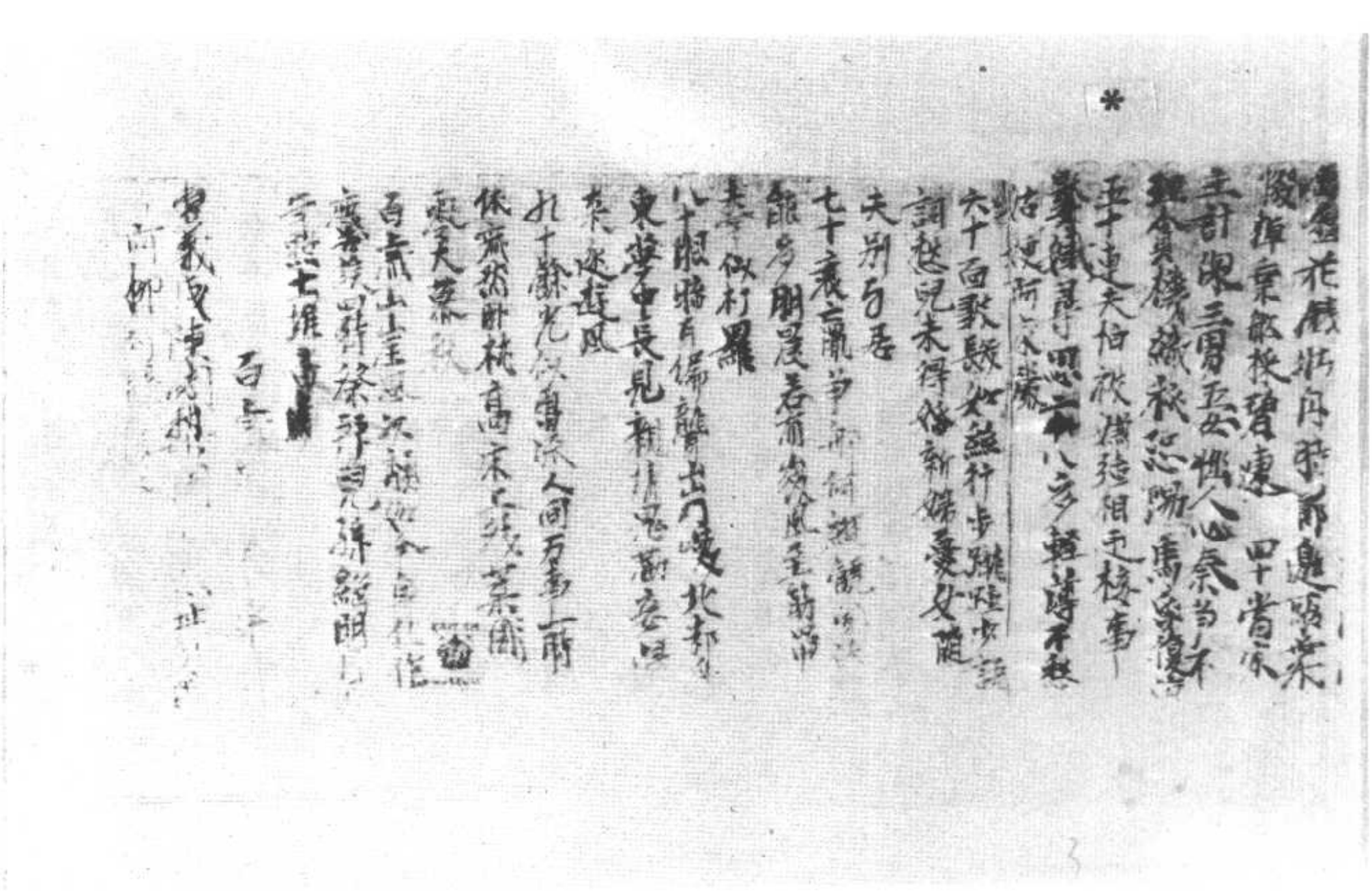
知漏便帝位其太子迎報
陽郡至於城北十里已來不
之地遂於墓陌右上而坐
中有人名張未先多受
息總領其二子夜作端
北重墓陌右上為一重廻頭
諸相具足忽然驚覺漏體汗流
至來明旦具以夢狀告向其
劉家太子既近多時不知即在汝舍
乃莫令人知往被看探其子於父言
敕至於狀處墓陌右上有天
乖生太子答曰遂便河若是
人姓名是甚生此而生太子答曰
漢父母亦無子故且緣家
莫為其人家打往詣家





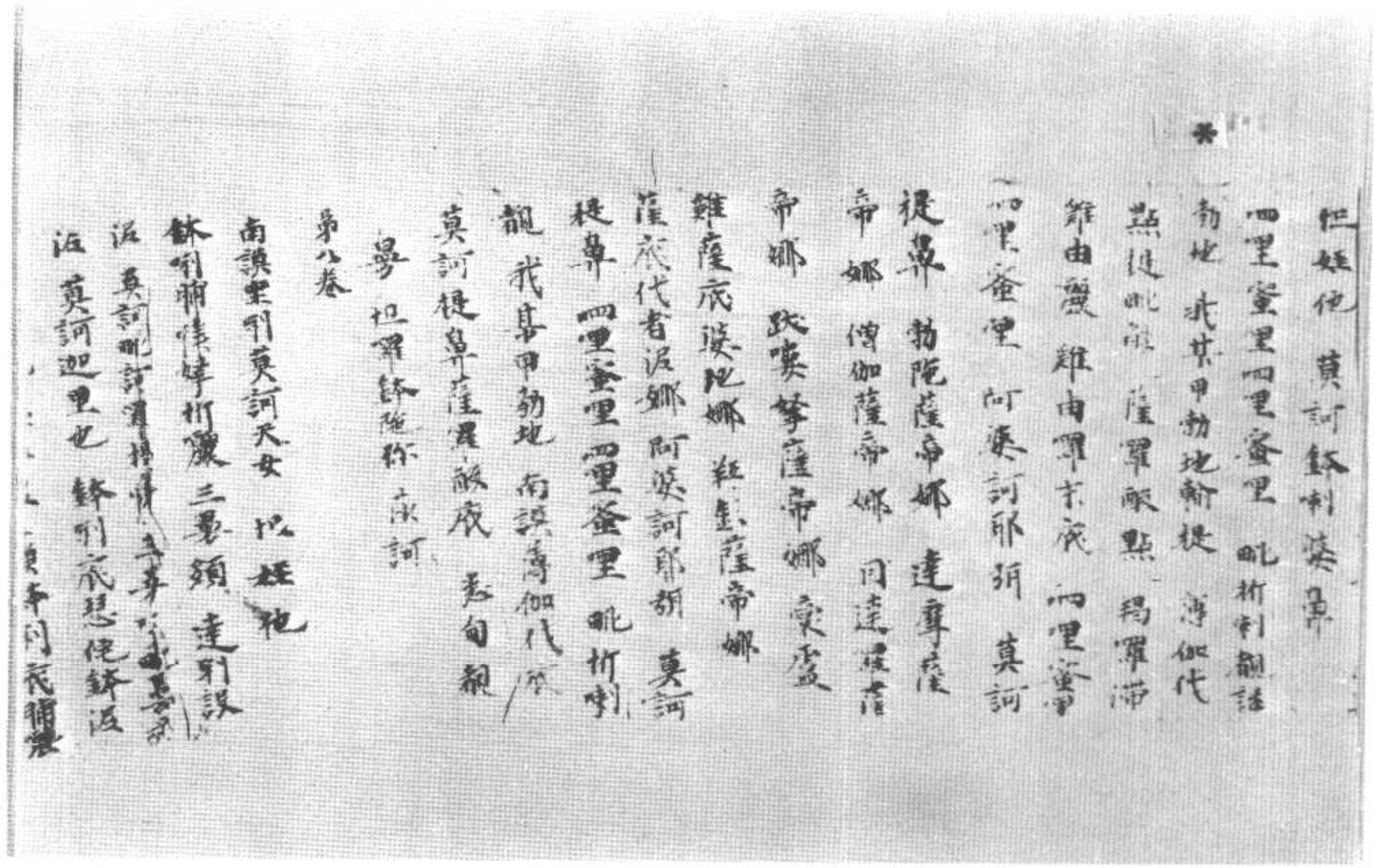


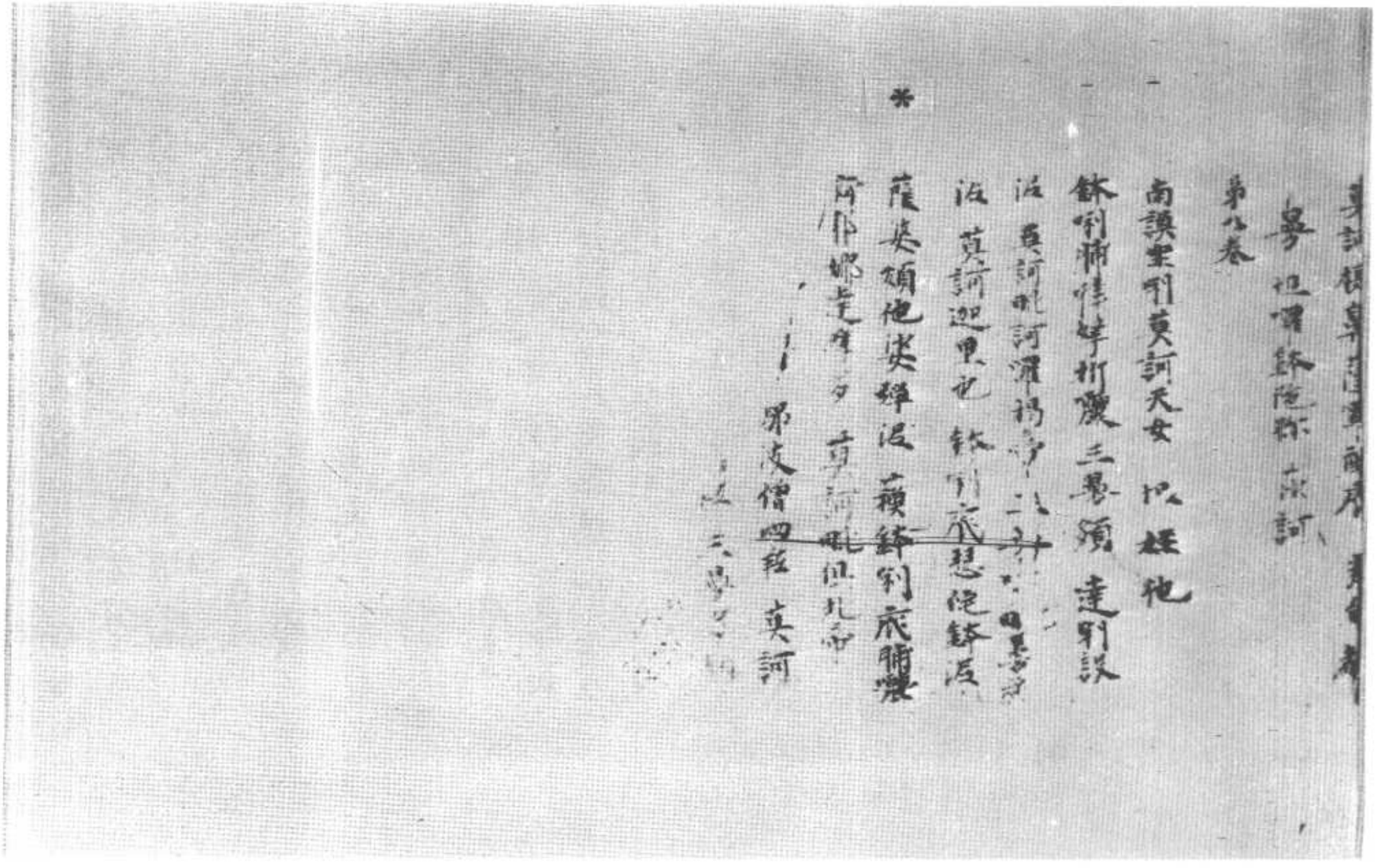


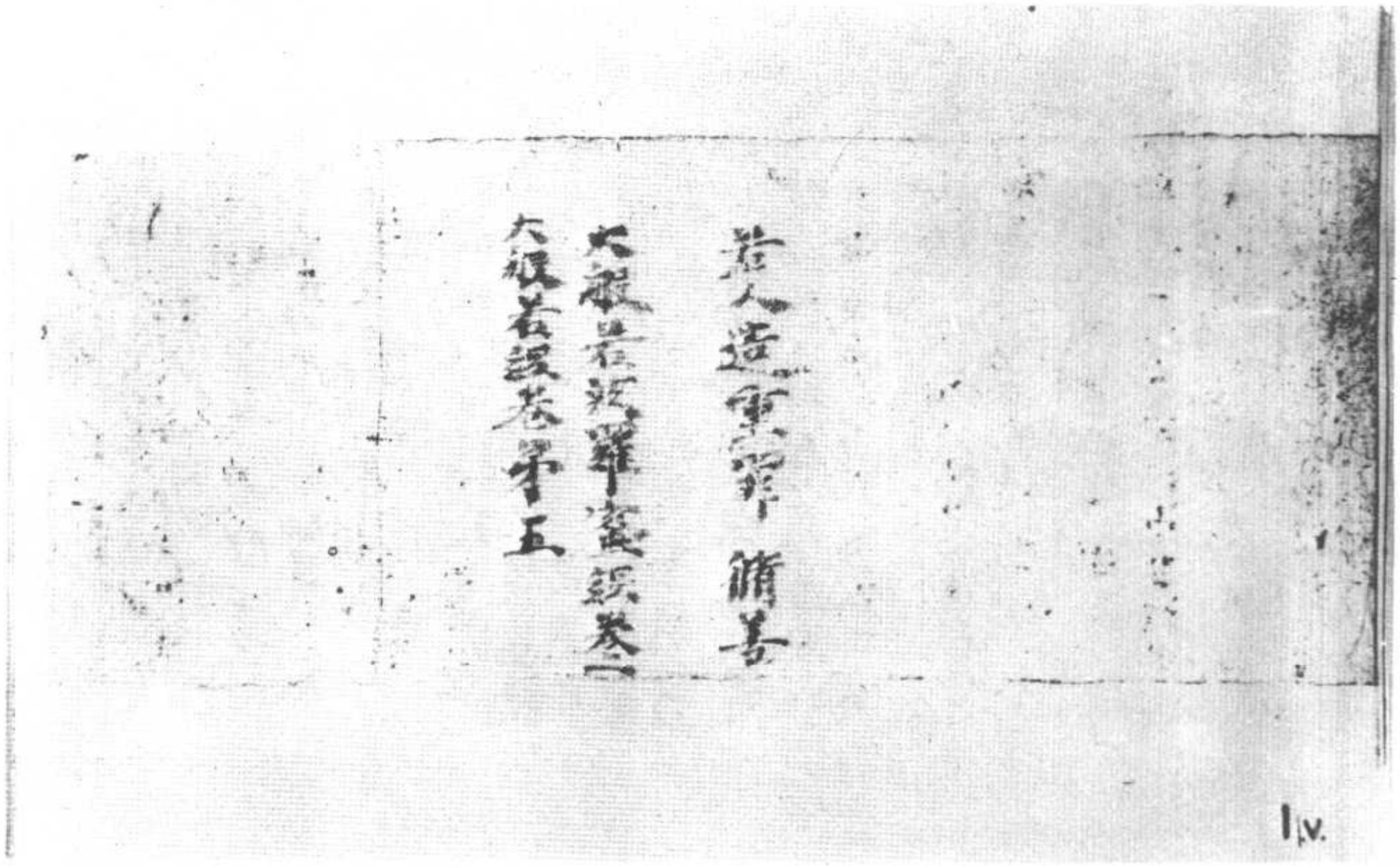


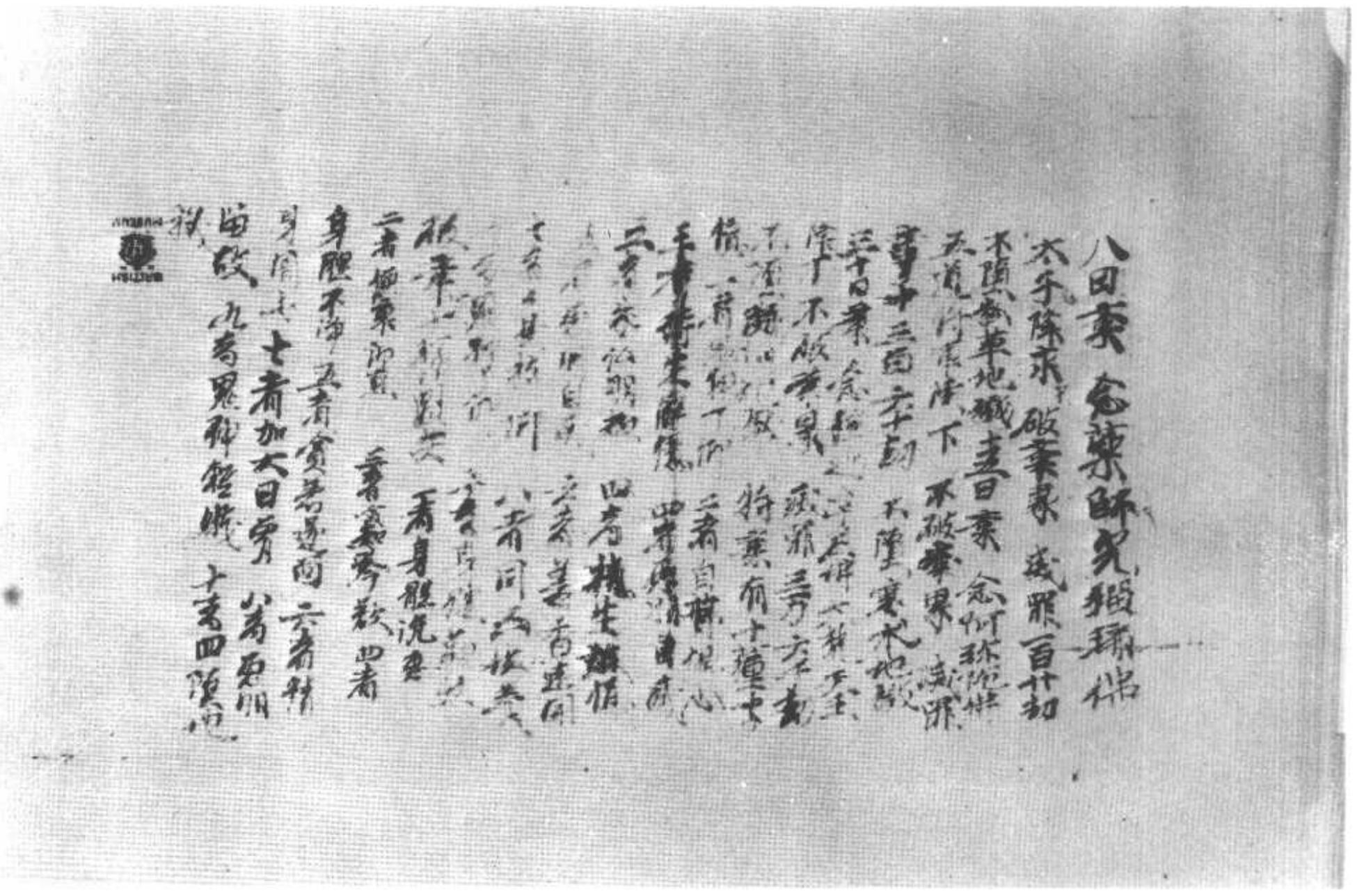
爾時佛告阿難陀汝今應當受持此呪名為攝一切諸佛頂輪王大明王大威德大忿怒大勇猛大光聚大清淨大白傘蓋大寒林大摧碎大道場大神通大解脫大神呪大圓滿大根本大金剛大蓮華大甘露大宣說大無能勝大妙吉祥大總持大虛空藏大寶篋大解脫大般若大波羅蜜多大精進大究竟大秘密大曼荼羅大三摩地大陀羅尼大三摩鉢底大壇場大神變大集會大因大緣大事業大成就大神足大清淨大自在大神力大所作大無作大無相大無願大空大不空大世間大出世間大不可說大不可說不可說大不可思大不可思不可思大不可稱大不可稱不可稱大不可量大不可量不可量大無邊大無邊無邊大無等大無等無等大不可等大不可等不可等大不可比大不可比不可比大不可喻大不可喻不可喻大不可盡大不可盡不可盡大不可數大不可數不可數大無數大無數無數大無量大無量無量大不可稱讚大不可稱讚不可稱讚大不可思議大不可思議不可思議大不可說大不可說不可說大不可說不可說不可說大不可思不可思不可思大不可稱不可稱不可稱大不可量不可量不可量大無邊無邊無邊大無等無等無等大不可等不可等不可等大不可比不可比不可比大不可喻不可喻不可喻大不可盡不可盡不可盡大不可數不可數不可數大無數無數無數大無量無量無量大不可稱讚不可稱讚不可稱讚大不可思議不可思議不可思議大不可說不可說不可說大不可說不可說不可說不可說大不可思不可思不可思不可思大不可稱不可稱不可稱不可稱大不可量不可量不可量不可量大無邊無邊無邊無邊大無等無等無等無等大不可等不可等不可等不可等大不可比不可比不可比不可比大不可喻不可喻不可喻不可喻大不可盡不可盡不可盡不可盡大不可數不可數不可數不可數大無數無數無數無數大無量無量無量無量大不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚大不可思議不可思議不可思議不可思議大不可說不可說不可說不可說大不可說不可說不可說不可說不可說大不可思不可思不可思不可思不可思大不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱大不可量不可量不可量不可量不可量大無邊無邊無邊無邊無邊大無等無等無等無等無等大不可等不可等不可等不可等不可等大不可比不可比不可比不可比不可比大不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻大不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡大不可數不可數不可數不可數不可數大無數無數無數無數無數大無量無量無量無量無量大不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚大不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議大不可說不可說不可說不可說不可說大不可說不可說不可說不可說不可說不可說大不可思不可思不可思不可思不可思不可思大不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱大不可量不可量不可量不可量不可量不可量大無邊無邊無邊無邊無邊無邊大無等無等無等無等無等無等大不可等不可等不可等不可等不可等不可等大不可比不可比不可比不可比不可比不可比大不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻大不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡大不可數不可數不可數不可數不可數不可數大無數無數無數無數無數無數大無量無量無量無量無量無量大不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚大不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議大不可說不可說不可說不可說不可說不可說大不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說大不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思大不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱大不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量大無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊大無等無等無等無等無等無等無等大不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等大不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比大不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻大不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡大不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數大無數無數無數無數無數無數無數大無量無量無量無量無量無量無量大不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚大不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議大不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說大不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說大不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思大不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱大不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量大無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊大無等無等無等無等無等無等無等無等大不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等大不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比大不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻大不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡大不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數大無數無數無數無數無數無數無數無數大無量無量無量無量無量無量無量無量大不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚大不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議大不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說大不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說大不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思大不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱大不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量大無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊大無等無等無等無等無等無等無等無等無等大不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等大不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比大不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻大不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡大不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數大無數無數無數無數無數無數無數無數無數大無量無量無量無量無量無量無量無量無量大不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚大不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議大不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說大不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說大不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思大不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱大不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量大無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊大無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等大不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等大不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比大不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻大不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡大不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數大無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數大無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量大不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚大不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議大不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說大不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說大不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思大不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱大不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量大無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊大無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等大不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等大不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比大不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻大不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡大不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數大無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數大無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量大不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚大不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議大不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說大不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思大不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱大不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量大無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊大無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等大不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等大不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比大不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻大不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡大不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數大無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數大無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量大不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚大不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議大不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說大不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思大不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱大不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量大無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊大無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等大不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等大不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比大不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻大不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡大不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數大無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數大無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量大不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚大不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議大不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說大不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思大不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱大不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量大無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊大無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等大不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等大不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比大不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻大不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡大不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數大無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數大無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量大不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚大不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議大不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說大不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思大不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱大不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量大無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊大無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等大不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等大不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比大不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻大不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡大不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數大無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數大無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量大不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚大不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議大不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說大不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思大不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱大不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量大無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊大無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等大不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等大不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比大不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻大不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡大不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數大無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數大無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量大不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚大不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議大不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說大不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思大不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱大不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量大無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊大無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等大不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等大不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比大不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻不可喻大不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡大不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數大無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數大無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量大不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚大不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議大不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說大不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思大不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱大不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量大無邊大無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等大不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等大不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比不可比大不可喻大不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡不可盡大不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數大無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數無數大無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量無量大不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚大不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議大不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說大不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可思大不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱大不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量大無邊大無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等無等大不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等大不可比大不可喻大不可盡大不可數大無數大無量大不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚大不可思議大不可說大不可思大不可稱大不可量大無邊大無等大不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等不可等大不可比大不可喻大不可盡大不可數大無數大無量大不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚不可稱讚大不可思議大不可說大不可思大不可稱大不可量大無邊

念 爲給予樂令我等及
此任處一切恐怖所有苦惱乃至
汪乇惠守護離衰惠見罪惠
之事常爲聖觀一自在菩薩大
悲威光之所護念法訶
怛姪他 毋伊毋伊 毋居隸求求
蘇求哆真訶求哆 阿阿阿婆奚
醯 阿阿婆訶 波跋折羅波伊
醯 毗舍耶 娑訶 悉陀喻
伊醯 娑訶 婆訶 悉陀夜
娑訶 摩羅 娑訶 悉陀喻
路伽 娑訶 毗陀耶 娑訶
尼羅乾 娑訶 婆訶 悉陀
喻 阿密哩 都 娑訶 悉陀
喻 耆婆 娑訶 婆訶 悉陀
喻 羅乞叉 娑訶 毗陀
耶 娑訶 婆訶 悉陀喻
阿婆 摩訶 娑訶 悉陀喻
悉陀 喻 伽耶 娑訶 婆訶
悉陀喻 那伽 娑訶 毗陀
耶 娑訶 婆訶 悉陀喻
地瑟耻 娑訶 悉陀喻
摩訶 悉陀喻 悉陀喻
悉陀 喻 悉陀喻 悉陀
喻






大般若波羅蜜多經卷五　　唐三藏法師玄奘奉詔譯


八日　秦　秦隴諸軍事　太子除永師　先獨瑯琊

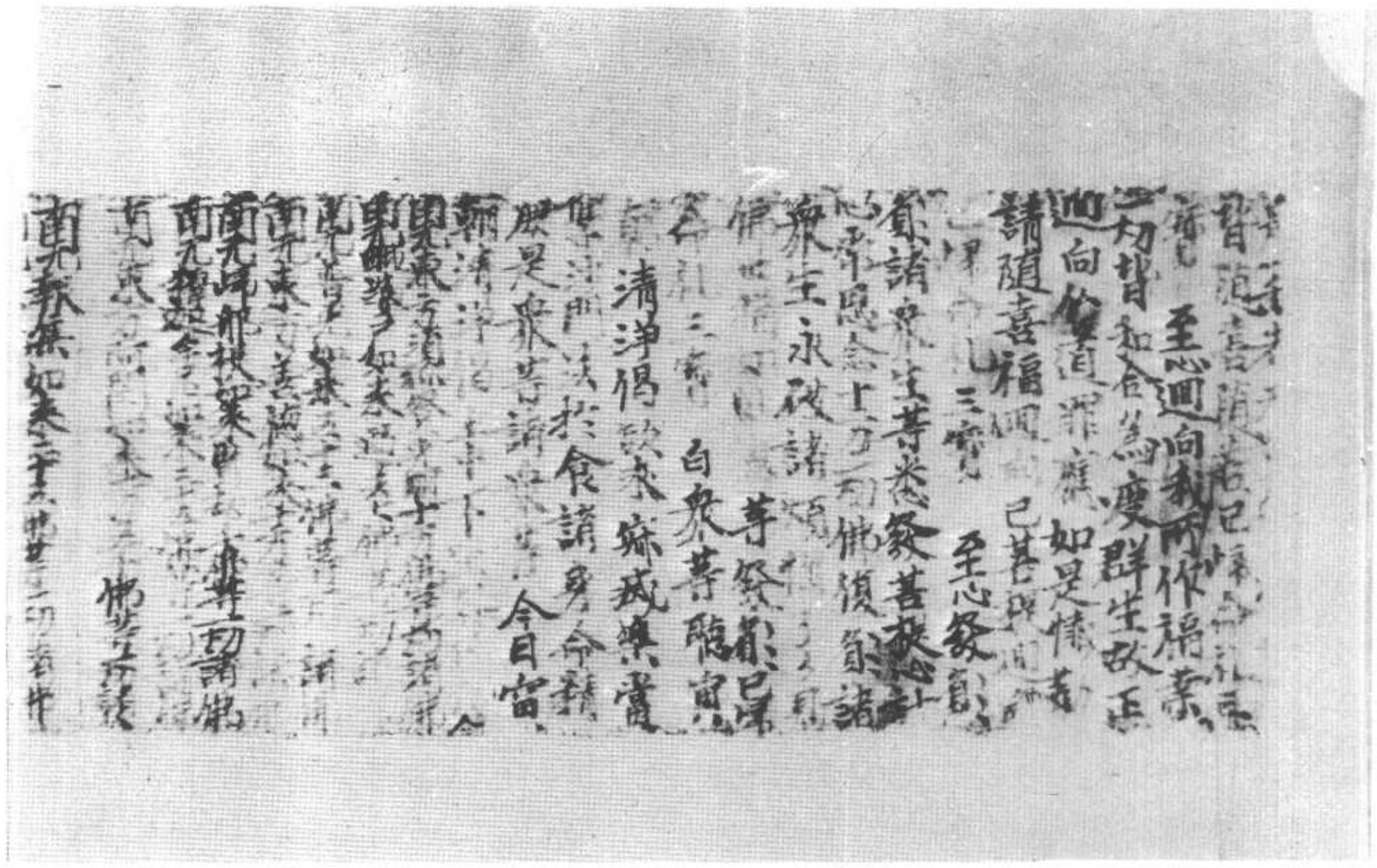
不隨　車地職　書　秦　錢　罪　百升初

天道　下　不　秦中三面　子劉

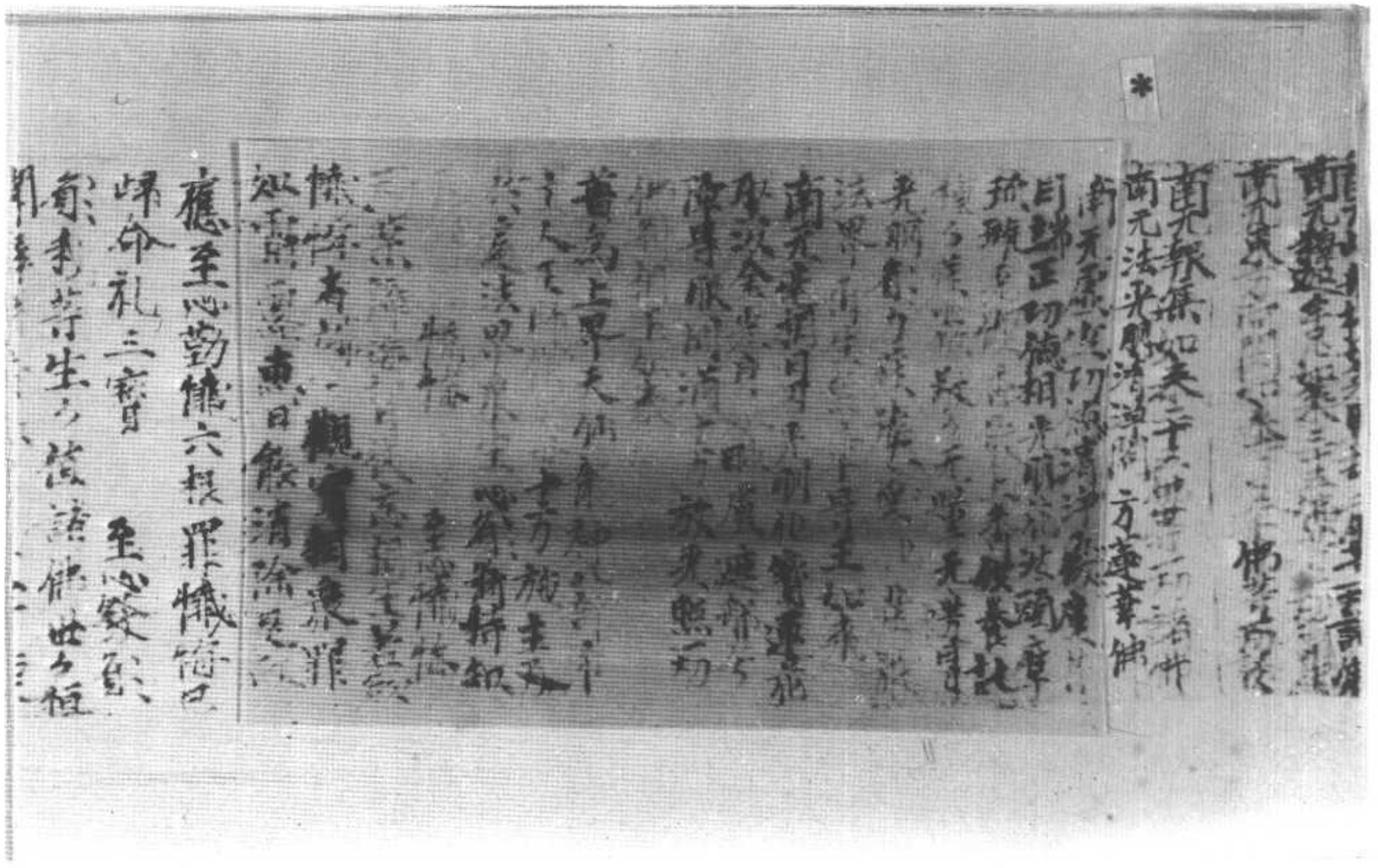
等　秦　秦　不　秦　果　念　何孫　地　罪

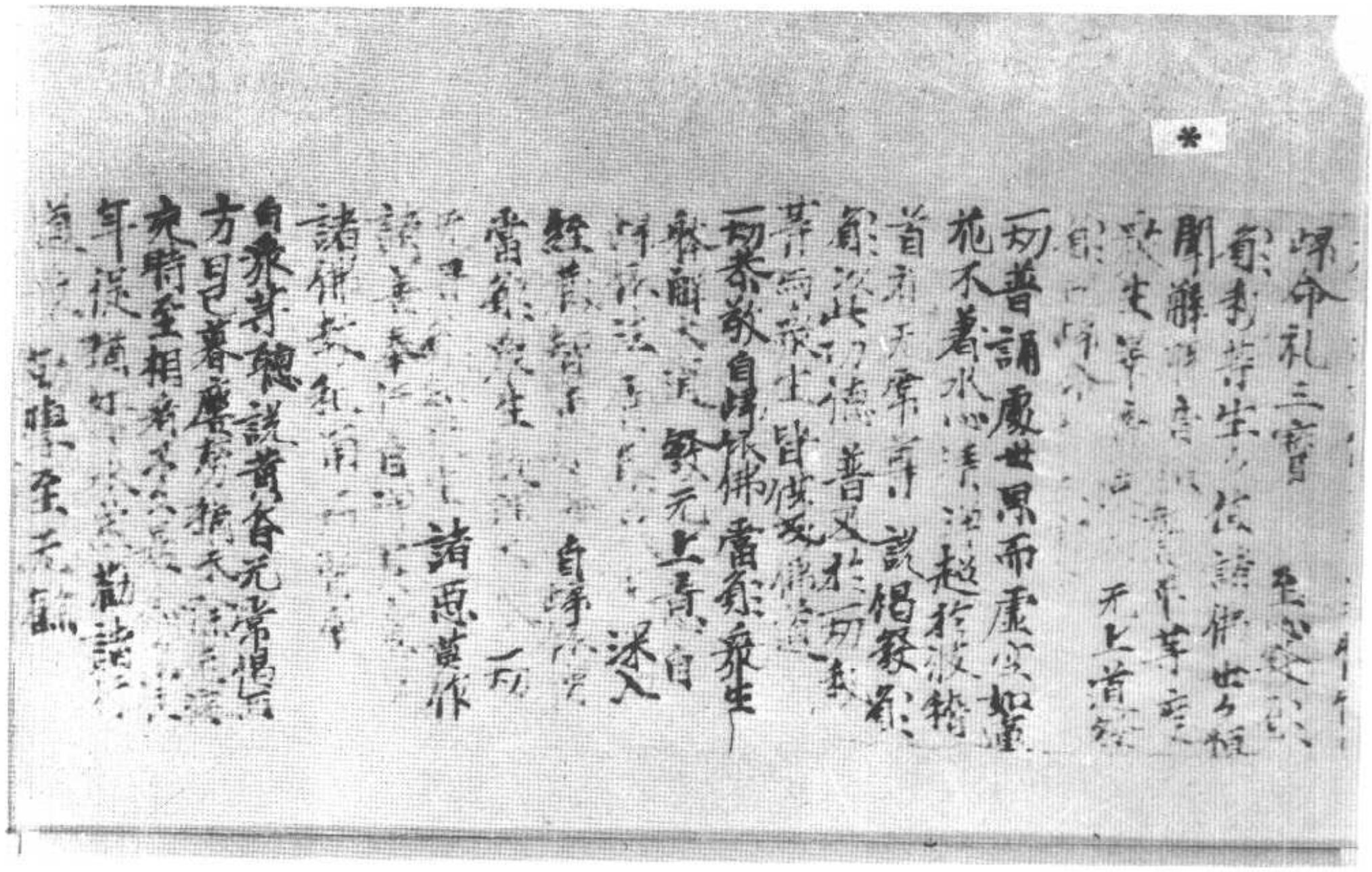
下不　一　秦　秦　秦　秦　秦　秦　秦　秦

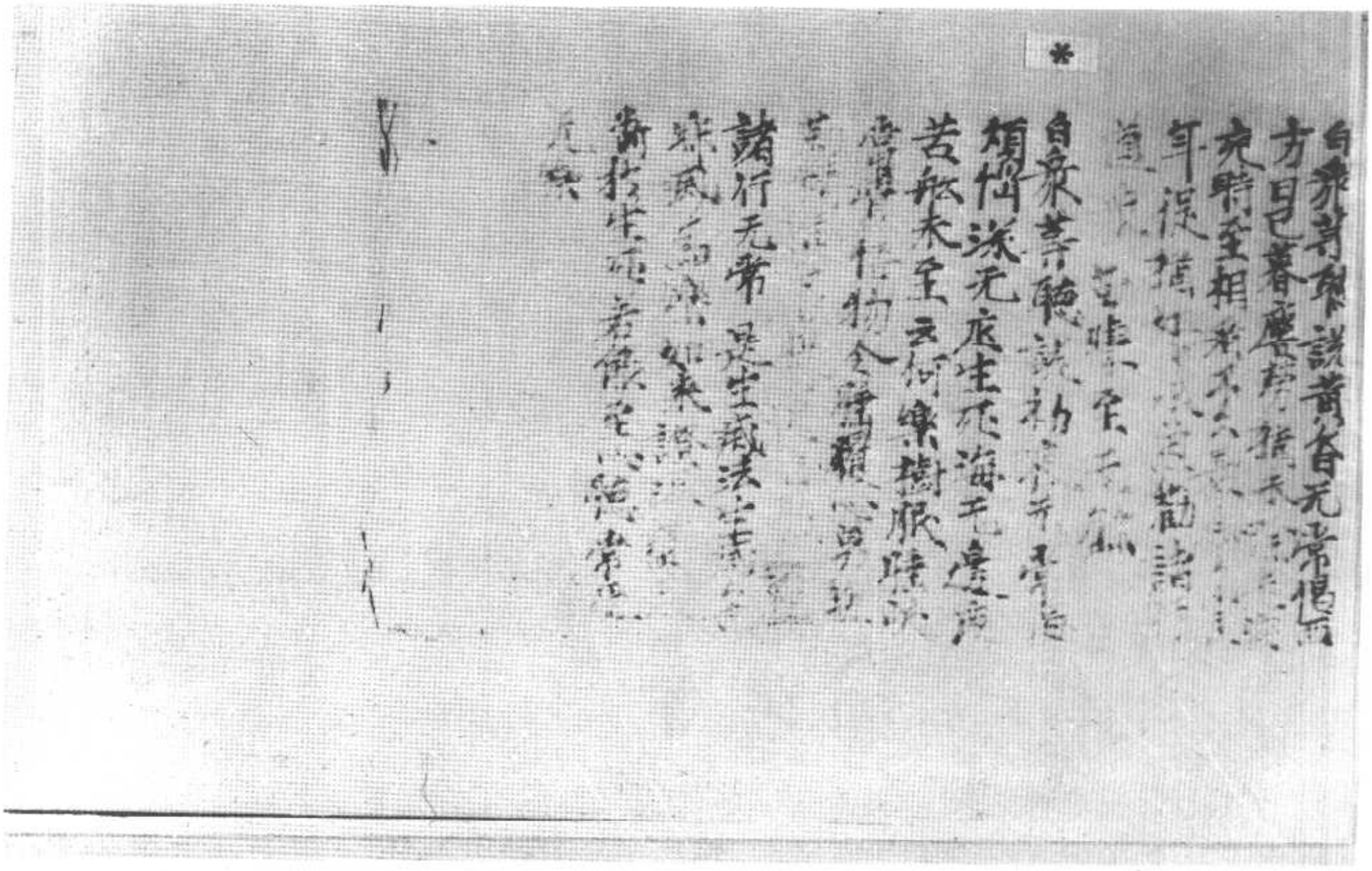
秦　秦

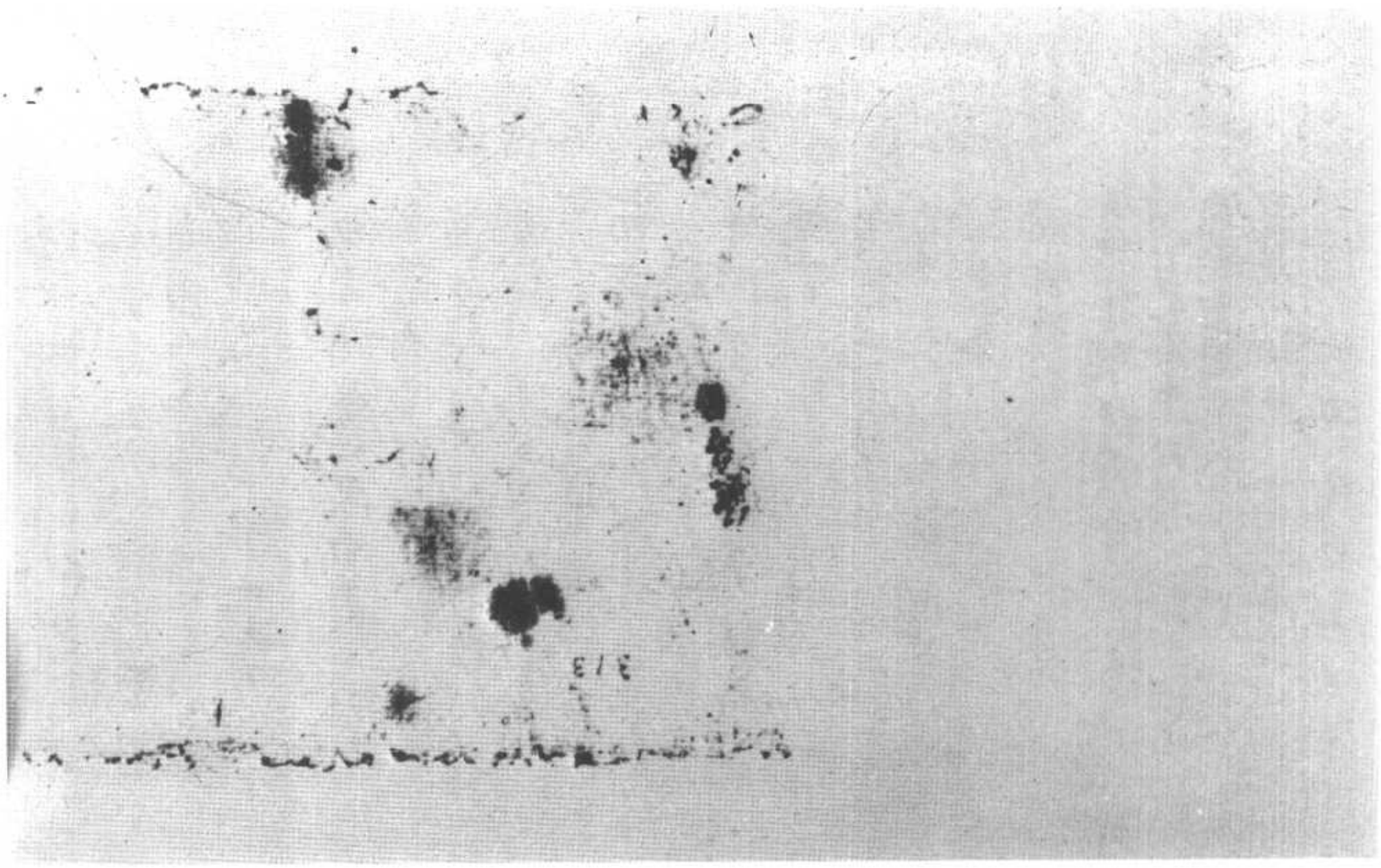


文願　號二五五五斯

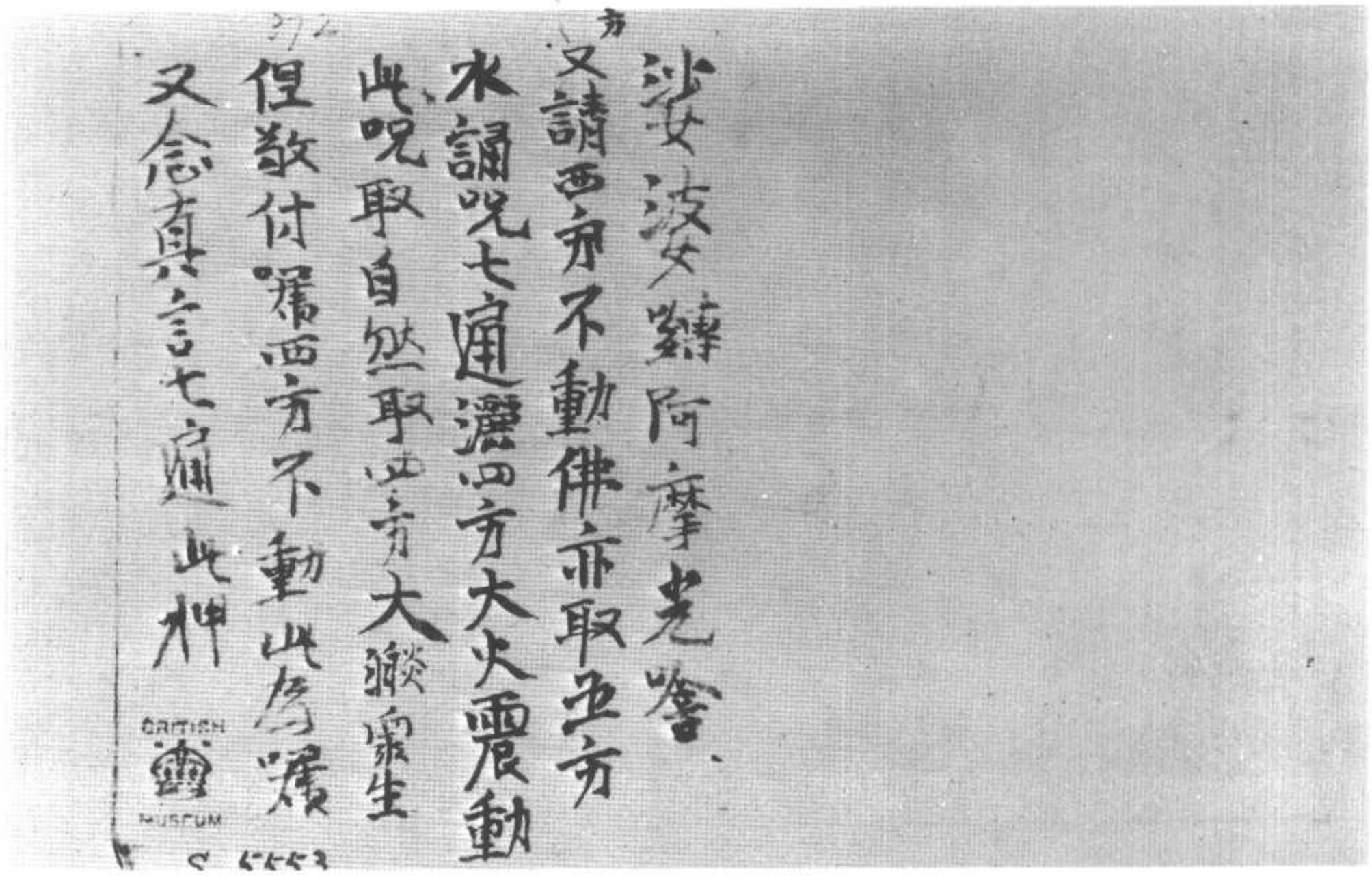






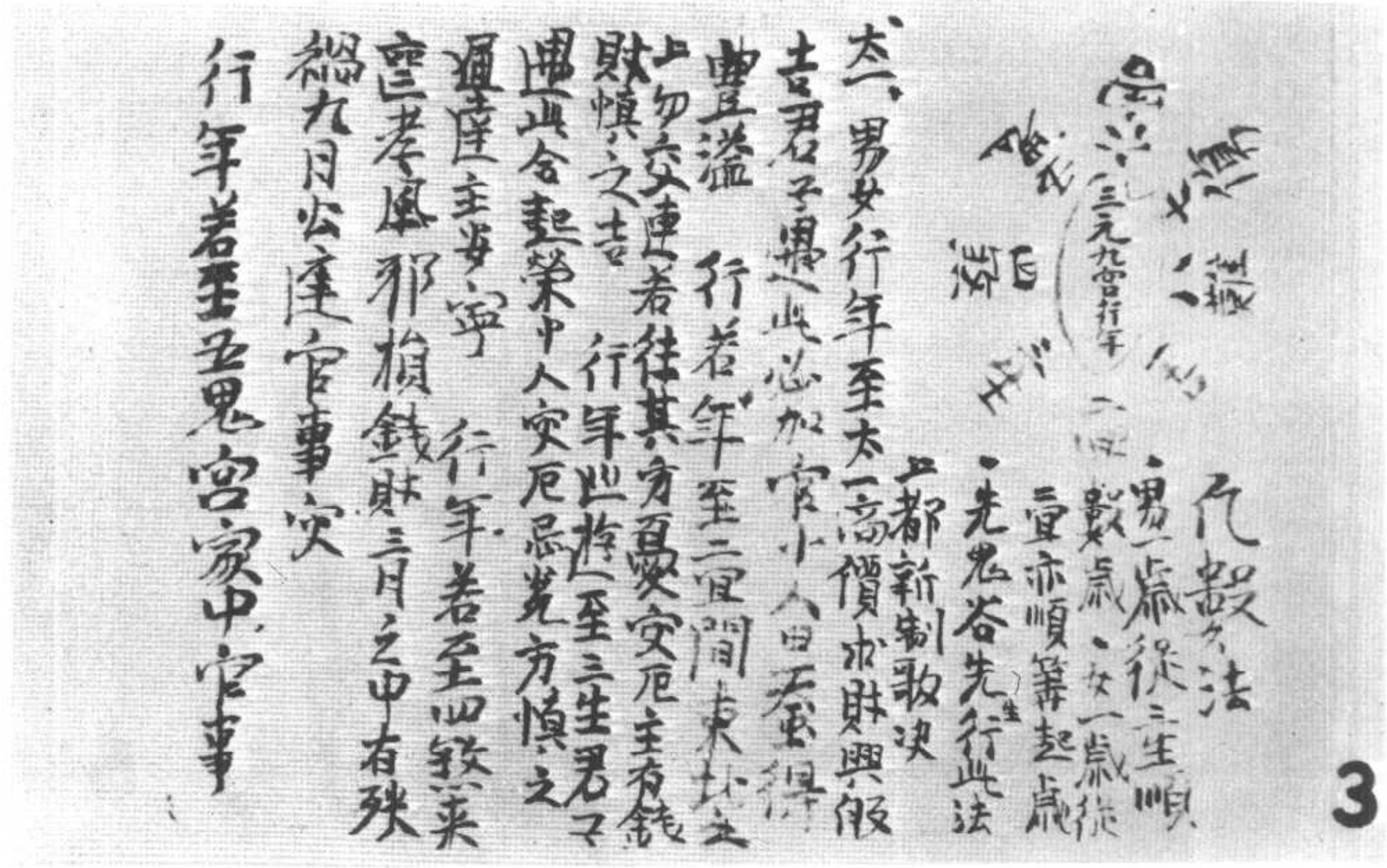


（神星曜九）咒神宗密　號三五五五斯▼



唵薩嚩怛他 阿訖囉歌
跋折囉沙婆嚩 阿摩史
唅 又請地方天曜密取吉方
生誦咒七遍 又立五方
檄去此九曜星神押此佛

下不能役 為損其身
誦此咒七遍 押此佛下
唵薩嚩怛他達磨
跋折囉沙婆嚩 阿磨
唅



乃再四三生在外宜回避慎之
免貝祖来衝　男女行年至
六宮此歳留起人力會宜終表啓
貢月者三月當發安胜
男女行年　　　　
種良産母婚娶有損失女姑
列傳
行年至遠八難宮西南之上爻
交通若往此方多安祖癰疾
榮是土神必　行若至九厄迸
産母疾病必不愁大急必生依
福力過却今年始無憂
推疾病安軍
BRITISH MUSEUM

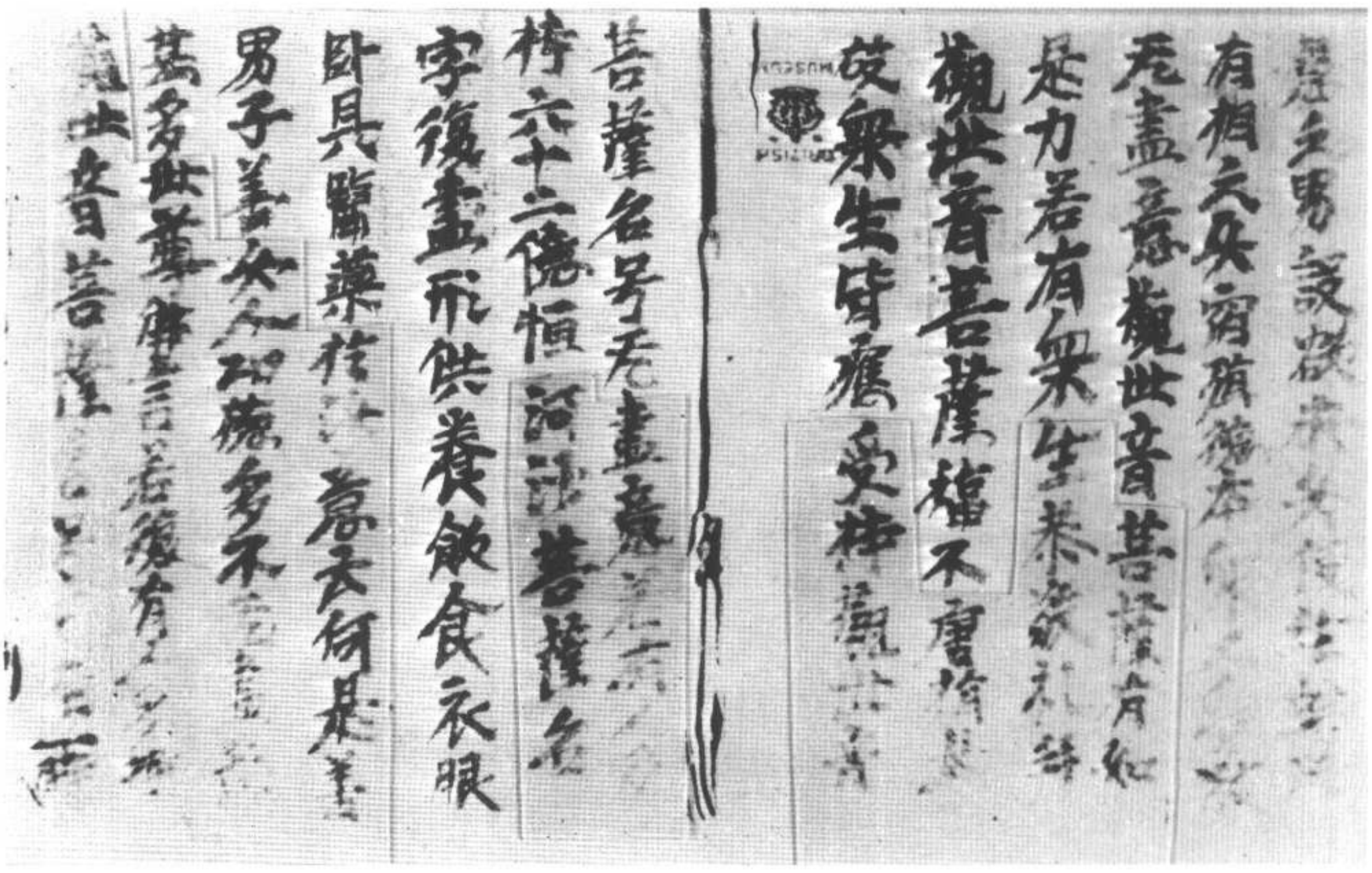
4

凡人疾病推真　病推夫
運行年　父母得病占男女
子疾父母遠上亦
然真有煩　　
看西爻推之如
遇此物如
大五鬼疾病
他皆
依

5

S.T.No. 9.5.7A3

斯五五五四號　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十七



无畏者无尽意菩萨白佛
言世尊我今当供养观世
音菩萨即解颈众宝珠
璎珞价直百千两金而以与
之作是言人者受此法施珍宝
璎珞时观世音菩萨不肯受
之无尽意复白
菩萨言仁者愍念
璎珞
尒时佛告观世音菩萨当
随此无尽意菩萨及四衆
天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦
楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人

等故受是璎珞即分
音菩萨随诸四衆及於天
龍人非人等受其璎珞分作二
分一分奉
多宝佛塔无尽意菩萨观世音
菩萨有如是自在神力游

於诸国时观世
於娑婆世界尒时无尽意
菩萨以偈问曰
世尊妙相具我今重问彼
佛子何因缘名为观世音
具足妙相尊偈答无尽意
汝听观音行善应诸方所
如普门深如海历劫不思议

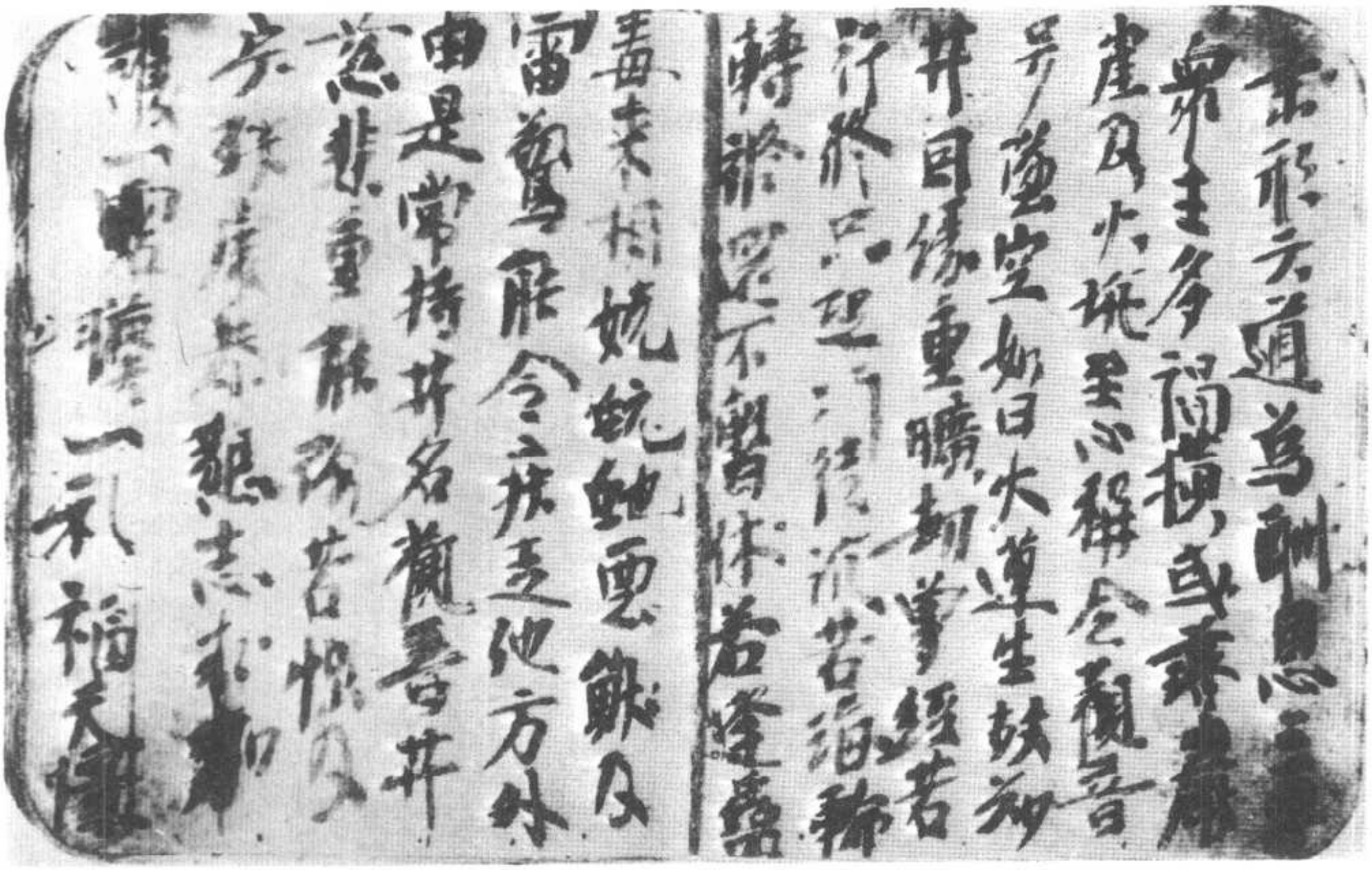
行多千億無等願
我名欲略說 聞名及現身
心念不空過 能滅諸有苦
假使起意 推落大火坑
念彼觀音力 大火變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難
念彼觀音力 波浪不能沒

或在須彌峯 為人所推墮
念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山
念彼觀音力 不能損一毛
或值怨賊遶 各執刀加害
念彼觀音力 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲壽終
念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械
念彼觀音力 釋然得解脫
呪詛諸毒藥 所欲害身者
念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等
念彼觀音力 時悉不敢害
若惡獸圍遶 利牙爪可怖
念彼觀音力 疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒煙火然
念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨

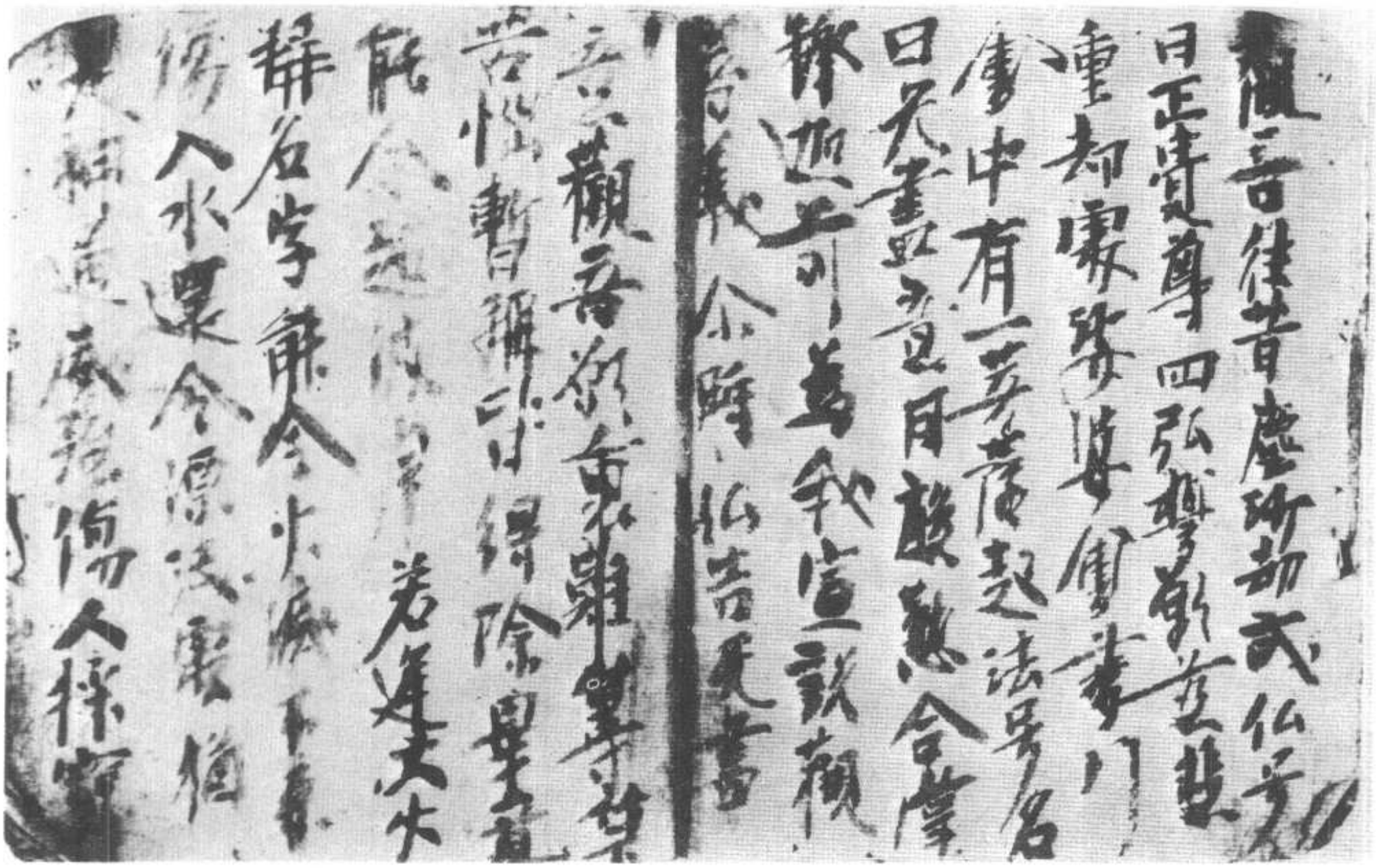
念彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 无量苦逼身
觀音妙智力 具足神通力
十方諸國土 廣修智方便
无刹不現身 種種諸惡趣
地獄鬼畜生 生老病死苦
以漸悉令滅 真觀清淨觀
廣大智慧觀 悲觀及慈觀
常願常瞻仰 无垢清淨光
慧日破諸闇 能伏災風火
普明照世間 悲體戒雷震
悲衆吾勿大 慈意妙大雲
澍甘露法雨 滅除煩惱焰
訟訴經官處 怖畏軍陣中
念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音
勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖
於苦惱死厄 能爲作依怙
具一切功德 慈眼視衆生
福聚海无量 是故應頂禮

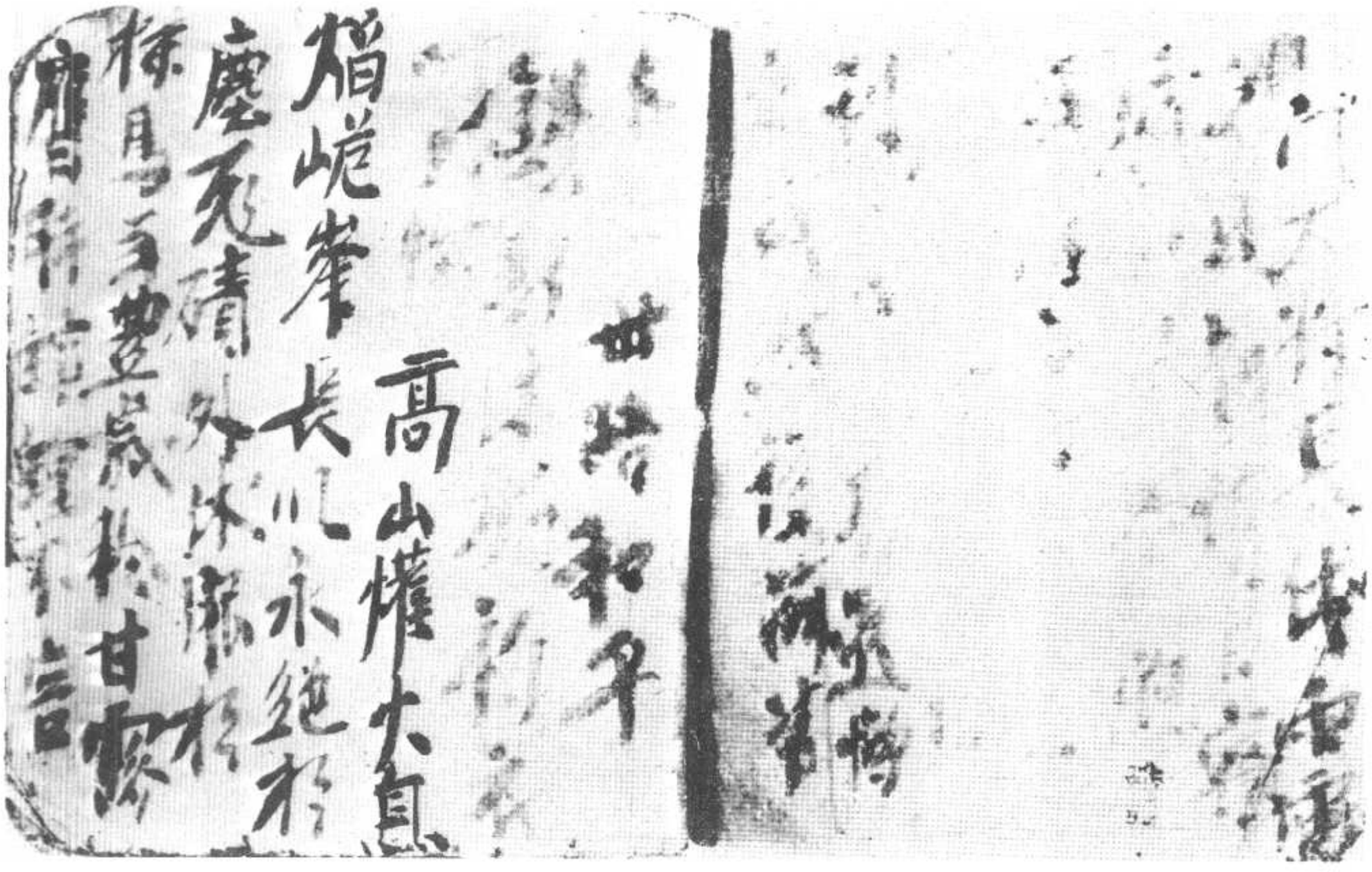
W-1262 9/83B7

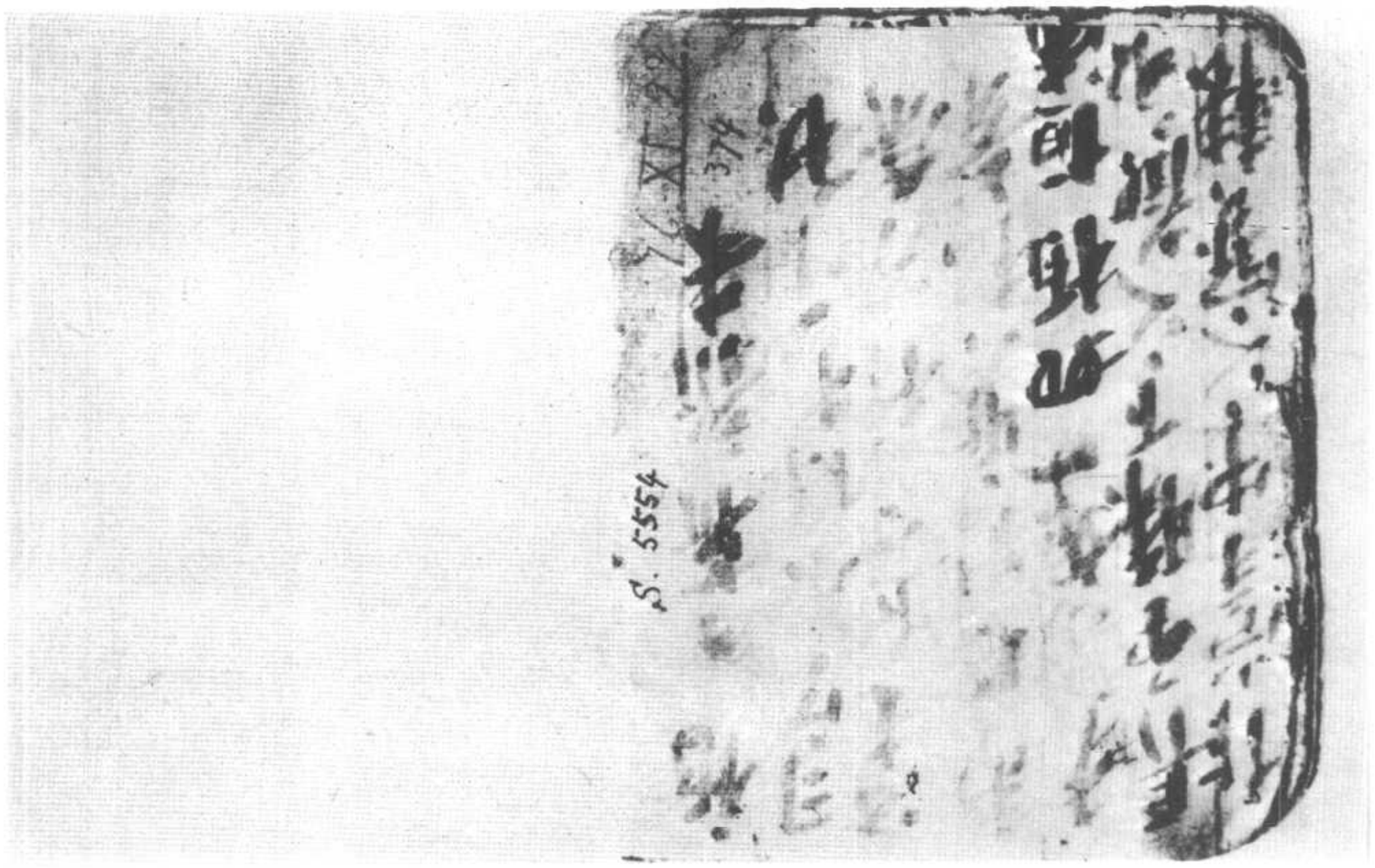
今時持地菩薩即從坐起
前白佛言世尊若衆生聞
是藐毋吾菩薩品自在之
當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千
生皆發无等等阿耨多羅
三藐三菩提心
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五
巳丑年七月廿五日就
寶恩寺內馬仲衡
看淨寫了



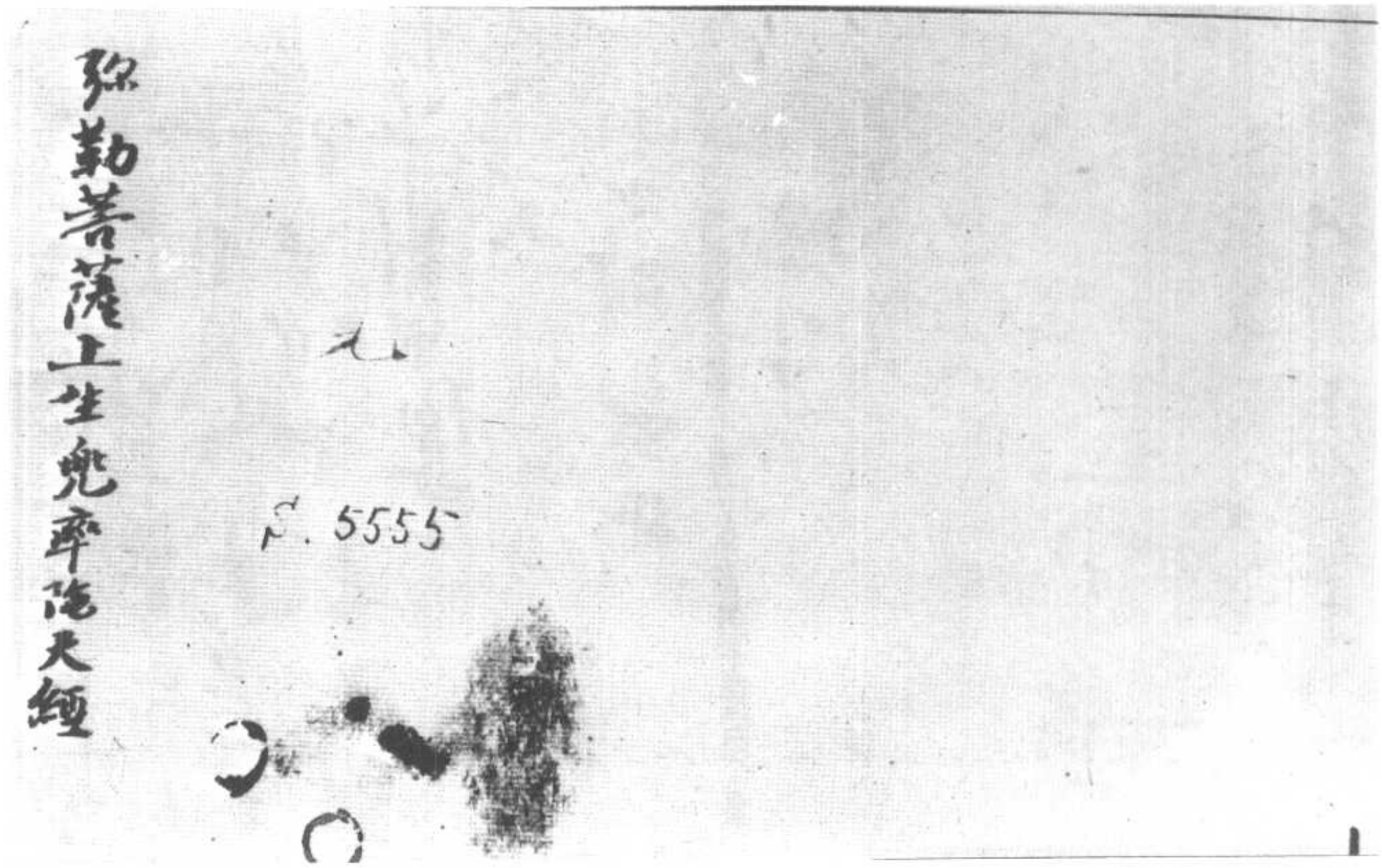
（行倒）文願　號四五五五期







▼斯五五五五號　觀彌勒菩薩上生兜率陀天經



BRITISH MUSEUM

S-T452 14/418B1

飢歌勒菩薩上生兜率陀天經
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹
給孤獨園尒時世尊於初夜尒
舉身放光其光金色遍祇陀園
周遍七迊照須達舍亦作金色有

金色光猶如段雲遍舍衛國雲靈
皆雨金色蓮華其光明中有无量
百千諸大化佛皆唱是言今於此中
有千菩薩家初成佛名拘留孫家
後成佛名曰樓至說是語已尊者
阿若憍陳如即從禪起與其眷屬
二百五十人俱尊者摩訶迦葉與
其眷屬二百五十人俱尊者大目
揵連與其眷屬二百五十人俱尊
者舍利佛與其眷屬二百五十俱
摩訶波闍波提比丘尼俱須達長者
與三千優婆塞俱毗舍佉母與二千優

婆羲俱復有菩薩摩訶薩名跋
陁婆羅與其眷屬十六菩薩俱
文殊師利法王子與其眷屬五百菩
薩俱天龍夜叉乾闥婆等一切大衆
俱集

爾時會中有一菩薩名曰毱勒
聞佛所說應時即得百万億陁羅
尼門即從座起整衣服又手合掌
往立佛前

爾時優波離亦從座起頭面作礼
而白佛言世尊世尊往昔於此尼
犍子所聞諸經藏說何逺多次當作佛
此何逺多具凡夫身未斷諸漏於
命終當生何處其人今者雖復出
家不循禪定不斷煩惱佛記此人
成佛无疑此人命終生何國土佛告

優波離諦聽諦聽善思念之如來
應正遍知今於此衆說猕勒菩薩
摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提
記此人從今十二年後命終必得往生
兜率天上有五
百億天子一一天子皆備甚深檀
波羅蜜為供養一生補處菩薩故
以天福力造作宮殿各各脫身指
檀摩尼寶冠有長跪合掌爰是爾
言我今持是无價寶珠及以天冠
為供養大心衆生故此人来世不久當
成阿耨多羅三藐三菩提我於彼

16

佛莊嚴國界得受記者令我寶冠
化成侠具如是諸天子等各各長跪
爰知誓願亦復如是時諸天子作
是爾已是諸寶冠化作五百万億
寶宮一一寶宮有七重圍一一圍七寶
所成一一寶出百億光明一一光明
中有五百億蓮華一一蓮華化作
五百億七寶行樹一一樹某有五百億
寶色一一寶色有五百億閻浮檀金
光一一閻浮檀金光中出五百億諸天
寶女一一寶女住立樹下執百億寶
无數瓔珞出妙音樂時樂音中演說

17

不退轉地法輪之行其樹生菓如頗梨
色一切衆色入頗梨色中是諸光明右
旋婉轉流出衆音衆音演說大慈大
悲法一一垣墻高六十二由旬厚十四由旬
有五百億龍王圍遶此垣一一龍王雨五
百億七寶行樹之間自然化生九
无量億天女一一天女手中化生
无量億万七寶蓮華一一蓮華上有
吹動此樹樹相振觸演說苦空无常
无我諸波羅蜜令時此宮有一大神名
守度跋提即從座起遍礼十方佛發
弘誓願若我福得應為彌勒菩
薩造善法堂令我頭上自然出珠珠
發願已頭上自然出百億寶珠琉璃頗
梨一切衆色无不具足如紫紺摩尼寶
色一切衆色入頗梨色中是諸光明右
旋婉轉流出衆音衆音演說大慈大
悲法一一垣墻高六十二由旬厚十四由旬
有五百億龍王圍遶此垣一一龍王雨五
百億七寶行樹之間自然化生九
无量億天女一一天女手中化生
无量億万七寶蓮華一一蓮華上有
无量億光其光明中具諸樂器如是
天樂不鼓自鳴此聲出特諸女自然
執衆樂器競起歌舞舞所詠歌音演
說十善四弘誓願諸天聞者皆發无
上道心特諸周中有八色琉璃華一華
有五百億寶珠而用合成一一華中有九

味水八色具足其水上涌遊梁棟間於
四門外化生四華水出華中如寶華流一
華上有二十四天女身色微妙如諸菩薩
莊嚴身相等中自然化作五百億寶
器一一器中天諸甘露自然盈滿右
廂荷佩无量瓔珞右廂復有无
量樂器如雲住空從水而出譜
歎菩薩六波羅蜜若有往生兜率
天上自然得此天女侍御亦有七寶
大師子座高四由旬閻浮檀金无
量衆寶以為莊嚴座四角頭生四
蓮花一一蓮華有百寶所成一一寶出
百億光明其光微妙化為五百億衆
寶雜華莊嚴寶帳時十方面百千
梵王各各持一梵天妙寶以為寶鈴
懸寶帳上時小梵王持天衆寶以
為綩（羅）綖（羅）弥覆帳上（羅）
介時百千无數天子天女眷屬各持
寶華以布座上是諸蓮華自然皆
出五百億寶女手執白拂侍立帳
內持宮四角有四寶柱一一寶柱有
百千樓閣梵摩尼珠以為絞絡
時諸閣間有百千天女色妙无比
手執樂器其樂音中演說苦空

无常无我諸波羅蜜如是天宮有
百億万无量寶色一一諸天亦同寶
色余時十方无量諸天令於皆嶺
住生兜率天宮有五
大神弟一大神名曰寶憧身而七
寶散宮墻内一一寶珠化成无量
衆器懸衆空中不鼓自鳴有无
量音適衆生意弟二天神名曰
華德身雨衆華衆寶覆宮墻化
成華蓋二十華蓋百千憧幡以為
導引弟三大神名曰香喜身毛
孔中雨出微妙海此岸栴檀香

其香如雲作百寶色遶宮七迊
弟四大神名曰喜樂雨如意珠二
寶珠自然住在憧幡之上鼓諸
无量諸天令於皆嶺
死量婦佛婦法婦比丘僧及說五
戒无量善法號泰勸助菩提音
者諸波羅蜜弟五大神名正喜
聲身諸毛孔流出香水一水
上有五百億華一一華上有二十
五玉女一一玉女諸毛孔出一切
音聲勝天魔伯所有音樂
佛告優波離此名兜率陀天
十善報應隨妙福雲若我往

世一小劫中廣說一生脩靈善
薩報應及十善果者不能窮
盡今為決等略而解說佛告
優波離若有比丘及一切大衆
不滅生死乘生天者愛敬无上
菩提心者欲為弥勒作弟子者
當作是觀作是觀者應持
五戒八乘具足身心精進不
永斷結脩十善法二思惟免
辛陁天上妙快樂作是觀
者名為正宫若作觀者名為耶

114

今特優波離即從座起整衣服
頭面作礼白佛言世尊寧免辛
陁天上乃有如是熾炎樂事今
此大士何特於閻浮沒生於彼
天佛告優波離却後十二年二
月十五日於波羅捺國南
村婆波利大婆羅門家本所
生處結跏趺座如入滅定身心精進不
動金色光明遍滿如百千日上
至免辛陁天其身舍利如鑄
金像不動不搖身圓光中有
首楞嚴三昧般若波羅蜜字

115

義炳然特諸天人尋即為起寶
寶妙塔供養舍利特兜率
陀天七寶臺內摩尼殿上師
子牀座忽然化生於蓮華上結
跏趺座身如閻浮檀金色長十
六由旬三十二相八十種好皆悉
具足頂上宍髻釋迦牟尼佛諸毛
孔中演出無量光明雲與諸
菩薩摩尼百千萬億
執妙寶蓋及諸幢幡
以為莊嚴天冠其天寶
冠有五百萬億色一一色中有
无量百千化佛諸化菩薩以為
侍者復有他方諸大菩薩作十
八變隨意自在住天冠中彌勒眉
間有白毫相光流出
百寶色三十二相一一相中
寶色一一好亦有五百億寶色一
相好皆出八万四千光
天子各座華座亦復六時常
說不退轉地法輪之行經一時中
成就百億不退轉於
阿耨多羅三藐三菩提如是
无量百千萬億劫不退轉
十六億万歲尒乃下生於閻浮提

如彌勒下生經說佛告優波離
是名彌勒菩薩於閻浮沒生兜
率陀天回緣佛滅度後我諸弟
子若有精進修諸功德成儀不
缺擇塔塗地以衆名香妙花供養
行衆三昧深入正受請誦經典
如是人等應當志心專不斷結
如得六通應當繫念念佛形像
稱彌勒名如是等輩若一念頃受
八戒齋脩諸淨業和聲前命
即得往生兜率天於蓮花

上結跏趺座百千天子作天伎樂
持天曼陀羅華摩訶曼陀羅
華以散其上讚言善哉善哉善
男子汝於閻浮提廣脩福業
來生此處此衆名兜率陀天
今此天主名曰歡喜勅汝當歸依
應聲即礼礼已諦觀眉間白毫
相光即得超越九十億劫生死之罪
是時菩薩隨其宿緣為說妙法
令其堅固不退轉於无上道心
如是等衆生若淨諸業什六事
法必定无疑當得生於兜率天上

值遇弥勒亦随弥勒下閻浮提
第一聞法於未来世值遇賢劫一切
諸佛於星宿劫亦得值遇諸佛
世尊於諸佛前受菩提記
佛告優波離佛滅度後比丘比尼
優婆塞優婆夷天龍夜又乳闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
喉羅伽等是諸大衆若有得聞
弥勒菩薩摩訶薩名者諸衆特弥勒
歡喜恭敬礼拜此人命終如弾指
頃即得往生如前无異但得聞
是弥勒名者命終不墮黒闇
衆邊地耶見諸悪律儀恒生
正見暮偏戒説不謗三寶佛
告優波離若善男子善女人
犯諸禁戒造衆悪業聞是菩
薩大悲名字五體投地懺悔
是諸悪業速得淨清未来世中
諸衆生等聞是菩薩大悲名
得道立形像香花衣服繒蓋憧
幡礼拜繫念此人令敬終特弥勒
菩薩放眉間白毫大人相光與諸
天子雨曼陀羅華来迎此人此人
須臾即得往生值遇弥勒頭面

礼敬未舉頭須臾便得聞法即於
无上道得不退轉於未来世得
值恒何沙等諸佛如来佛告優
波離汝今諦聽當是彌勒菩薩
為未来世一切衆生作大歸依處
若有歸依彌勒菩薩者當作是人
於无上道得不退轉彌勒菩薩成
多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁
時如此行人見佛光明即得受記
佛告優波離彌勒滅度後四部弟
子天龍鬼神若有欲生兜率
天者當作是觀繫念思惟兜
率陁天持佛禁戒一日至七日思念
十善行十善道以此功德向迴願生
彌勒前當作是觀作是觀者若一念頃
得見一天人見一蓮華若一念頃
稱彌勒名此人除却千二百劫生
死之罪但閑彌勒名合掌恭
敬此人除却五十劫生死之罪
若有敬礼彌勒者除却百億劫
生死之罪設不生天未来世中
龍華菩提樹下亦得值遇發
无上心說是語時无量大衆即
從座起頂礼佛已礼彌勒已遠

佛及弥勒菩薩百千亟来
道者各發誓願我等天人八
部今於佛前發誠諦實願
於未来世值過弥勒於此身
已皆得上生兜率陀天世尊記

日沙等及未来世閻生天路是菩薩
當往生弥勒菩薩前為弥勒
菩薩之所攝受離諸優悉
作是觀者名為正觀若他觀者
名為耶觀尒時阿難即
從座起又手長跪白佛言世尊

善哉世尊快說弥勒所有功德
亦記未来世循福衆生所得
果報我今隨喜惟然世尊此
法之要云何受持當何名此經
佛告阿難汝等當受持佛語慎勿
忘

失為未来世開生天路是菩薩
相莫斷佛種此經名弥勒菩
薩般泪盤亦名觀弥勒菩薩
上生兜率陀天勸發菩提心
如是受持佛說是語時他方
来會十万菩薩得首楞嚴三

W-T452 1964 v.20 c.23

昧八万億諸天菩提心皆願隨從
弥勒下生佛說是語時四部等
子天龍八部聞佛所說皆大歡喜
礼佛而退觀弥勒菩薩上兜率
陀天經

慈氏真言普勸受持

曩謨阿蘇野　梅庵哩帝
冒地薩埵野　怛你他唵梅庵
梅庵哩　梅怛哩　摩訶薩哩
慈氏真言普勸受持

S→標冲1

佛說延壽命經

尒時世尊在舍羅雙樹間
臨般涅盤有四部衆比丘比
丘尼優婆塞優婆夷皆來
集會有一菩薩名曰迦壽
跋陀合掌前白佛言世尊
我等四衆皆來集會奉
請如来莫入涅盤住願
如来哀受我等勸請令住
尒時世尊告迦壽菩薩汝等諦聽吾

當作為
佛已來經今
化衆生上
子憂動含
四足兩足多
足無足足胎
濕化如是衆
知識有形無形
吾今悉入涅
告我言罹
受生死罹
連我本願

別辭訣吾從成
今卅九年教
至飛鳥下蠢
生盡入涅槃為三界之主一切衆
涅槃攝為三界之主一切衆
尊彼旬外道生善心請佛
生盡入魔網无有休息從生
所請加入涅槃我連彼旬竟
是諸佛近壽菩薩白佛言世

死至生死從煩惱至煩惱常
與魔為眷屬不過正法又死
入地獄千劫万劫常受牛頭獄
刀斧鑊湯銅鉗鐵猾生
羊如鋒勾利如霜雪終朝
竟日共相撾猶恐怖死猶
死

藏隱不聞又無三寶名字一
日之中千生万死生從地獄出
復受種種諸惡畜生身或作
駱駝身或生驢中身常負
重常困飢渴若生人中貧
窮下賤為人所使衣不蓋形
食不充口或有冨者而死
易女或有貧窮而多子息
或有衆生惡病著床瘁黃
困篤連年累月形消肉盡惡
瘡膿血遍體常流人所惡賤

W一標.36

或受盲聾瘖瘂或百歲不
受苦或三十冨貴早亡如是
橫羅其殃並大麁細難可
悉告迮壽菩薩善男子我戒度

BRITISH MUSEUM

S→T 262 9/56C2 五

斯五五五六號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十

觀世音菩薩名故即
時觀其音聲皆得解脫无盡意觀世音菩薩
威神之力如是若
有衆生多於婬欲常念恭敬觀
世音菩薩便得離欲若多
瞋恚常念恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡常念
恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有
如是等大威神力多所
饒益是故衆生常應心
念若有女人設欲求男禮拜供
養觀世音菩薩便生福德智慧之男
設欲求女便生端正有相之女
宿植德本衆人愛敬
无盡意觀世音菩薩有
如是力若有衆生恭敬
禮拜觀世音菩薩福不
唐捐是故衆生皆應受
持觀世音菩薩名号
无盡意若有人受持
六十二億恒河沙菩薩名
復盡形供養飲食衣服卧具
醫藥於汝意云何是善
男子善女人功德多不
多世尊佛言甚多
世尊若有人但受持
觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供
養是二人福正等无異於百千
万億劫不可窮盡无盡意受
持觀世音菩薩名号得如是无
量无邊福德之利无盡意菩
薩白佛言世尊觀世音菩薩云
何遊此娑婆世界云何而為衆
生說法方便之力其事云何
佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者
觀世音菩薩即現佛身而為
說法應以辟支佛身得度者
即現辟支佛身而為說法應以
聲聞身得度者即現聲聞

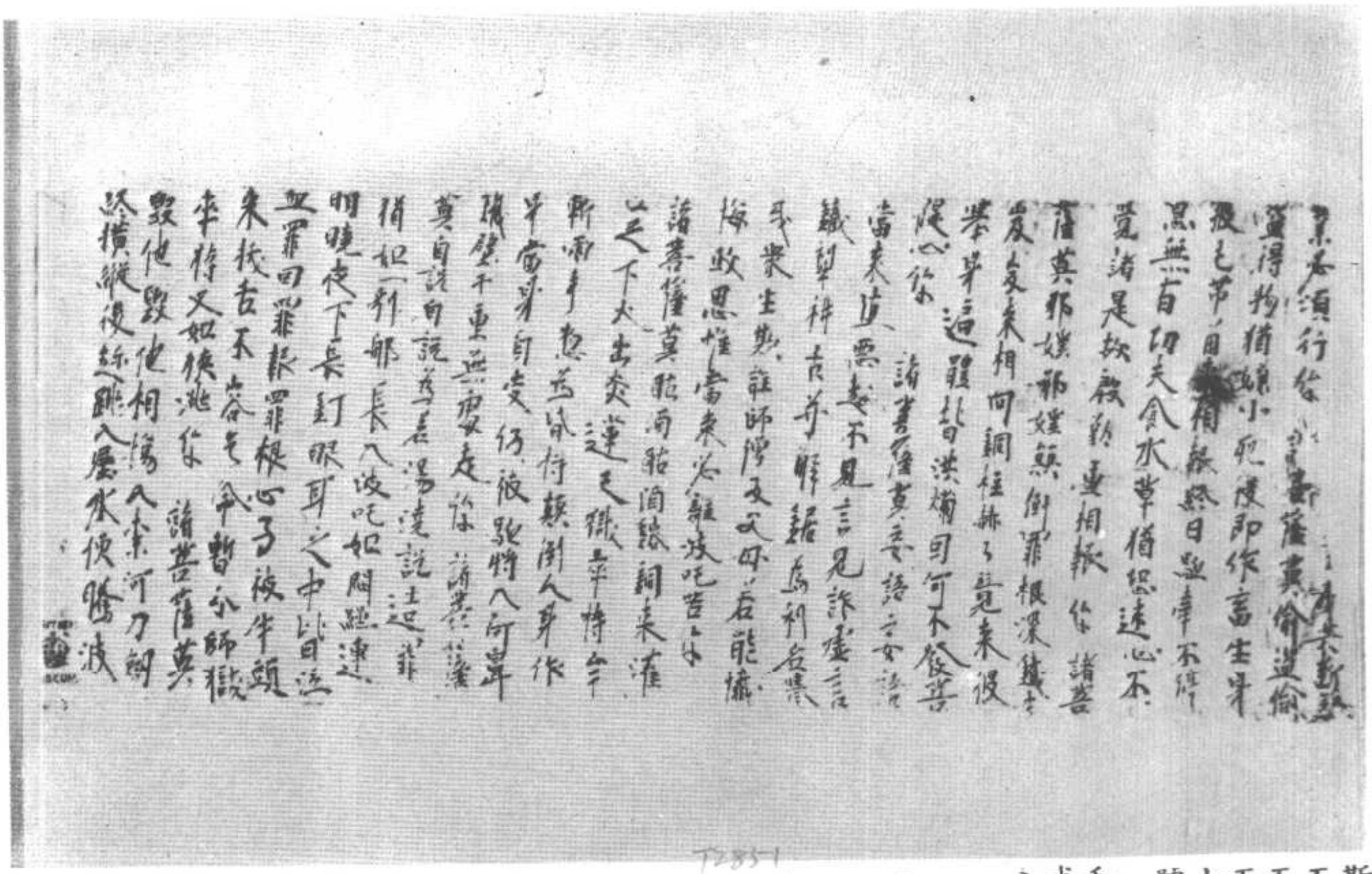
身而為說法應汝梵王身得度者即現梵王身而為說法應汝帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應汝自在天身得度者即現自在天身而為說法應汝大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應汝天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應汝毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法應汝小王身得度者即現小王身而為說法應汝長者身得度者即現長者身而為說法應汝居士身得度者即現居士身而為說法應汝宰官身得度者即現宰官身而為說法應汝婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應汝婆羅門婦女得度者即現婆羅門婦女身而為說法應汝童男童女得度者即現童男童女身而為說法應汝天龍夜叉乾闥

婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等得度者
即皆現之而為說法應以執
金剛神得度者即現執金剛
神而為說法无盡意是觀世
音菩薩成就如是功德以種
種形遊諸國土度脫衆生是
故汝等應當一心供養觀世
音菩薩是觀世音菩薩摩訶
薩於怖畏急難之中能施无
畏是故此娑婆世界皆号
之為施无畏者无盡意菩薩
薩白佛言世尊我今當供養

觀世音菩薩即解頸衆寶珠
瓔珞價直百千兩金而以與之
作是言仁者受此法施珍寶
瓔珞時觀世音菩薩不肯受
之无盡意復白觀世音菩薩
言仁者愍我等故受此瓔珞
爾時佛告觀世音菩薩汝
應又以閻浮檀金瓔珞即時觀世音
等故受之爾時釋迦牟尼佛及多寶
菩薩與諸天龍人

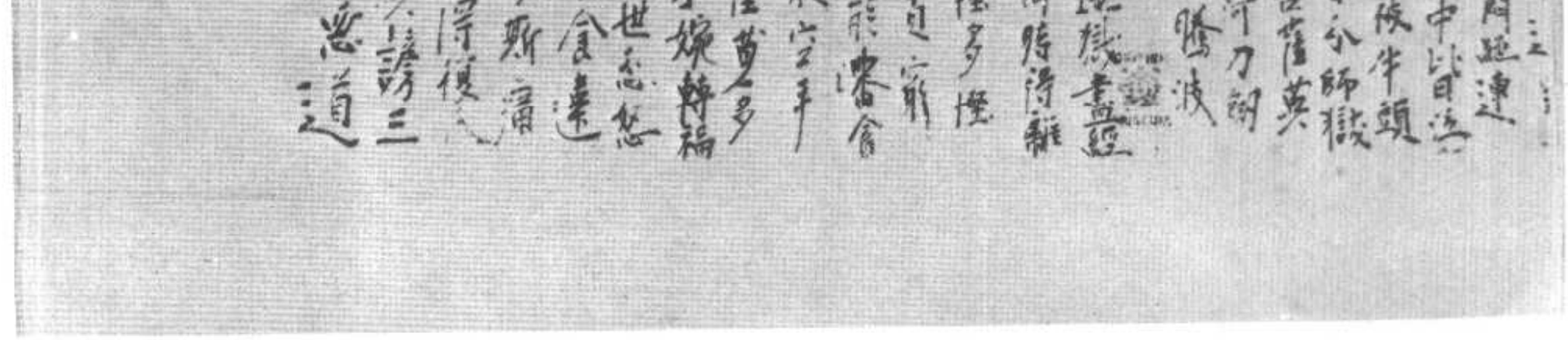
W-T262 9/58B7

詞南江望　號六五五五斯



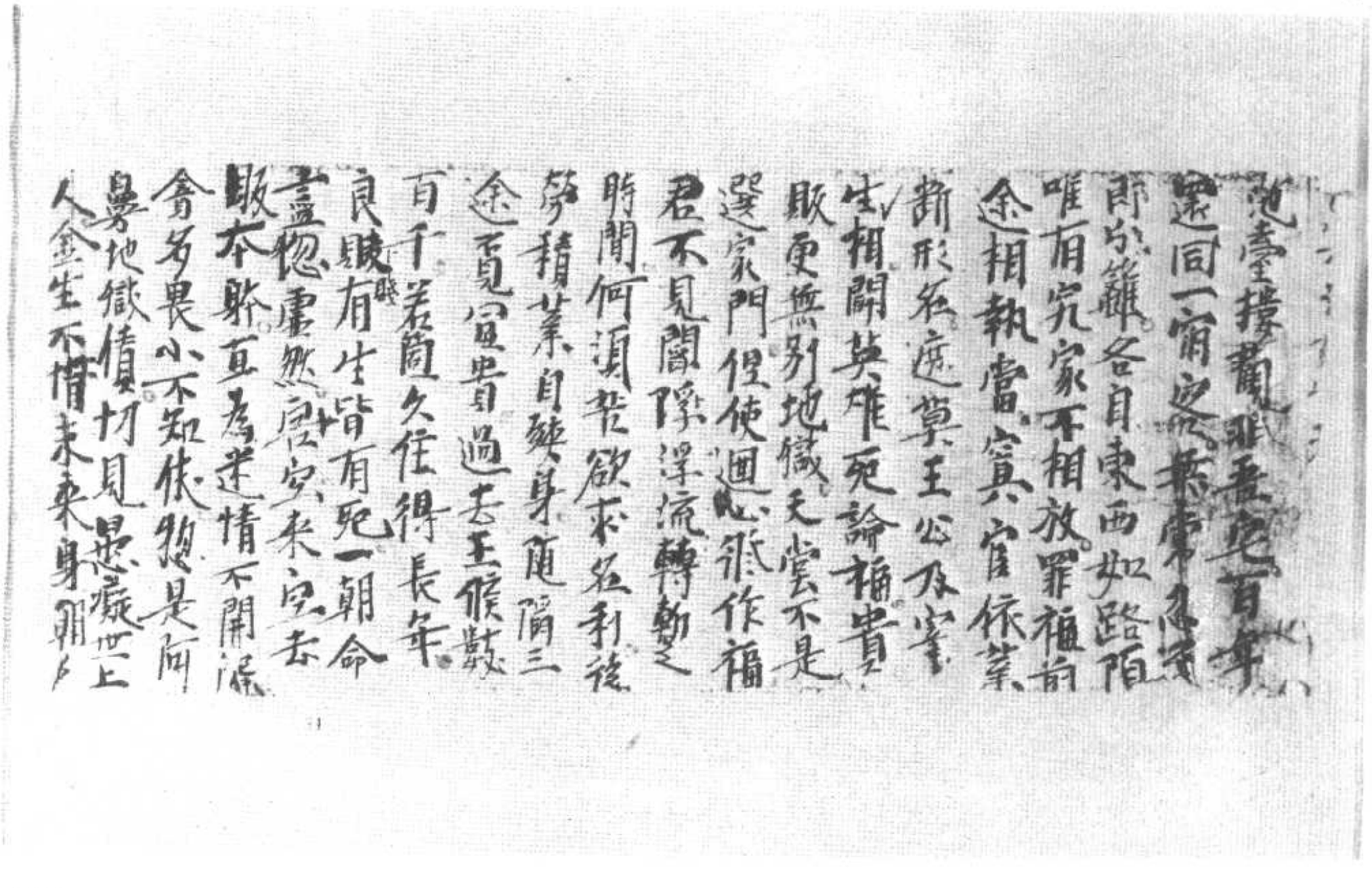
文戒和　號七五五五斯

T2851
S-85-15006
H-85-15007



樂花散　面背號七五五五斯

詩宅吾非閣樓臺池　號八五五五斯▼



會多畏心不知依教是何
皇地獄債切見思癡世上
人命生不惜未身明夕
暮夕多愁花精寶相
猶喜許為唯唯轉更
會子細尋思幾許恨事
積聊家遭亂死去已得
一成會一去寔之百不知返
悠与世即以離万物忽然
无一以唯相送更
心息情今開新何得史
汝相呼嚶生死異路當明
行各自歸家更有伴

香嚴和尚嗟世三傷吟

傷嗟麹刀鳥夜夕啼天晓
隱覆胸攀枝垂頭血露
草覓道露茶何獨拙
巢一種情想生尔何獨拙
拷駈夕飲啄稀役飛騰
少不是宦所羈苦綠茶
造次於世間人會生不

斯五五五八號　龍興寺香嚴和尚嗟世三傷吟

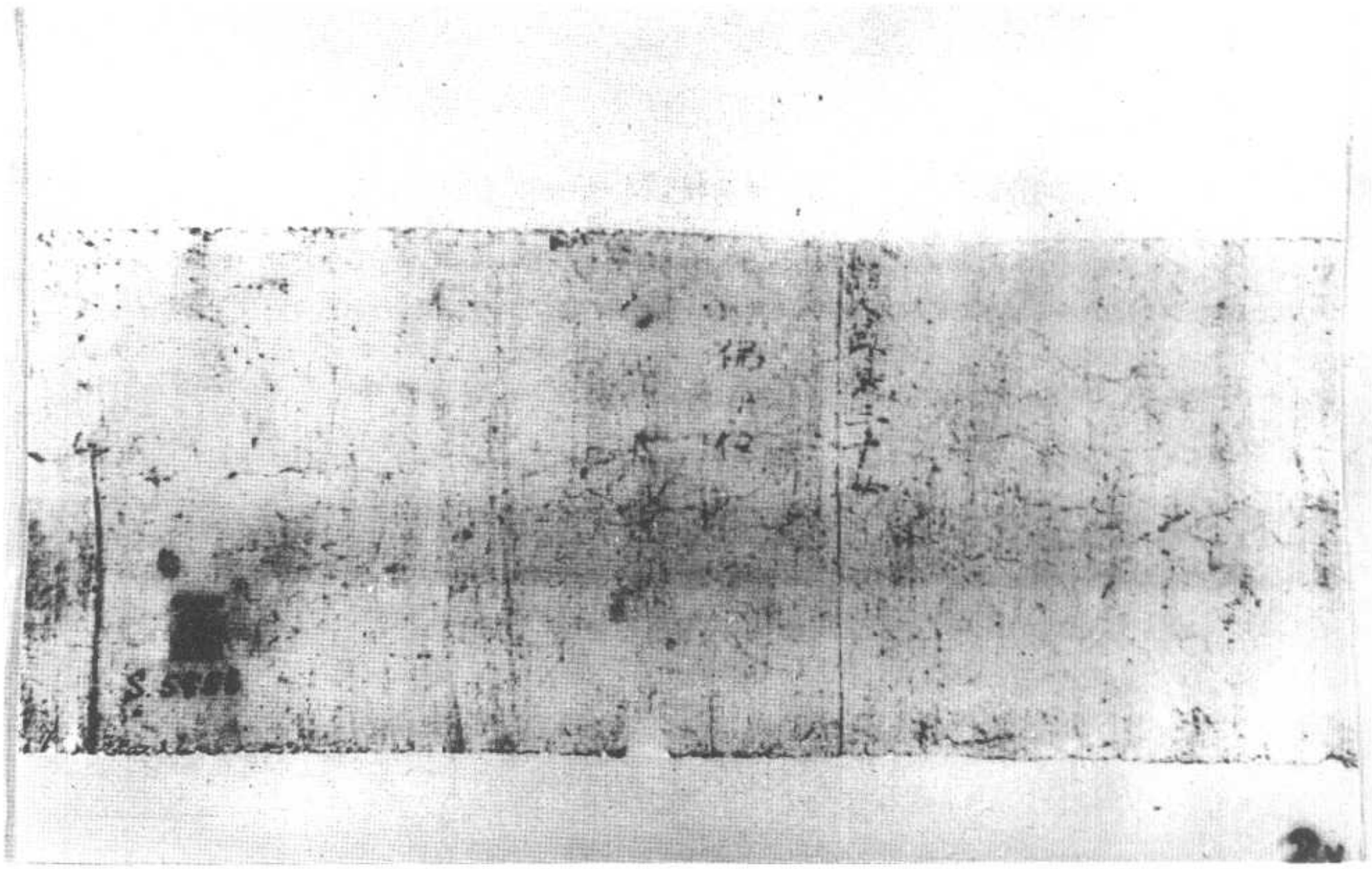
巢一種情想生尔何獨拙
拷駈夕飲啄稀役飛騰
少不是宦所羈苦綠茶
造次於世間人會生不

光喫着能幾多睡自
知悩悲哉無眠人編絡何
鶏刀林巢啼山鬼床
有人會去即時推
寔社復幾千旗雙飛
木頭對語虹梁伴
頁食疲口為餉渠駈
夏初方有寔中卵
騰悄飢渇假養知寒
陳情品於人餉空餓
編文為理毛衣毋
食飲旦翅開便飛
管世肩小智人愚
家養男女未長

食飲具翅開便氣飛不相
管世后小智人隱才優
家眷男女未長成答稱
已棄慶顏子賜吾語簡
時具過休去子若縱使棄
中千个兒私風纔起皆飛
去世心不安於此言是棄
宿思量饑溪千生男女
三年愛等閒制百勸資
宜家望帝御制簡度之
遠非道之時論悔勿
過懲惕莫去於心議
宜於淫學必近善交證釋
友骨肉貧者莫疎他門
須置物厚處之常思已過之
非為離未來之大魁已檢
鈔為先履農諫恭為要
懶食祿命忝切也農
如未有

女人百歲編從六至百年
書卷花枝兩點諦健

永樂元年正月吉日
永樂帝御製



▼斯五五五九號　觀音禮

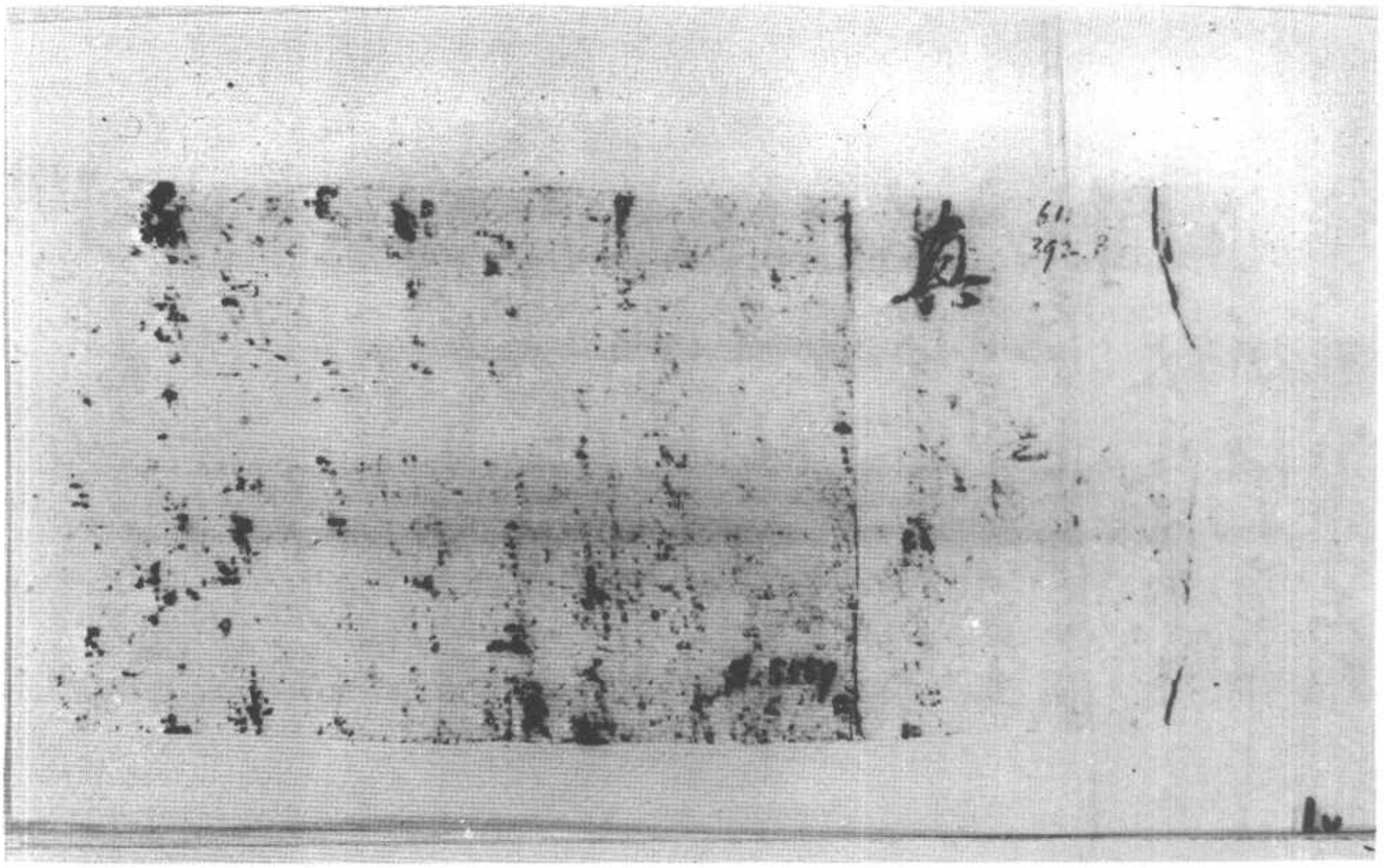
逢得兵戈銷壞達本鄉
若人求寶遭逢雜
*漂流鬼國甚怖惶
一人稱念觀音号
羅刹
若有女人求男智恵女像容
隨心所欲得兒從
猶是善因
設使有罪無罪實難
但念觀音菩薩号
少念決著還明君
世人未
唯將毒藥欲傷
*三千界
常持觀世音
或漂巨海龍魚
或遭狂横受苦
此慈悲功德
由能世界應群生
爾時無盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何佛告無盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者婦女身得度者即現長者婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛者得度者即現執金剛身而為說法無盡意菩薩汝等當如是供養觀世音菩薩是觀世音菩薩於怖畏急難之中能施無畏是故此娑婆世界皆號之為施無畏者無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世音言仁者愍我等故受此瓔珞爾時佛告觀世音汝應愍此無盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔

及稱名字盡形壞
觀音一礼頓
二人果報福壽備
無垢淨光等照殊
能除癡冥如朗日
常奪慈心非空過
單陣冤家盡却迴
衆生相害三塗苦
菩薩晝形六道中
闇海持名皆現化
離衰來相救數無窮
菩薩慈悲廣大願
能將甘露灑鉢火
生老病死皆來救
煩惱如冏大薪
或為梵王世界主
或為居士婆羅門
或為童男及童女
晝形六道為說法
三界衆生多福慧
或為梵王世界主
或為居士婆羅門
乃至童男及童女
晝形六道為說法
三界衆生多福慧
或為居士婆羅門
或為童男及童女
晝形六道為說法
三界衆生多福慧
或為梵王世界主

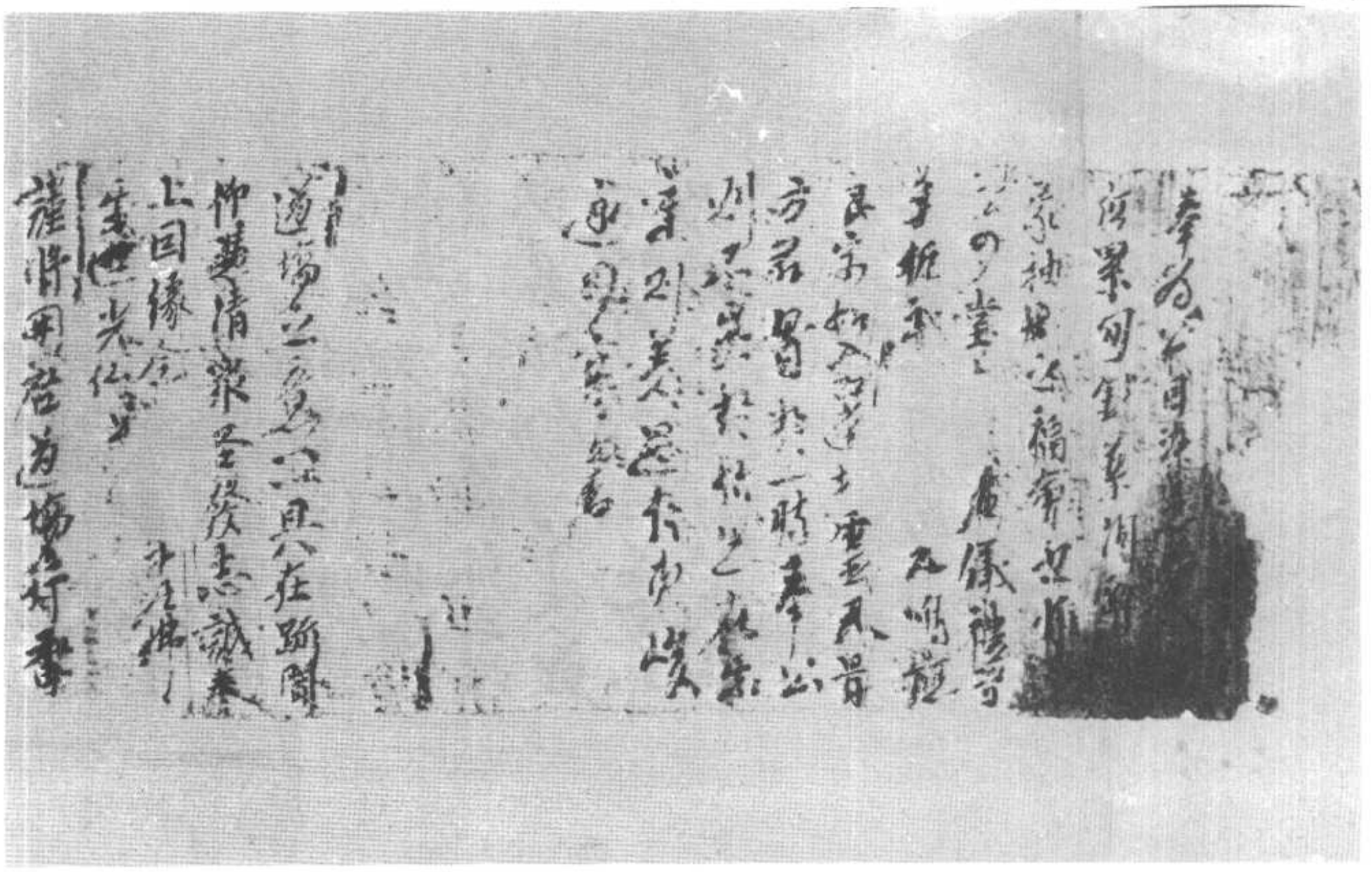
由是常持菩薩名
觀音菩薩名一心
能除苦惱及求
度恭敬至求加護
一瞻一礼福无
世人多有貪嗔痴
無明為本不
若有衆生能
畢竟還令斬有流
百千万劫常
无量无邊福利深
應觀有緣
廣度衆生无著輪
觀之大聖主
法王无邊化有情
若人犯罪遭王難

廣度衆生无著輪
觀之大聖主
法王无邊化有情
若人犯罪遭王難

臨當刑戮欲
念觀音力
一切有求皆遂意
只此名為真大悲



文願　號九五五五斯▼



斯五五六〇號　佛說北方大聖毗沙門天王經

南无諸大菩薩摩訶薩諸大龍王八部
讓法善神智眸增長地神堅牢金剛
密跡八万四千鬼神等大並大悲常當
擁護南无四智難障難伏能除病苦
病刀兵飢饉天下一切衆生一切苦惱皆
悉永滅

南无佛 南无法 南无僧 南无佛水
南无法水 南无僧水 南无八功德水
南无東方青帝龍王宮殿水
南无南方赤帝龍王宮殿水
南无西方白帝龍王宮殿水
南无北方皇龍王宮殿水
南无上方黄帝龍王宮殿水
南无下方大地龍王宮殿水
南无四龍王宮殿水
南无千歳楊枝八功德水 即說呪曰

南无叨柱如天下英根利益妙根急急
刀刀結結魔訶
大隨求經啓請
知啓運華胎藏世
普遍光明照十方
如意寶印隨心須
常住如来三昧平
眼盧遮那尊法界
流傳變化深含靈
此是佛頂之經

南无諸大菩薩摩訶薩諸大龍王八部
讓法善神智眸增長地神堅牢金剛
密跡八万四千鬼神等大並大悲常當
擁護南无四智難障難伏能除病苦
病刀兵飢饉天下一切衆生一切苦惱皆
悉永滅

南无佛 南无法 南无僧 南无佛水
南无法水 南无僧水 南无八功德水
南无東方青帝龍王宮殿水
南无南方赤帝龍王宮殿水
南无西方白帝龍王宮殿水
南无北方皇龍王宮殿水
南无上方黄帝龍王宮殿水
南无下方大地龍王宮殿水
南无四龍王宮殿水
南无千歳楊枝八功德水 即說呪曰

南无叨柱如天下英根利益妙根急急
刀刀結結魔訶
大隨求經啓請
知啓運華胎藏世
普遍光明照十方
如意寶印隨心須
常住如来三昧平
眼盧遮那尊法界
流傳變化深含靈
此是佛頂之經

香爐送出他方外
六方結護衆圍繞
共結大悲三昧界
願我速得如是身

一一頂上諸佛現
佛心印契合掌頂
觀音菩薩勢至尊
一一肩上諸菩薩

一一各放一淨光
上印中印頂上印
遍照十方利群生
普皆不捨三業事

一一光中悉現身
蓮華寶冠坐寶宮
一一身現一切刹
一一刹現一切佛

一一佛現一字真言
一一字真言一切法
輪王佛頂一字真言
悉能滿足菩提心

唵 薩婆怛他 蘖多毘耶 薩婆怛他 蘖多毘耶 薩婆
怛他 蘖多毘耶 薩婆怛他 蘖多毘耶 薩婆怛他 蘖多
毘耶

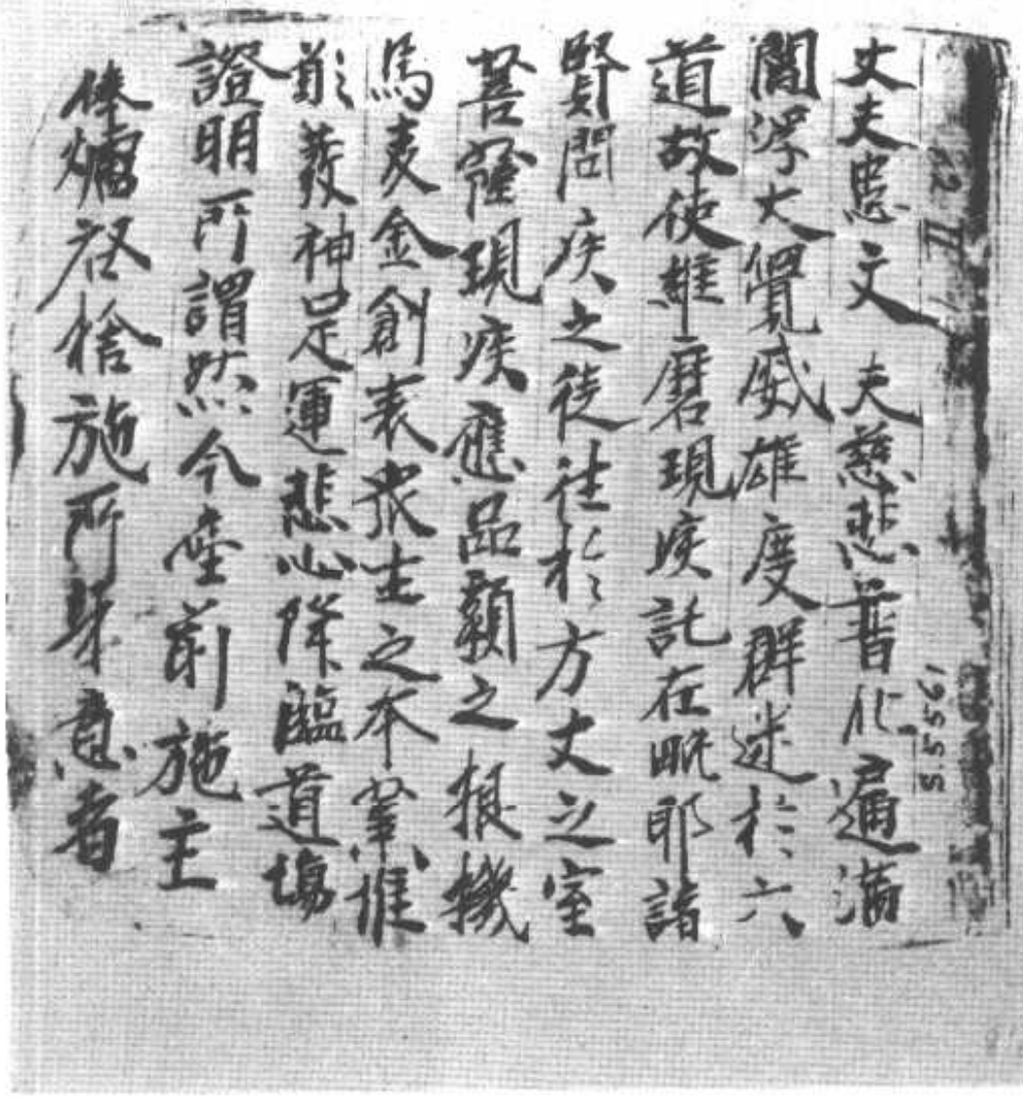
言 訶 訶阿彌陀佛往生淨土真言 唵迄
帝隸尼誐婆訶
消災吉祥陀羅尼 觀音菩薩真言 嚂讀三遍
普多沒馱喃 唵 麼翰羅
鉢羅帝 至利 至利 莎訶 六月七日夜開示
拜父母恩真言 嚂讀三遍
多沒馱喃 唵 他那伽耶誐
娑訶 嚂讀三遍 常稱盡真言 嚂讀
三滿多沒馱喃 唵 阿羅盡
羅誐訶 滅惡趣真言 唵
薩縛楞昂 惹嚂薩婆訶
發菩提心真言 唵 冒地質
多母坦波羅波羅三波羅波
佛慧讓真言 唵 沒馱駄坦
哩縛羅 婆訶 又感 誐婆訶 生
天真言 嚂讀薩縛但他 薩子多縛路枳
能惡結真言 唵 娜賀娜薩
縛訶 嚂讀三遍 南无 大龍王 下雨真言 唵
婆訶 孔雀王咒 鉢羅訶悉吒 鉢羅訶悉吒 嚂讀三遍
摩訶 孔雀王咒 真言 唵 娜賀娜薩
訶 新加八大龍王下雨真言 嚂讀三遍

婆訶 孔雀王咒 真言 唵 娜賀娜薩
摩訶 孔雀王咒 真言 唵 娜賀娜薩
訶 新加八大龍王下雨真言 嚂讀三遍
羅摩羅王利至利至 莎訶 六月七日夜開示
十七日水雨吉 記作三月十四日定
言 真速 訶哩你二在 文珠菩薩
讓身真言 唵吠諮嘌 他那伽耶誐
訶 甘露開喉真言 唵 素嚂
播那但他薩多那 但你他 唵
素嚂素嚂鉢羅素嚂鉢羅
誐婆訶 新加次 九龍施雨真言
曩謨薩縛但他 薩子多縛路枳
帝 唵 波羅波羅三波羅波
羅吽 誐訶 六月廿日 新加次下雨真言 唵
曩謨薩縛但他 薩子多縛路枳
唵曩謨部布哩帝 梁 三波羅波
大集福德真言 南无 多沒馱喃
誐訶 燈供養真言 唵 娜賀娜薩
多沒馱喃 唵縛羅 路計你
婆誐訶 慈无量真言 唵
摩訶睹哩 羅訶 羅那婆 娑訶
舍身護空悲无量真言 唵

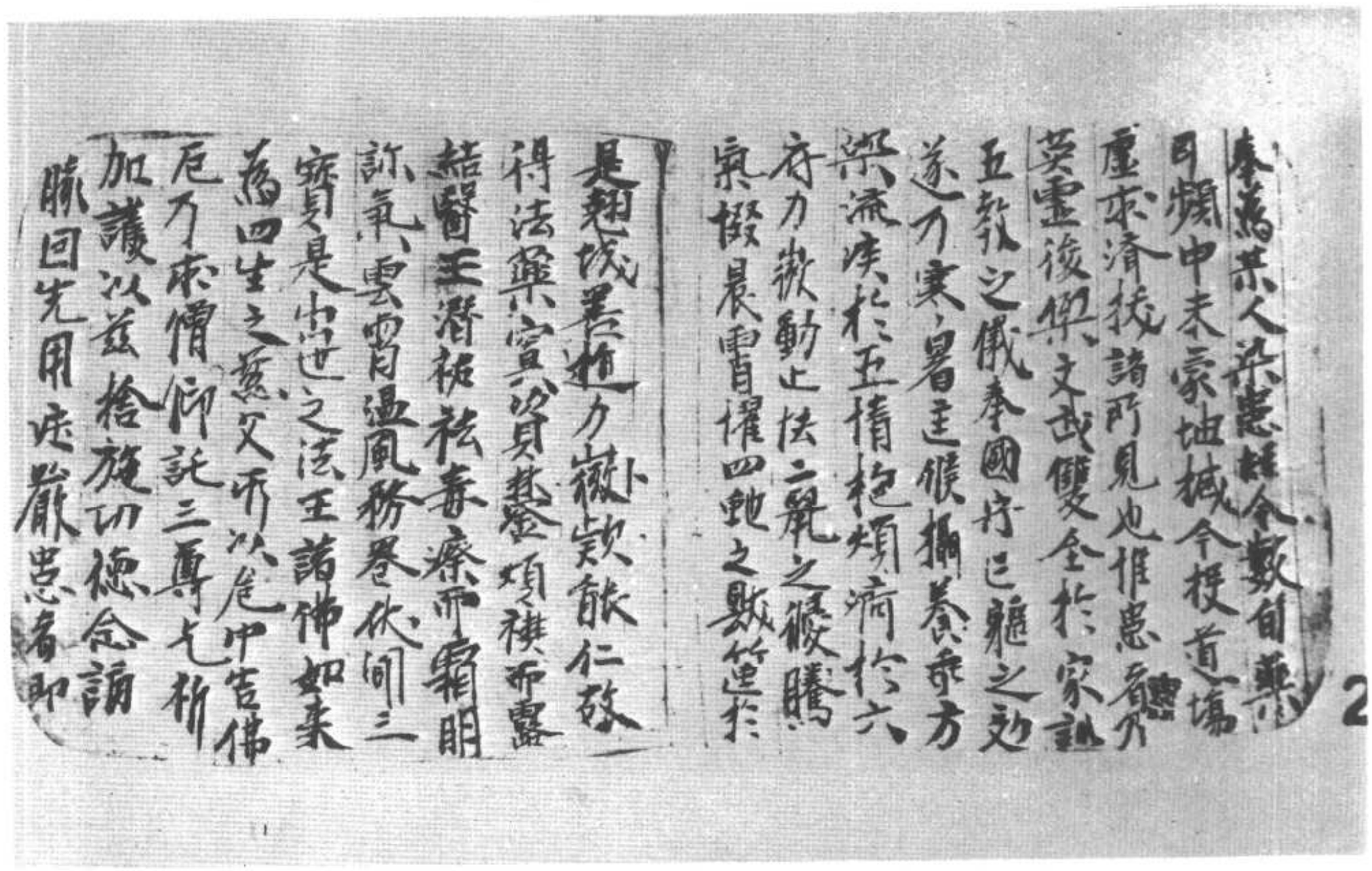
麼訶昧陀羅耶娑訶
舍身膝空悲无量真言咤
麼訶賀嚩拏耶娑訶
九龍新雨喜无量真言俺
徙耽鉢羅麼訶賀耶娑訶
次七月十旬 說在七月上旬 舍无量真
合有雨災 閻羅王所行大吉祥 戶閉七又耶娑訶
言唵 麼
海龍王降 玄滂雨真言第二法 印相
拳其拳二有七事
黑云再白云吉 唵阿祢陀婆耶。
三慶哆瞰茅娑婆訶 說在六月
六旬為定 分十三日合有大雨
下有旱事云 南无阿祢三婆
鞞哆 吃地 唵阿羯車 阿羯吽吽八
叭莫訶 南无阿祢陀 穌婆遮耶
地南 遮杳猱耶咩吽吒吒
叭叭 哉訶 唵阿製 嚂陀吽吽
叭叭莎訶 大海龍王下雨真言
南无呼柱如天下 莫提利隴
急急刀刀紩結麼訶莎訶
真言法 烏檢婆摩隨心真言
唵枝羅折 俱嚕陀摩訶鑁

南无呼柱如天下 莫提利隴
急急刀刀紩結麼訶莎訶
真言法 烏檢婆摩隨心真言
唵枝羅折 俱嚕陀摩訶鑁

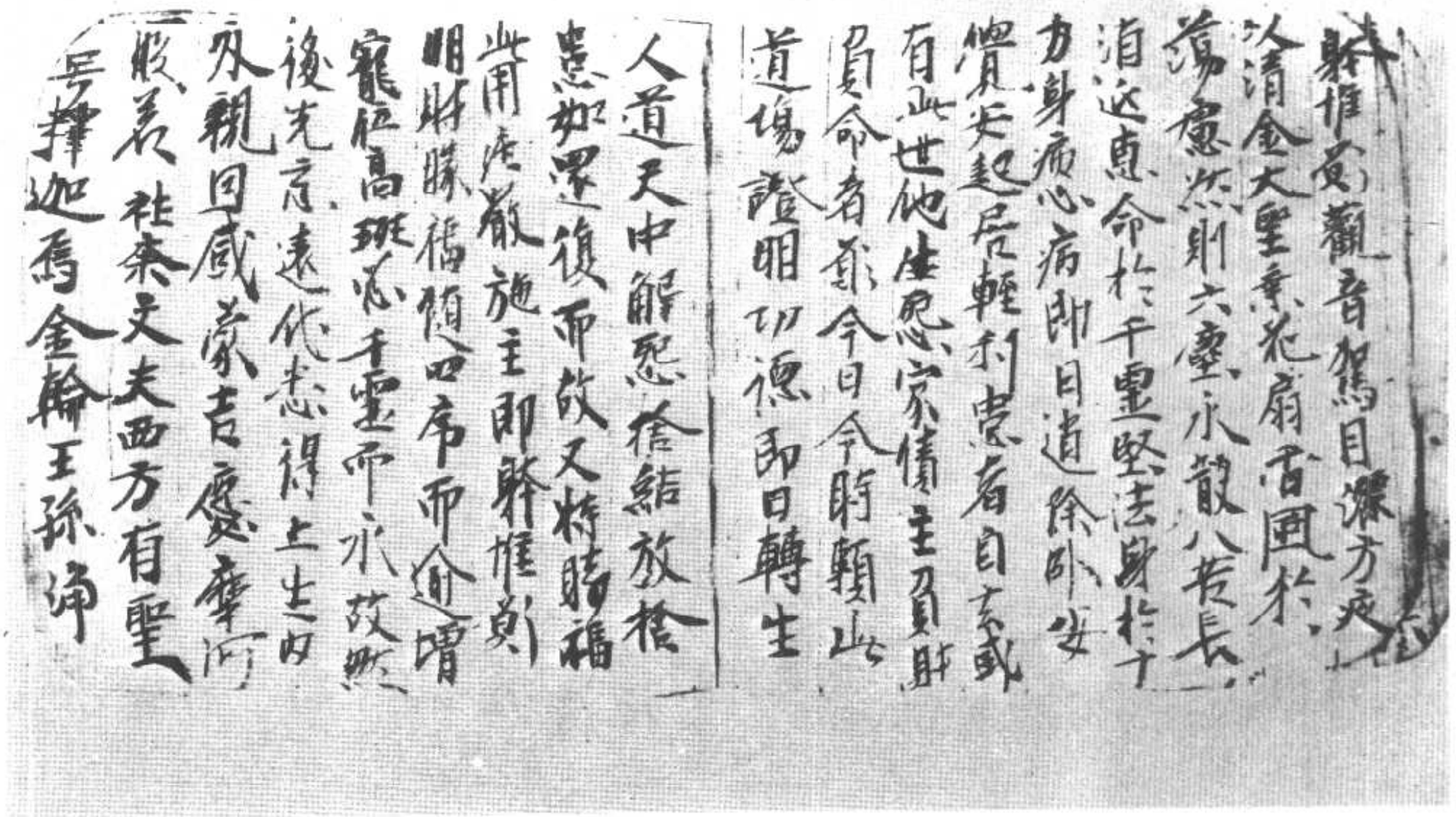
曷囉怛訶跋遮瞰吉囉烏檢
婆摩俱嚕陀摩訶莫



丈夫悲文　夫慈悲普化遍滿
閻浮大覺威雄度群迷於六
道故使雖曆現疾託在毗耶諸
賢問疾之後往於方丈之室
菩薩現疾應品類之根機
為衆金剛表求生之本掌摧
能發神足運悲心修施所
證明所謂然今座
修施於捨施所施主
無畏者



奉為某人某患雖今數旬漸
日頻中未豪油減今授首
屢來濟拔諸所見也惟患
莫盡後樂文武雙全於
五教之儀奉國存已龍
遂乃寒暑主候調養乖方
梁流疾於五情抱煩病於六
府力微動止法之亂之候
衆慙晨霄懼四蛇之數筮於
是翹誠悉指力微歎能仁啟
得法藥宣以資養煩祷無
結醫王潛祐祐壽療疹霜明
訴氣雲霄漫風務卷伏閑三
寶是出世之法王諸佛如來
為四生之慈父乖於危中
厄乃來憎何託三寶七祈
加護以茲捨施功德念請
瞋回先用疢嚴患者即



途恒居弹王產[illegible]
衆元邊　僧忠文　奉啟三身西智
最六通十地志壓[illegible]
無量[illegible]八大龍神四天王衆宮殿四向四遍界
顯道力地心伏貪去定花塔除斯
法會今時證明[illegible]
衆開暢真舌大會[illegible]
時爐恪貪捨施衣鉢者有[illegible]
依時即有公公奉[illegible]

染患諸福[illegible]
心鏡圓明談無相妙諦智空[illegible]
我帝鵄珠菩薩豈謂[illegible]
小有逝流狂疾想[illegible]
沼泥地獄仕二鼠之[illegible]
軀俄然變沒律師[illegible]
像名出家我行常[illegible]
經行精恪坐臥金[illegible]
無是如斯之罪無量無邊[illegible]
沙雖可數今數[illegible]

宿儮所有貢脉領受切德[illegible]
[illegible]
結緣歡歡喜放捨患見還復[illegible]
作[illegible]慈捨施仰德一[illegible]
自書用疾敬患者即[illegible]
文字燒[illegible]神法雨布潤道[illegible]
霧卷布心鏡開治累[illegible]
沖慈悲法又放愛日[illegible]
在觀音施醍之如[illegible]
衆若永消真寶福田[illegible]
笑然後散雲法界普及[illegible]
願此勝因奉答[illegible]
居患文惟[illegible]
辨花碧石水將禪池共清[illegible]
香道馥飛聲流恪[illegible]
經連也[illegible]
乃失風不適地水乖違五情[illegible]
又無順伏於累[illegible]

居衆願頻施全無袖槭謹將
微數割捨淨脉授枚福門希
垂救厄患厄自云生居士贊長
自凡流常趍苦海之中未離欲
塵之境靈鷲祇洹恭枚真徒受
圓滿之尸羅全犯迴知之限戴
將非律之繩結杜衆惡或未盟
刹之名聞訴行要行或經行
殿塔污渥伽藍或反應工言拙
寔師長或旦自讃毀他人或
不細思忘談長短或回執常
住分寸搜枡或是他提之間將輕
撲重如斯等罪陳訴難周前世
怨家詎知頭數蓋在几緣所消
不覺知今剛度中始悟前障善
訴懺愆尊前伏願慈悲希垂
救拔怨家債主領受福財
捨結濟生十惡之愆垂希消滅永
摧貢以慈捨施仍德無限勝因
惣用走嚴晝夜即斬摧石乘王
乘此校勾神方觀音妙音相
其妙藥醍醐灌頂法雨潤身方稱
雲臻十次無勝倦身病心病即日消
除卧安覺安身心輕利又特勝
福此用迄嚴物盡施主即新惟
願福同春樹吐華生華曜
華浮雲隨消鄴滅然後家眷
大小並保休宜表旦親羅成榮
摩訶般若（若有愚児聞誦轉經修言歩令聞人談不生亲敬者
奉者人深之門走也）修文夫憲文御啓予花義界清
淨法身頂大聖文殊鷲足巖中得道羅睺羅漢
龍宮救母鷲嶺談言首服
賢聖惟願敬神是悲運心除眼他心一切
場證盟所謂厥今吐前所盡
跪捨施啓願所申意者奉為人

天龍佛青三十二相八十隨形好三界度
衆生見性成佛道
東方須彌燈光佛南方離垢光佛
東北方善德佛西方無憂德佛
東南方栴檀德佛西南方蓮華光遊戲神通佛
東北方五分法身香佛上方廣衆德佛
東方善住意天子南方大通智勝佛
東方法幢佛南方喜見佛
東南方大強精進勇猛佛西方寶月智嚴佛
東北方日月光明德佛
等月智王如來
堅如金剛身心無盡意菩薩
圓滿十方無垢光明慧日破諸闇冥普照一切佛刹相王如來
東北方離諸怖畏金剛相王如來
東方無量音聲王佛南方龍種上尊王佛
東南方日月光德佛西南方水天住虛空如來
東北方須彌相佛上方廣莊嚴王佛
東方寶相佛南方寶光佛
東南方寶月光佛西南方現無愚佛
東北方寶蓋照空自在力王佛上方廣衆德三寶
南無盡意菩薩
南無觀世音菩薩
南無大勢至菩薩
南無常精進菩薩
南無不休息菩薩
南無寶杖菩薩
南無藥王菩薩
南無藥上菩薩
南無彌勒菩薩
南無寶積菩薩
南無導師菩薩
南無虛空藏菩薩
南無金剛藏菩薩
南無金剛幢菩薩
南無金剛力士菩薩
南無虛空庫菩薩
南無普賢菩薩
南無帝釋天王
南無大梵天王
南無四天王
南無日天子
南無月天子
南無毘沙門天王
南無堅牢地神
南無金毘羅大將
南無伐折羅大將
南無摩虎羅大將
南無密迹金剛力士
南無散脂大將
南無娑竭羅龍王
南無難陀龍王
南無跋難陀龍王
南無阿那婆達多龍王
南無摩那斯龍王
南無優鉢羅龍王
南無一切諸大龍王
南無閻羅王
南無五道大神
南無閻羅王太子
南無五官王
南無五帝使者
南無司命司祿
南無太山府君
南無伏尸鬼王
南無主地鬼王
南無主命鬼王
南無主水鬼王
南無主火鬼王
南無主風鬼王
南無主苗鬼王
南無主穀鬼王
南無主藥鬼王
南無主毒鬼王
南無主畜鬼王
南無主殺鬼王
南無主非人鬼王
南無主禽鬼王
南無主胎鬼王
南無主卵鬼王
南無主濕生鬼王
南無主化生鬼王
南無主一切衆生善惡鬼王
南無主一切衆生吉凶鬼王
南無主一切衆生壽命鬼王
南無主一切衆生短命鬼王
南無主一切衆生橫死鬼王
南無主一切衆生病鬼王
南無主一切衆生非病鬼王
南無主一切衆生惡夢鬼王
南無主一切衆生口舌鬼王
南無主一切衆生鬪訟鬼王
南無主一切衆生怨家鬼王
南無主一切衆生厭禱鬼王
南無主一切衆生呪詛鬼王
南無主一切衆生蠱毒鬼王
南無主一切衆生厭魅鬼王
南無主一切衆生惡星鬼王
南無主一切衆生變怪鬼王
南無主一切衆生惡友鬼王
南無主一切衆生惡知識鬼王
南無主一切衆生惡眷屬鬼王
南無主一切衆生惡人鬼王
南無主一切衆生惡賊鬼王
南無主一切衆生惡獸鬼王
南無主一切衆生惡毒鬼王
南無主一切衆生惡蟲鬼王
南無主一切衆生惡鳥鬼王
南無主一切衆生惡魚鬼王
南無主一切衆生惡龍鬼王
南無主一切衆生惡神鬼王
南無主一切衆生惡鬼王
南無主一切衆生惡業障海
南無主一切衆生罪相衆罪如
霜露慧日能消除是故至心勤
懺六根罪懺悔已滅諸佛世尊
至心發願我等生值諸佛世尊
聞能恭敬奉事等無有異
一切普請摩訶般若波羅蜜
世界如虛空如來法身亦復
心淸淨超作衆善花不著水
猶如虛空一切諸佛及諸賢
南無盡空如來南無淨德如來
等同號王如來南無寶德如來
獨歸光德如來南無寶德如來
普願衆生無諸障礙
慶喜莊嚴故出生障等王菩薩
南無寶相如來南無寶光如來
堅如金剛身心無盡意菩薩
圓滿十方無垢光明慧日破諸闇冥普照一切佛刹相王如來
南無離諸怖畏金剛相王如來
南無大勇猛精進力王如來
南無大強精進勇猛佛
南無寶月智嚴佛
南無寶杖如來
南無寶蓋照空自在力王佛
南無寶蓋照空自在力王如來
南無寶月光明佛
南無寶光明佛
南無寶相佛
南無寶光如來
南無寶月光佛
南無現無愚佛
南無廣衆德三寶
南無大勢至菩薩
南無觀世音菩薩
南無常精進菩薩
南無不休息菩薩
南無寶杖菩薩
南無藥王菩薩
南無藥上菩薩
南無彌勒菩薩
南無寶積菩薩
南無導師菩薩
南無虛空藏菩薩
南無金剛藏菩薩
南無金剛幢菩薩
南無金剛力士菩薩
南無虛空庫菩薩
南無普賢菩薩
南無帝釋天王
南無大梵天王
南無四天王
南無日天子
南無月天子
南無毘沙門天王
南無堅牢地神
南無金毘羅大將
南無伐折羅大將
南無摩虎羅大將
南無密迹金剛力士
南無散脂大將
南無娑竭羅龍王
南無難陀龍王
南無跋難陀龍王
南無阿那婆達多龍王
南無摩那斯龍王
南無優鉢羅龍王
南無一切諸大龍王
南無閻羅王
南無五道大神
南無閻羅王太子
南無五官王
南無五帝使者
南無司命司祿
南無太山府君
南無伏尸鬼王
南無主地鬼王
南無主命鬼王
南無主水鬼王
南無主火鬼王
南無主風鬼王
南無主苗鬼王
南無主穀鬼王
南無主藥鬼王
南無主毒鬼王
南無主畜鬼王
南無主殺鬼王
南無主非人鬼王
南無主禽鬼王
南無主胎鬼王
南無主卵鬼王
南無主濕生鬼王
南無主化生鬼王
南無主一切衆生善惡鬼王
南無主一切衆生吉凶鬼王
南無主一切衆生壽命鬼王
南無主一切衆生短命鬼王
南無主一切衆生橫死鬼王
南無主一切衆生病鬼王
南無主一切衆生非病鬼王
南無主一切衆生惡夢鬼王
南無主一切衆生口舌鬼王
南無主一切衆生鬪訟鬼王
南無主一切衆生怨家鬼王
南無主一切衆生厭禱鬼王
南無主一切衆生呪詛鬼王
南無主一切衆生蠱毒鬼王
南無主一切衆生厭魅鬼王
南無主一切衆生惡星鬼王
南無主一切衆生變怪鬼王
南無主一切衆生惡友鬼王
南無主一切衆生惡知識鬼王
南無主一切衆生惡眷屬鬼王
南無主一切衆生惡人鬼王
南無主一切衆生惡賊鬼王
南無主一切衆生惡獸鬼王
南無主一切衆生惡毒鬼王
南無主一切衆生惡蟲鬼王
南無主一切衆生惡鳥鬼王
南無主一切衆生惡魚鬼王
南無主一切衆生惡龍鬼王
南無主一切衆生惡神鬼王
南無主一切衆生惡鬼王
南無主一切衆生惡業障海
南無主一切衆生罪相衆罪如
霜露慧日能消除是故至心勤
懺六根罪懺悔已滅諸佛世尊
至心發願我等生值諸佛世尊
聞能恭敬奉事等無有異
一切普請摩訶般若波羅蜜
世界如虛空如來法身亦復
心淸淨超作衆善花不著水
猶如虛空一切諸佛及諸賢
聖自衆等聽說黃檗
解大道發無上心
方日於暮慶幸猶未除老病死
時至相看不久居
念念催年去猶如小水魚勸請行
道衆勤策諸无餘自衆等聽
說初夜无常偈煩惱深无底生

道衆勤脩學諸无餘自棄學事
說初疮无常煩惱深无底生
死海无邊度苦服未至何樂脩
服睡服當覺悟加念瞋覆心衆
猛勤精進喜提道自然頭行无
常是生滅法生滅已滅寂滅爲樂
如來證涅槃永斷於生死苦惱亦
心應当受无量樂我攻衆生
皆共佛道 當禮朝礼懺
敬礼盧遮那佛 敬礼盧舍那佛
敬礼釋迦牟尼佛 敬礼東方善德佛
敬礼東南方無憂德佛 敬礼南方旃檀佛
敬礼西南方寶施佛 敬礼西方無量明佛
敬礼西北方華德佛 敬礼北方相德佛
敬礼東北方三十行佛 敬礼南來十生弥勒佛
敬礼不可盡佛 敬礼過現未來一切諸佛
敬礼過現未來一切尊法 敬礼過現未來一切賢聖
敬礼十方一切佛 敬礼常住三寶
敬礼十部尊經甚深法藏 敬礼諸菩薩衆
敬礼聲聞緣覺一切賢聖
爲天龍八部諸護神王敬礼常住三寶
爲過現諸師爲道首 敬礼常住三寶
爲帝主聖化无窮 敬礼常住三寶
爲太子諸王福德无量 敬礼常住三寶
爲武百官爲道首 敬礼常住三寶
爲婇女及善諸識 敬礼常住三寶
爲眷屬及善知識 敬礼常住三寶
爲法界有情俱共懺悔
至心懺悔十方无量佛所知无不盡
今悉於前發露懺悔諸惡三業今九衆
從三煩惱起今身如前身有罪我
懺悔於三惡道中若應受業報
德今身當不入惡道受著懺悔已歸
命礼三寶
至心勸請十方諸如來現在成道者
我請轉法輪及衆諸衆生十方一切
佛若欲舍壽我今頂面礼三寶
至心隨喜所勸請令久住勸請已歸
命礼三寶
至心隨喜所有布施福持戒禪
惠精進三十二業意生善業命所有
衆等皆隨喜隨喜已飯命礼三寶
至心迴向我所作福業一切和合
爲度群生故正迴向佛道罪塵

至心迴向我所作福業和合
為度群生故正迴向佛道罪應

如是慚愧勸請隨喜福迴向菩
提迴向已敬合礼三寶
至心發願我等生生諸衆生等
悉發菩提心敬心常思念十方
切佛伏願諸衆生永破諸煩惱
自佛性猶如妙德等發願已敬
合礼三寶
自衆等聽說寅朝清淨偈救求
寂滅諸无餘
自衆等聽說午時无常偈
人生不精進喻若樹無根
菜花亦不久雖色亦非
常好命一剎那須臾難可
報

太平興國五年庚辰歲月
廿日借請本嗚者更錯
来者後人勿為禁着記

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音佛告無盡意善男子若有無量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩有大神力故若為大水所漂稱其名故即得淺處若有百千萬億衆生為求金銀琉璃車磲瑪瑙珊瑚琥珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若無罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名號是菩薩能以無畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南無觀世音菩薩稱其名故即得解脫無盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡無盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植德本衆人愛敬無盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩無盡意菩薩名者若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復有人盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不無盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世

S-T262 9/16C2

意云何是男善女人功德多不无盡
意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世
音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二
人福正等无異於百千万億劫不可窮
盡无盡意菩薩名号得如是
无量无邊福德之利无盡意菩薩白佛
言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云
何而為衆生說法方便之力其事云何佛
時佛告无盡意菩薩善男子若有国土
衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現
佛身而為說法應以辟支佛身得度者
即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度
者即現聲聞身而為說法應以梵王身
得度者即現梵王身而為說法應以帝釋
身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天
身得度者即現自在天身而為說
者即現天大將軍身得度者即現天大將軍
身而為說法應以毗沙門身得度者即現毗
沙門身而為說法應以小王身得度者即
現小王身而為說法應以長者得度者即
現長者身而為說法應以居士得度者
即現居士身而為說法應以宰官身得度
者即現宰官身而為說法應以婆羅門
身得度者即現婆羅門身而為說
法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得
度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷

无尽意菩萨有如是自在神
通力游于娑婆世界尔时无尽意菩萨以问偈
曰 世尊妙相具 我今重问彼 佛子何因缘
名为观世音 具足妙尊 偈答无尽意
汝听观音行 善应诸方所 弘誓深如海
历劫不思议 侍多千亿佛 发大清净愿
我为汝略说 闻名及见身 心念不空过
能灭诸有苦 假使兴害意 推落大火坑
念彼观音力 火坑变成池 或漂流巨海
龙鱼诸鬼难 念念彼观音力 波浪不能没
或在须弥峯 为人所推堕 念彼观音力
如日虚空住 或被恶人逐
堕落金刚山 念彼观音力
不能损一毛 或值怨贼绕
各执刀加害 念彼观音力
咸即起慈心 或遭王难苦
临刑欲寿终 念彼观音力
刀寻段段坏 或囚禁枷锁
手足被扭械 念被观音力
释然得解脱 咒诅诸毒药
所欲害身者 念被观音力
还着於本人 或遇恶罗刹
毒龙诸鬼等 念被观音力
时恚不敢害 若恶兽围绕
利牙爪可怖 念被观音力
疾走无边方 蚖蛇及蝮蝎
气毒烟火然 念彼观音力
云雷鼓掣电 降雹澍大雨
应时得消散 众生被困厄
无量苦逼身 观音妙智力
能救世间苦 具足神通力
广修智方便 十方诸国土
无刹不现身 种种诸恶趣
地狱鬼畜生 生老病死苦
以渐悉令灭 真观清净观
广大智慧观 悲观及慈观
常愿常瞻仰 无垢清净光
慧日破除闇 能伏灾风火
普明照世间 悲体戒雷震
慈意妙大云 澍甘露法雨
灭除烦恼焰 诤讼经官处
普现色身力 念彼观音力
梵音海潮音 胜彼世间音
是故须常念 念念勿生疑
观世音圣者 於苦恼死厄

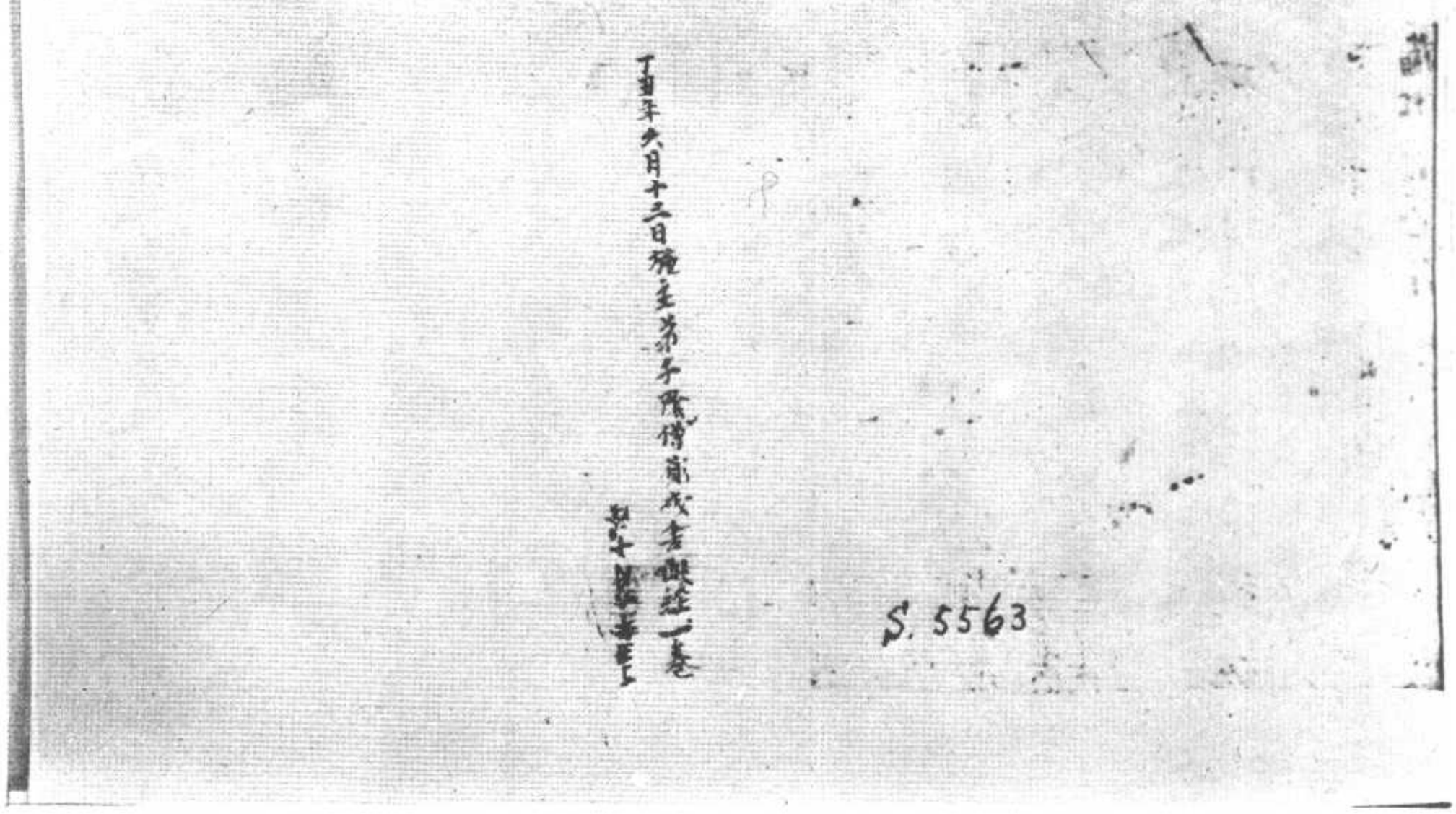
W→T262 9/5887

衆怨悉退散　被觀世音菩
梵音海　音　服被世間音
見故頭禮念　念念勿生疑
觀世音聖　依苦惱死厄
*
能為作一怙　具一切功德
慈眼視衆生　福聚海无量是故應
頂礼令恃特地菩薩即從座起前白佛
言世尊若有衆生聞是觀世音菩
薩品自在之業普門示現神通力者
當知是人功德不小佛說是普門品時
衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨
多羅三藐三菩提心　爾時勒那三藏共
佛說延壽命經

尒時佛在香華開敷樹下與大比丘衆萬
人俱時與孔雀王菩薩摩訶薩俱
无隱婆塞隱婆夷七万七千人俱
有比丘名難達壽欲終期從佛求延
命佛為說十七神名結黃縷白救
即延十八年有壽四百歲延令二十歲常
得安隱无諸惡害病者得愈癒者
得語四百四病應時消除常歡佛言
諸有病者持此十七神名萬結黃
縷衆惡悉除常當持此經普遍
淨處若隨身常快淨潔中即十七
神常當擁護使得離之使其人壽
无量福

*
神名四薩和　神名毗盧遮和
神名隨次門　神名金陁頭
神名牛頭陁　神名波波那
神名耶羅達　神名摩訶槃
神名四波和　神名馬頭陁
神名阿應達　神名波頭和
神經訶領　神名摩由羅
神名訶摩摩　神名加遮
神名應神
此十七神常當擁護使得所願
即成
佛說延壽命經

斯五六五五號　佛說延壽命經


S. 5563

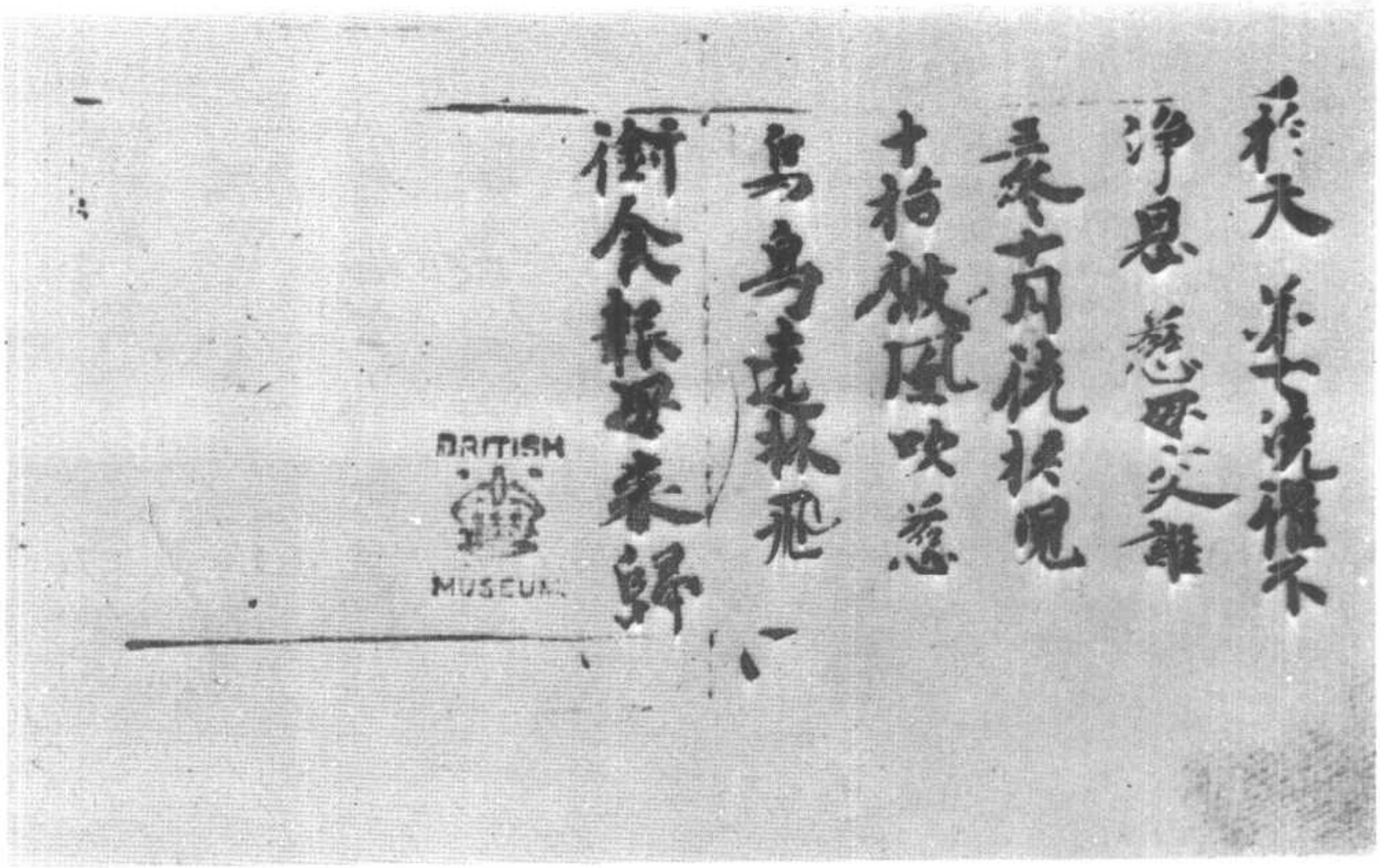
20 XIII. 47
南无
南无清净法
清淨法心供養

第一條執行職務時應盡忠誠
赴不辭 並謝身重
大全元 去處天人狀
如羊病 咩急梁醫治
頻呻變症 愁
門徒坐臥
青天白日 不
忍今日亂
丹藤似刀不
忍開如屠刺

性命只恐難保
閉板謀此等
元門弟子志堅
忍就梁醫治
娘腸胜似刀刺寸寸
前腸肝開寸寸
元心痛 任他運痛千
杜七秋蓬日百相
看只願早天
必咽喉生甘忍
今日冬

須知可憐慈母自
永飢貧籌一粒與
為男女母飢贏
縱令病由不肥大
復孝順已將骨
男女美容交師鑒
乳抱養恩難報
並三年無乳自飢
為兒食減自飢
寒閨婦裳坐不安

腸胜菓計數難忙
他生百歌千報償
服其須有為第六道
乳能還思不煩惱
為兒服不孝乳飢
悉及報般若總
即濕既乾須移縛
如慶所報不輕犯
恃父母
恃遠記



文福追齋設妣亡為某　號五六五五斯▼

元百之朝良用
並來會知
花散四天花吐
音鄭譽
流三界
惟願以此慈
功德回向福曰壽南
莊嚴之地所生處
路惟願衆
下物財之
慧苑莊嚴歸
法林說解脫
門到菩提
況智舟於
法海

雜謝賀表狀　上中老門下狀

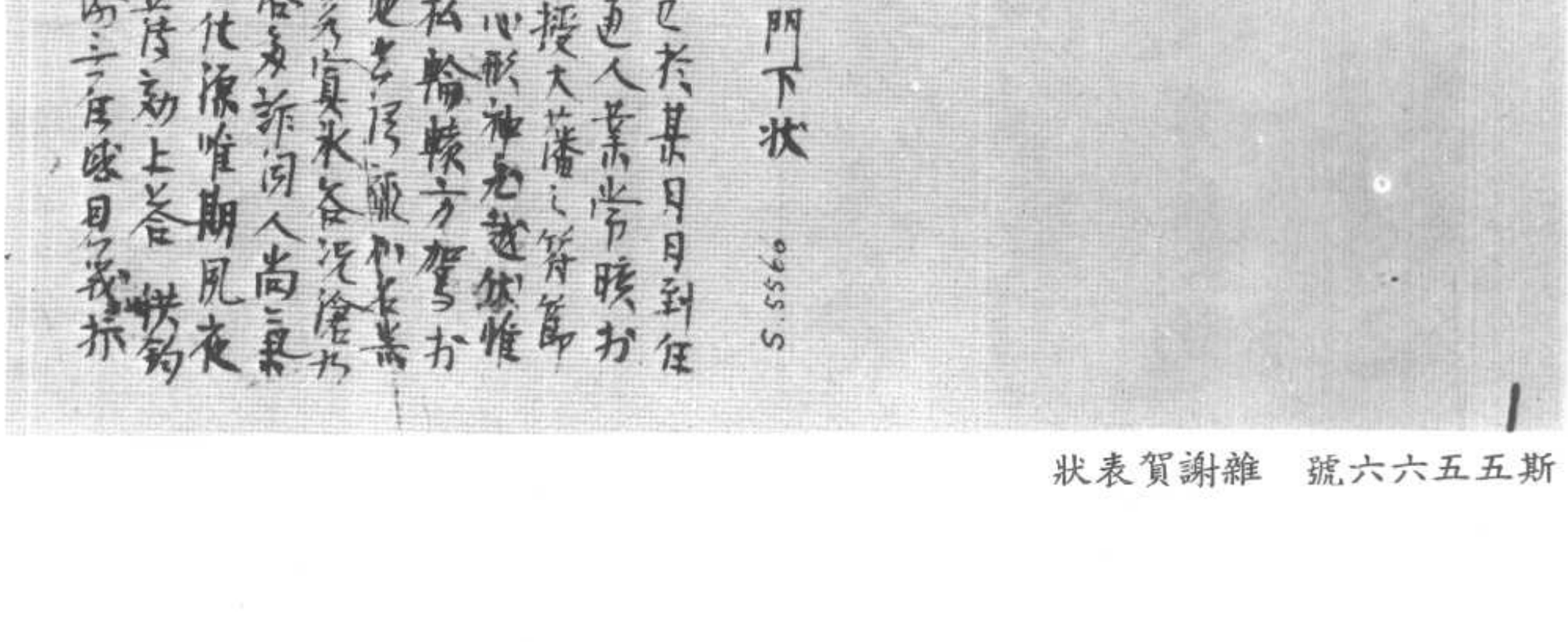
上中門下狀

右公等恩除前件官已於某日到任上訖公等惟元品才業堂構之餘早膺擢授大藩之符節弓表政宜昧於稽古撫字之方心彫神化之術仍以遷人之務惟允釐工之事敷政優民之道是上將之雅旨庶物資氷心彫神化之術仍以遷人之務惟允釐工之事敷政優民之道是上將之雅旨庶物資氷心彫神化之術仍以遷人之務惟允釐工之事敷政優民之道是上將之雅旨庶物資氷

S.5570

1

斯五六六五號　雜謝賀表狀



上中老門下狀

右公等德冲力薄才昧治民頃以水旱災添百姓飢乏雨稅通租計數十万斛到任已訖公等惟元品才業堂構之餘早膺擢授大藩之符節弓表政宜昧於稽古撫字之方心彫神化之術仍以遷人之務惟允釐工之事敷政優民之道是上將之雅旨庶物資氷心彫神化之術仍以遷人之務惟允釐工之事敷政優民之道是上將之雅旨庶物資氷

2

聖教要義講解
平昌孟煦之撰
諸有發願脩習淨業
臨命終時
阿彌陀佛
與諸聖衆
現其人前
接引往生
極樂世界
蓮華化生
不退成佛

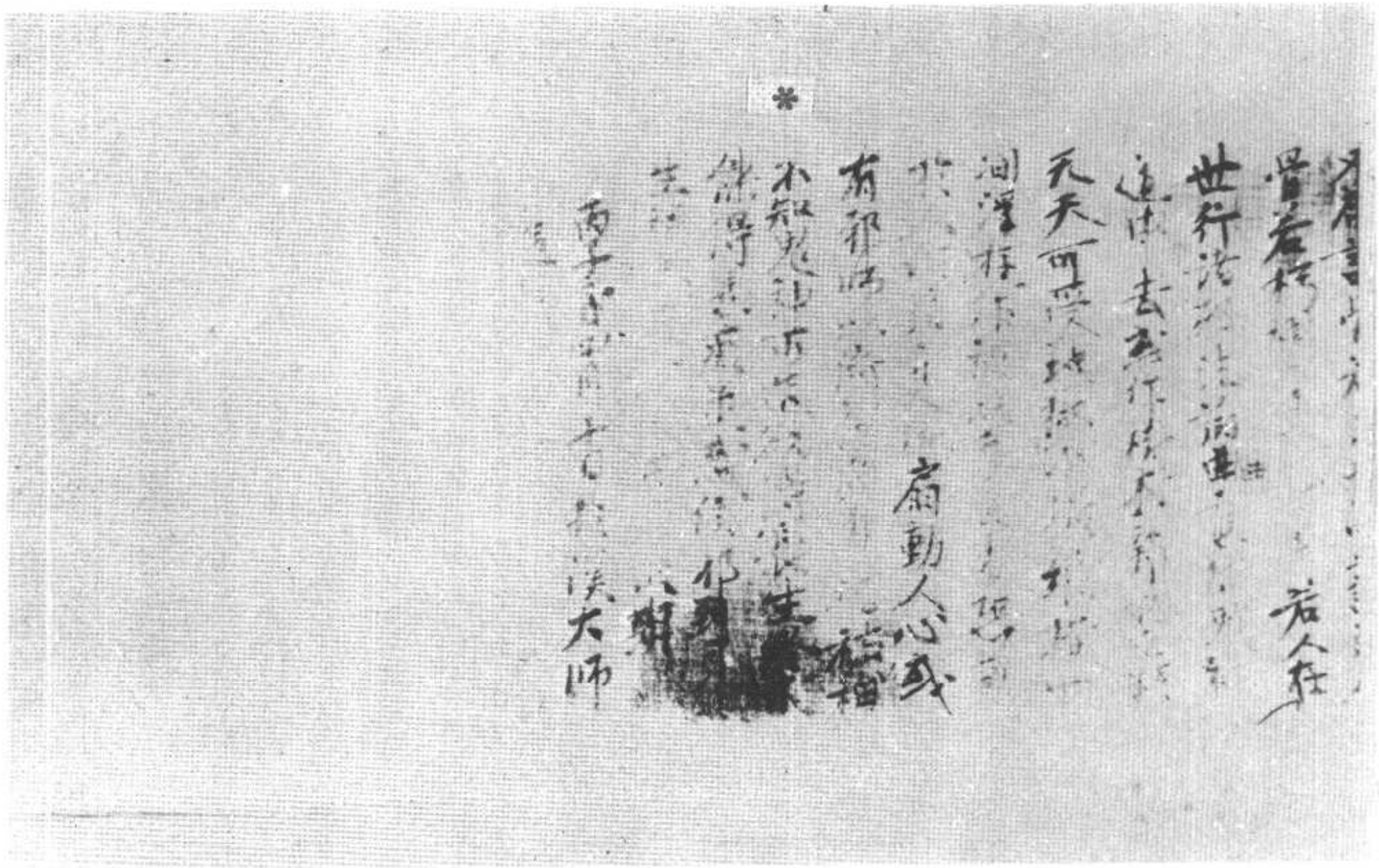
*

凡夫得長在淨土
須臾不如聞早無一修行一報之異
莫空去鸚鳴田哭之伴應不久
約鄰遠罪苟死常二字也
彼人報
淨土之時還同去
諸佛不
捨慈悲
攝受
阿彌陀佛
與諸聖衆
現其人前
接引往生
極樂世界
蓮華化生
不退成佛

*

凡夫得長在淨土
須臾不如聞早無一修行一報之異
莫空去鸚鳴田哭之伴應不久
約鄰遠罪苟死常二字也
彼人報
淨土之時還同去

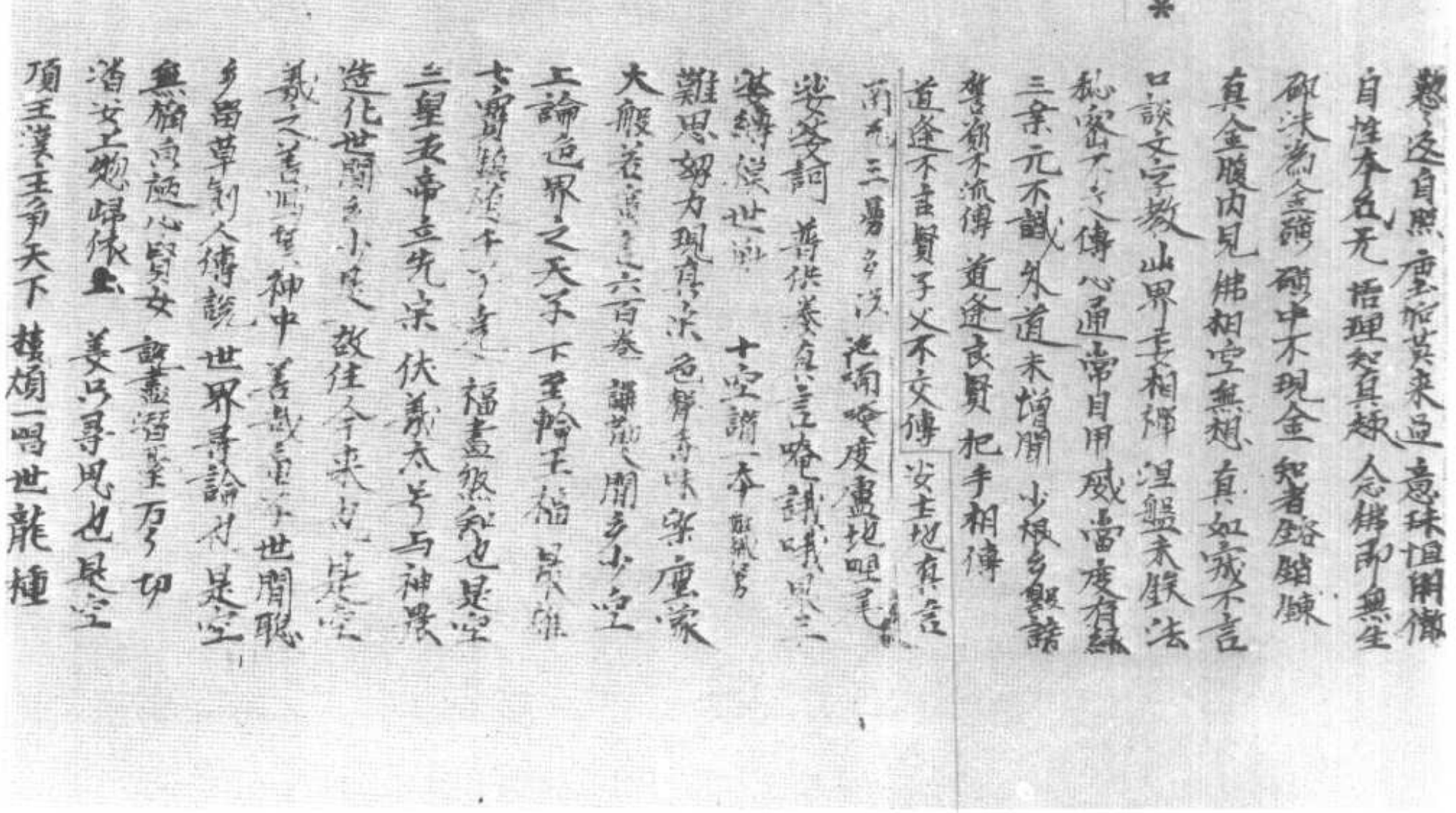
（六第卷經咒神方四緣因墓塚頂灌說佛見參）經佛　號八六五五斯

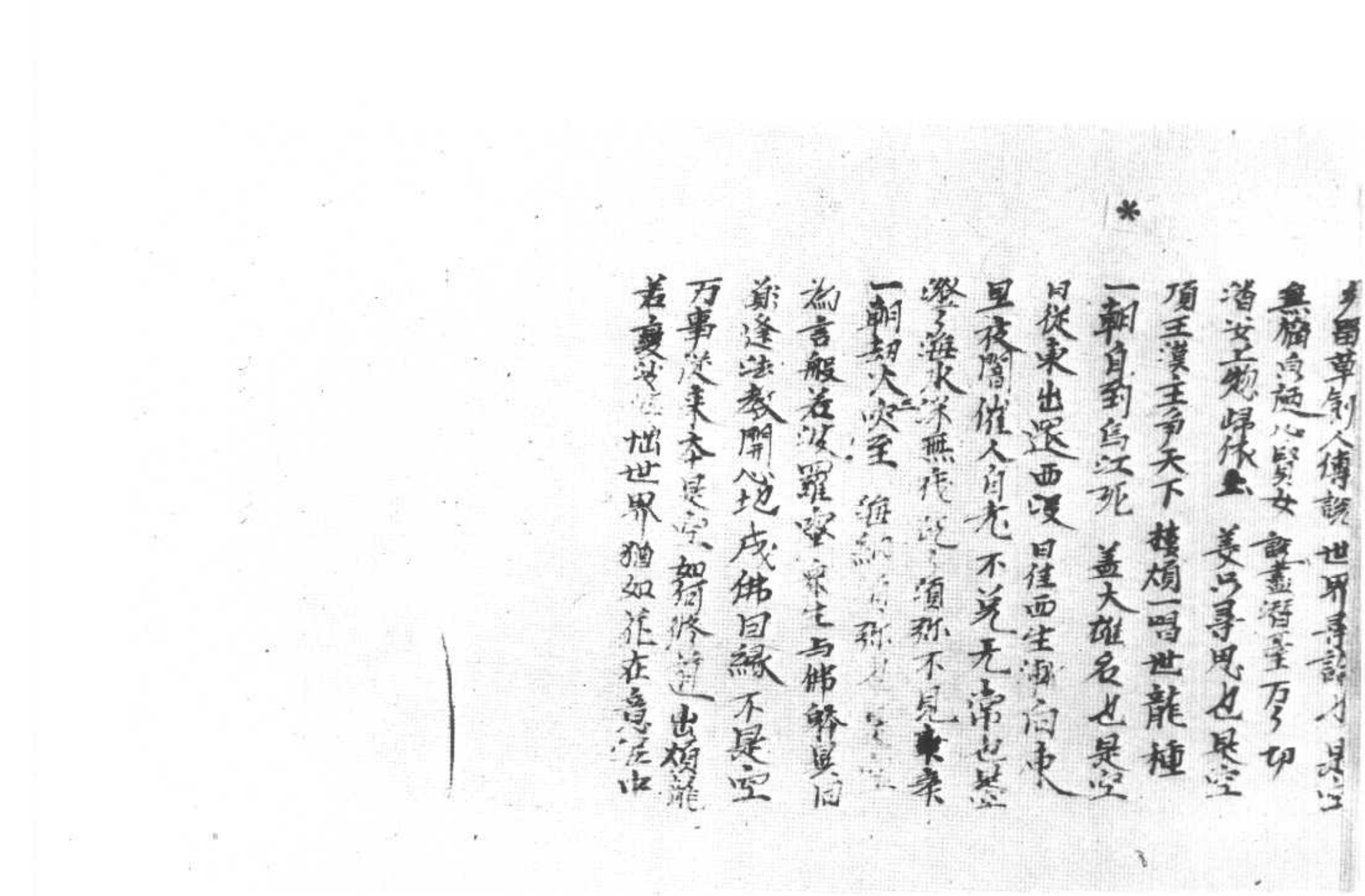


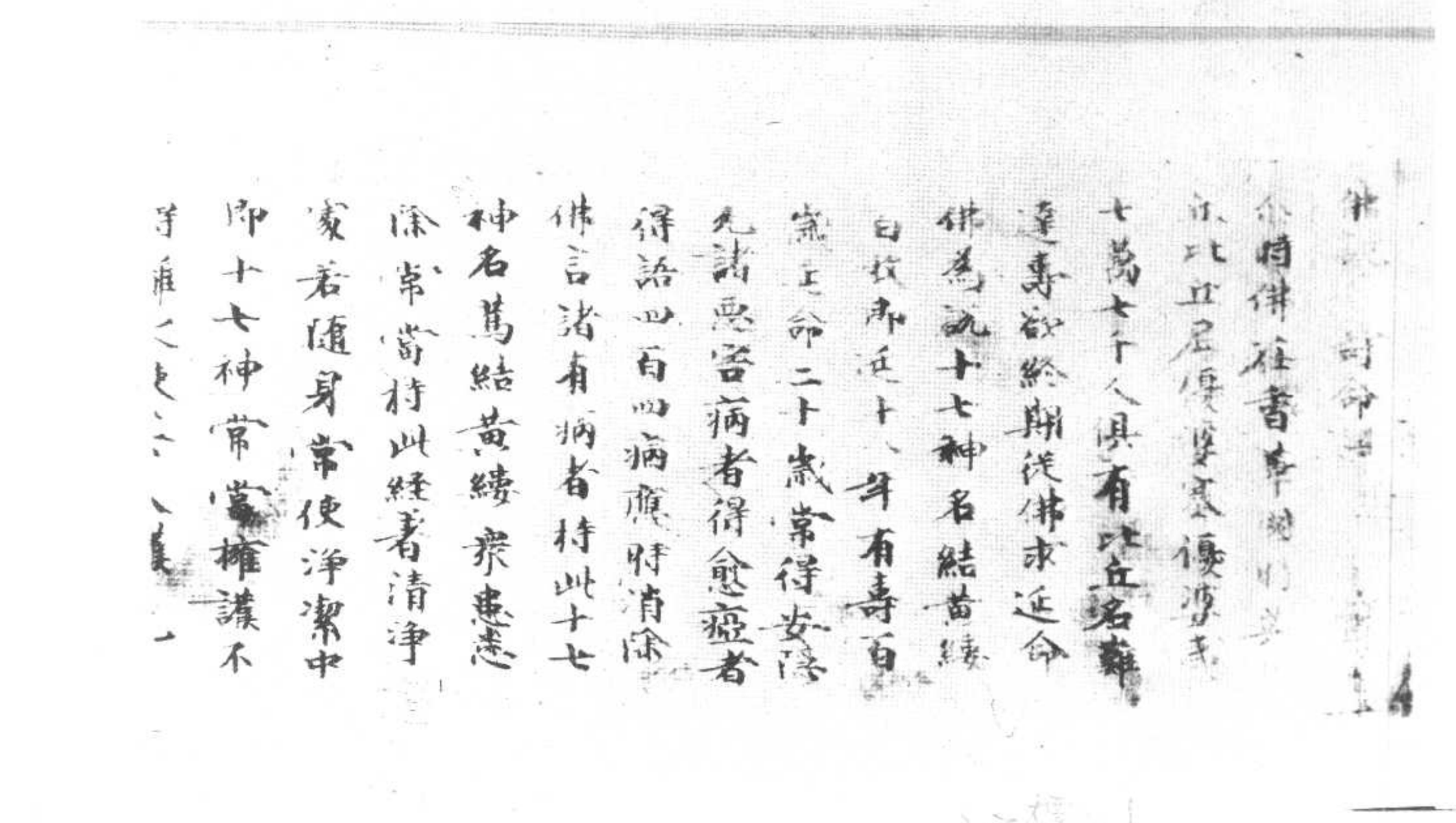
斯五五六九號　大乘淨土讚一本

S>T2828 85/1266 A11
W> 85/1266 B12

▼斯五五六九號　十空讚一本







除常當持此經著清淨

衆若隨身常使淨潔中

即十七神常當擁護不

得離之使其人獲无

量福

神名毗盧遮那

神名波波鄒

神名金陁頭

神名摩訶波和

神名馬頭陁

神名波頭和

神名摩由羅

神名迦遮

神名毗盧遮和

神名隨沙門

神名牛頭陁

神名那羅達

神名阿遮達

神名和訶頭

神名摩訶摩

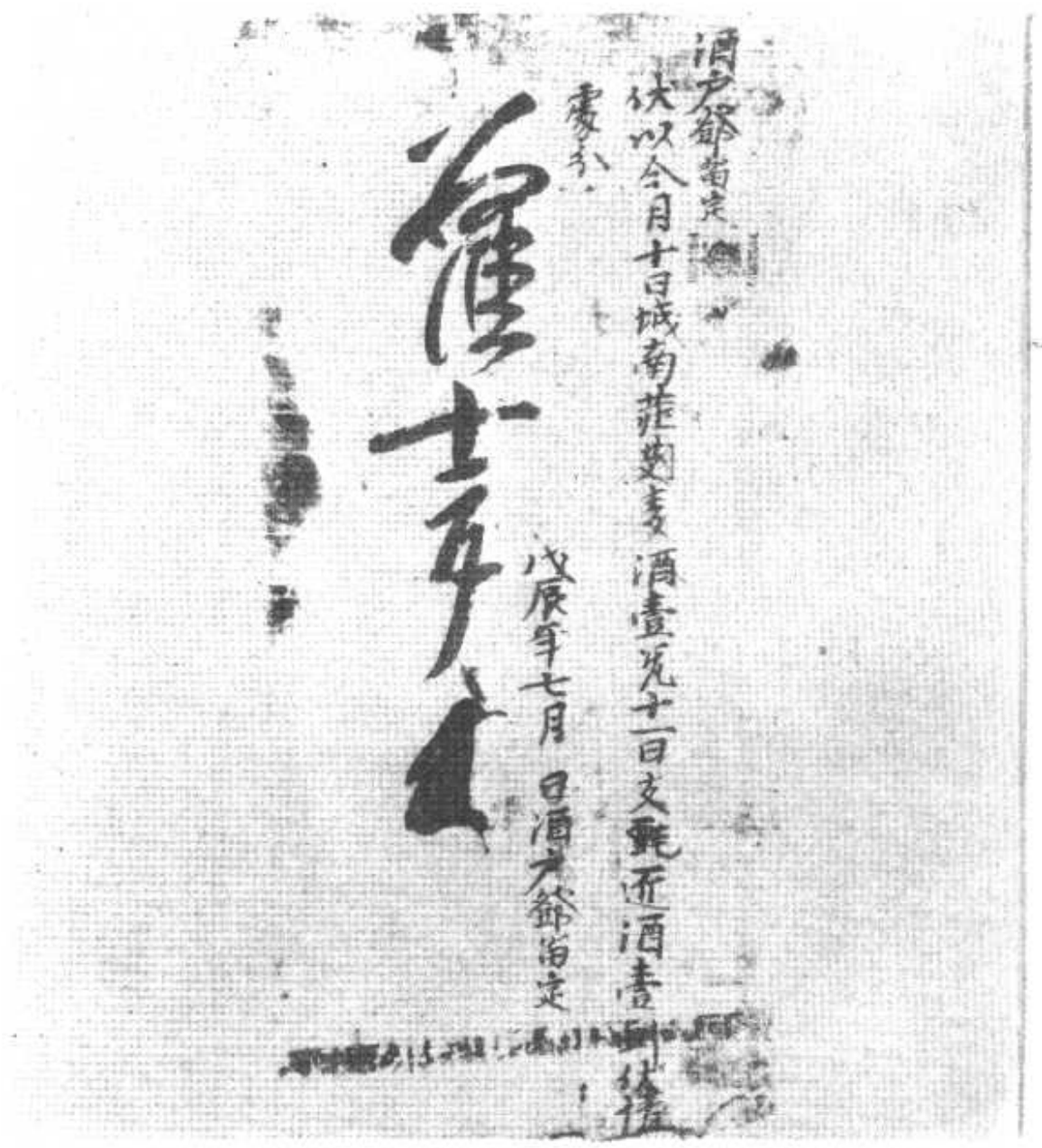
神名一神

此十七神常當擁護使得

所願即成

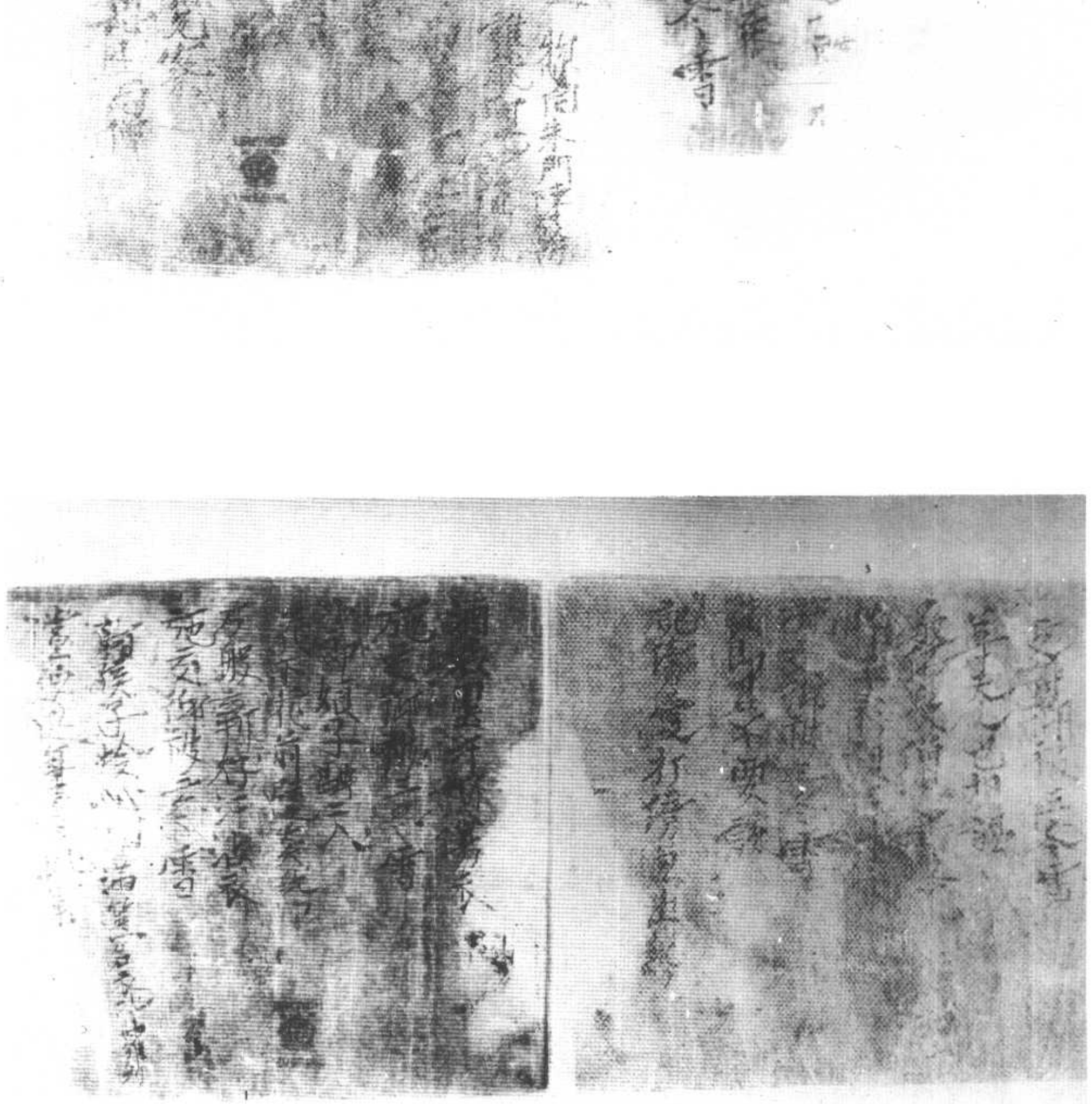
佛說延壽經

S. 5570



牒定留鄧戶酒　號一七五五斯

詩雪冬三　號二七五五斯



施文徐被
昔華三軒木敦
未沐恩光難告別
回舟點裕集猶中
應宗徐被三之重
就回东之情而
之被師吟以敬写

閒思慶藏
未元史擬
遂將此懷一時傾
當星月護谷生
今對秋山物皆情

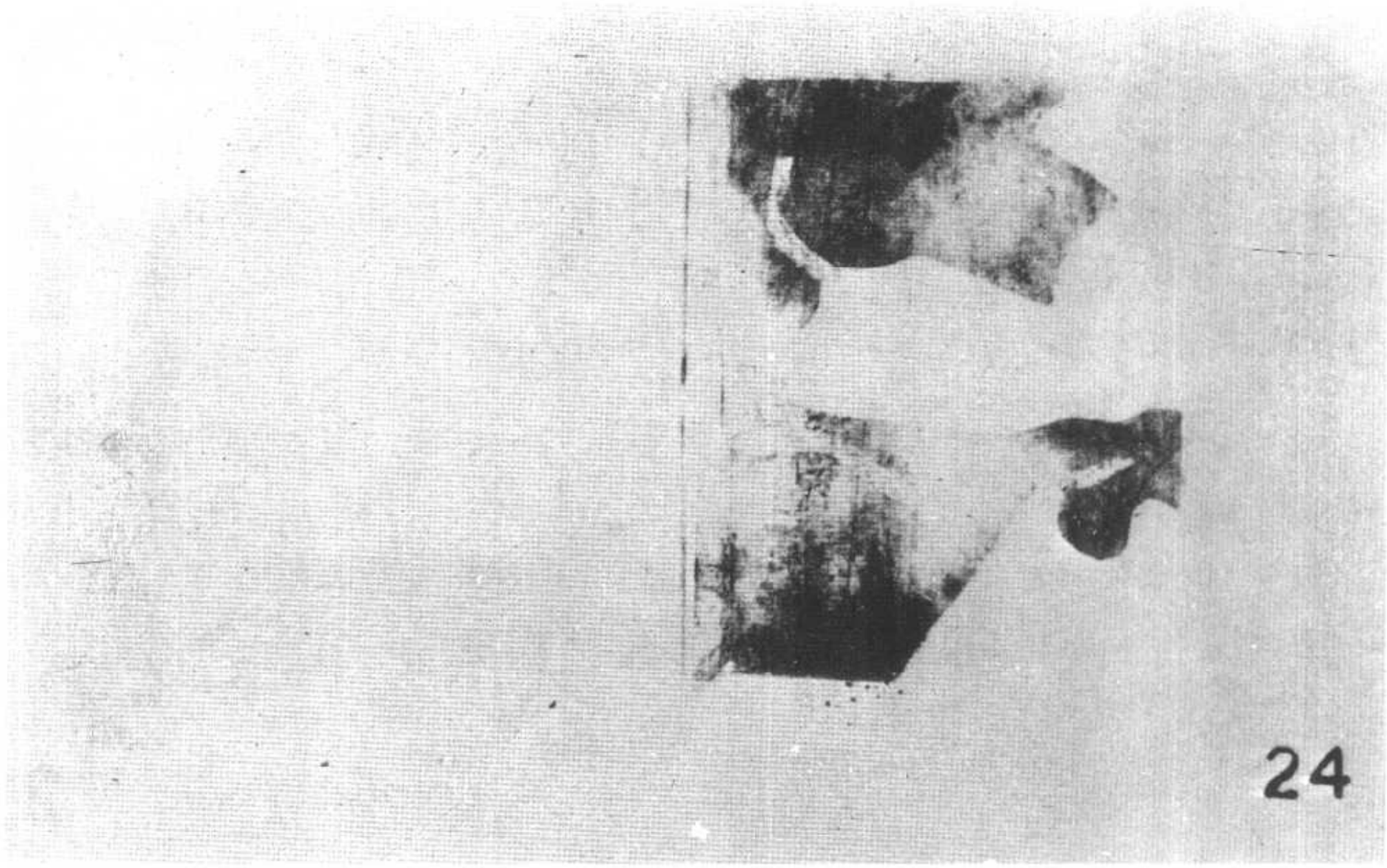
斯五五七二號　向山讚

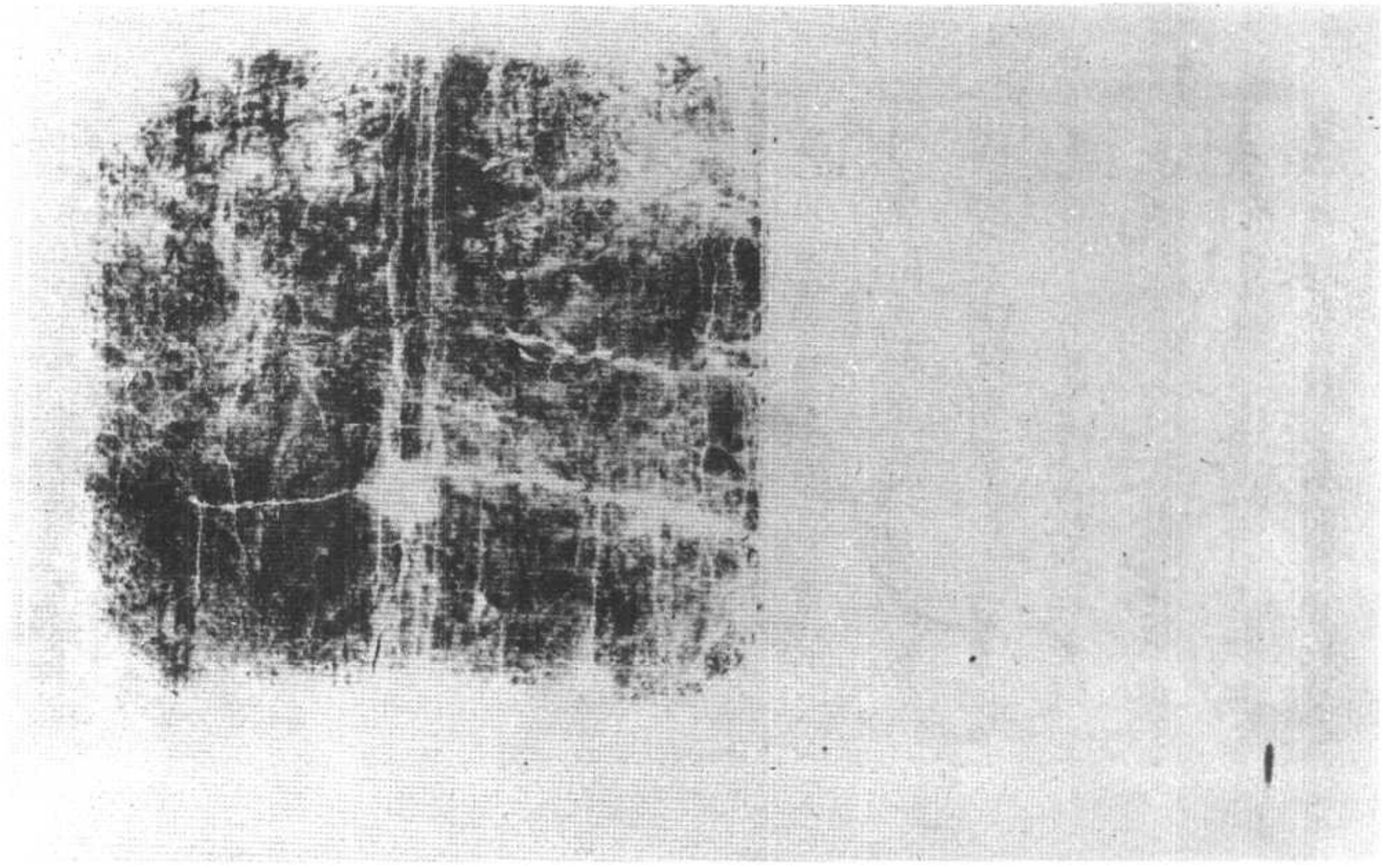
斯五五七二號　歎彌陀觀音勢至讚、西方十五願讚

斯五五七二號　讚願八十四▼

高三十萬枝葉相觸說偈贊
池寶山岸寶金沙寶葉寶華
寶蓮花十六面白皓正芳
寶羅寶網寶欄楯於六流孝寶樹
寶語有緣同行者 勞力相迷還本家
弥陀本願花王座 一切衆寶次為成
臺上恒放寶光弥陀摩頂與其記
弥陀身心遍法界 衆見現光心相中
是故衆生觀此境 除滅八十億劫罪
成心起想表真容

衆生但稱南無佛 必得往生極樂國
正值弥陀現出現 一一蓮花頂旋螺十万願
一一願足下踏蓮花 次第華生心歡喜
慈光普入行人家 善哉稱他稱加護
衆生若欲生西方 應當如是持淨法
衆生若欲出重苦 應當如是修淨因
百法門中頌入滅 令使諸天白佛言
令諸衆生有莫流 衆生若欲生西方
衆欲歸淨土火坑 當念地下琉璃照
前月摩尼隨意生
弥陀三昧自幽清
衆生業障不開名
水鳥樹林皆說法 身心聽聞却身中十惡罪 如今正是其時
善道知上西方讃
觀彼弥陀極樂界 應當先觀寶地
寶地四十八願莊嚴 超諸佛刹最為精
真容寶像臨花坐 心開見彼圓滿
寶樹寶身花遍滿 風發聲音說苦
弥陀身色如金山 相好光明照十方
性有念佛衆生攝 普願衆等發願
十方如來舌證 專稱名号至西方
到彼花開聞妙法 七地願行自然
法界悟入如轉蓬 化佛菩薩滿虚空
普願有緣普憶念 永超輪廻證大菩
想念衆生西方


24



玉臺山請
[illegible]
[illegible]
[illegible]

4

5

印沙仏文　夫瞻賢大劫有住處
出釋皆宮名二薄伽梵悉
意無邊　意仏衆生
願今則有生前施主故於三春上
儀四席初分脫塔印沙啓加
奉為已所保氣切德之福會
也為施主乃至是甲門君子孝
弟永家智量組鄰行
前則如日月光華普照
生業過先導道心堅
大帝天主眸各溫而
千聖之真容印
變跡史能焚香
會得於福事
會香香爐
次眸仏初後歷
6

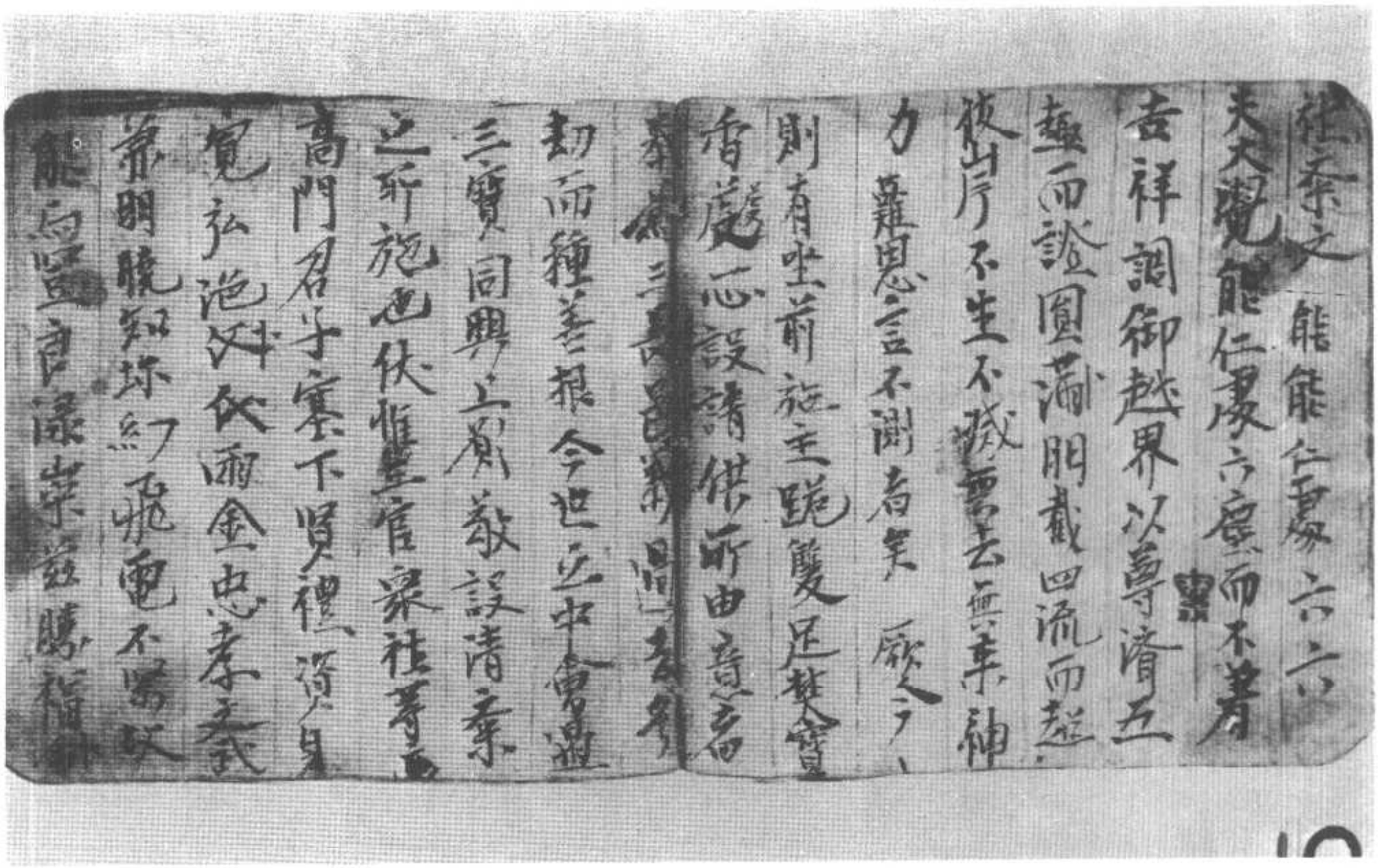
文佛沙印　號三七五五斯

想用恭敬施主刹
鄭身而王舍水植
植者體善金剛
南或今世後世
緣此世他生善
逝後散雲法
有情乘此勝因
录願如是
遍六衆周
亡亲之一道
九帝吾漢六道同
何深起生死受
十地果亦受
禪忽須生滅是
者不興无常受
會歸於滅然今
小序

植消
堅
善
增長
音燈仏
利益无
7

474

主拳燈無盡
者奉為長逝
所生處也為
私行常自
於靜室敷
宮轉三世金
惱花途而
饌乎於
終竟歸
東注洪波
爾山孰制
至于菩
陳慈顏撫
霜露而增
林而契福
無養幽路之
詎能酬報之
已建齋延
路是日
宮轉三世金言論
惱花途而癥
饌乎於何異
劣善無限勝
嚴亡靈所生
生淨土識
解脫之音
提善因
若又特
主合門
弟登仏果



文齋社　號三七五五斯

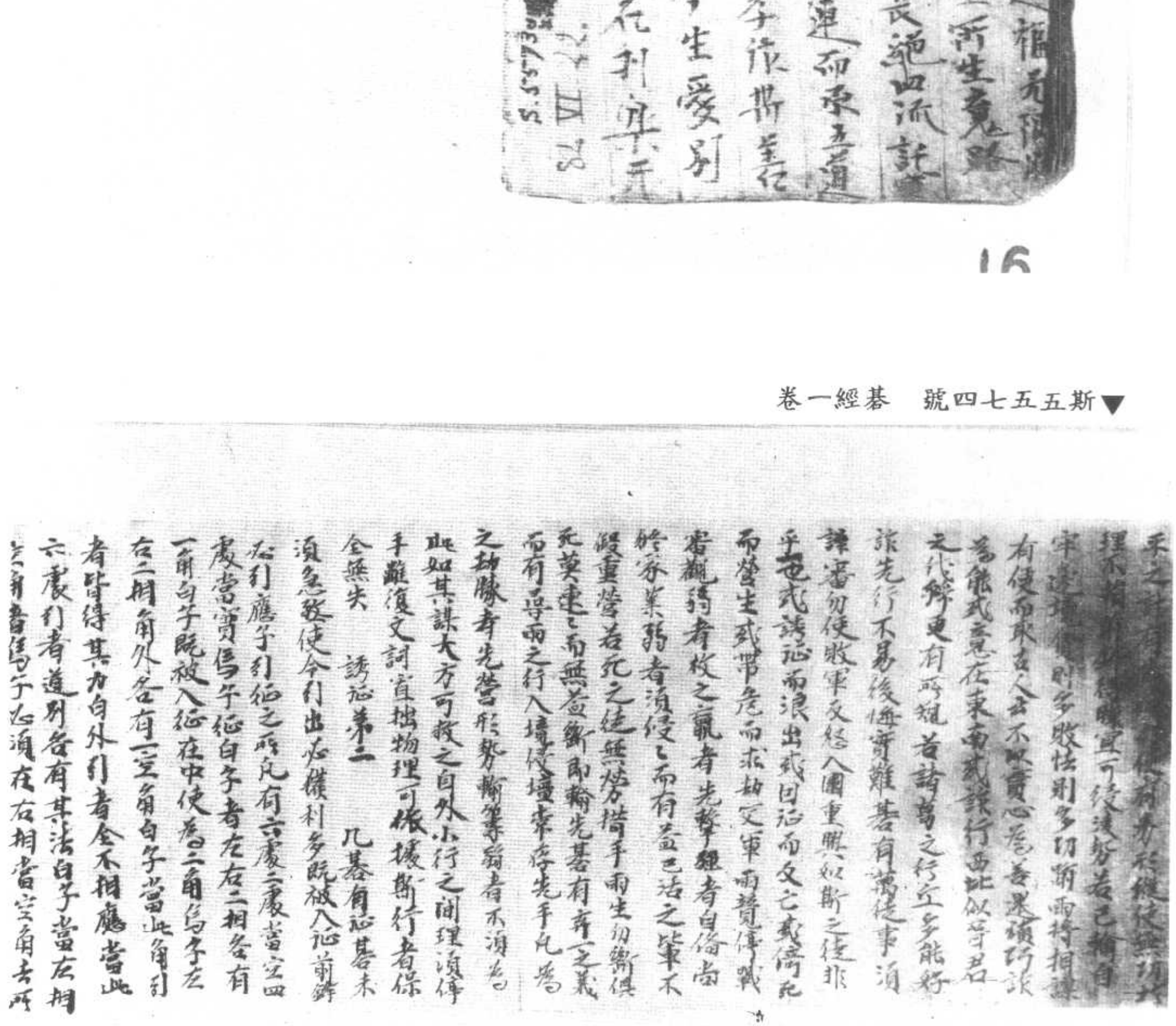
勝善決疑莊嚴持燈施
主即鑑推尋三寶覆
衆疾散安隱不復切痛
圓滿然後散露法界為
父有情迴此勝因普成
佛果云云 稽首

12

文明光開內堂佛　號三七五五斯

北三千兜率觀林。知炬潛輝
於百億。府蓮善擁之方。虛演
方便之門。翻實矣能仁。傾慈
潤者也。於今。則有唑前清
信施主。先回種善。今世增加
悟若空。刑戒仁劍。廣陽諸
福舍也。惟施主乃。天生英俊文
武雙全。於家有情訓
奉
佛國端忠貞之節。知
幼非電不堅。袖拾家資
菜公塔。加以嚴重空而
讀法界而平等。舍之衆
緣。術無邊之大都。其仁堂
基。如地涌。勝概凝空。樓閣
現仰飛空。樓閣為善而
報之感。於是乎在。

13



宜角者為于私酒在右相當宜角去所
引向于畫角對頭上下兩道任著之白于
迷入經乳向于當為于左相角對者為
于大酒在之相對向取角去所引向于一
角對上頭道著之對頭而乳向于若引
自當左相角為于在右相向當其對
向于一角著之迷入經乳之右各二相任引
酌推此法向引乳子二子各向北當二向角者
為子在外守上押二子入圍位之而乳此乃
引經之法也須詳審思而行之依法為者
棋利不少　勢用篇第三
凡論圖者乃有數篇敘說勢名尋之雖
畫猶生猶孔子勢雖力之能或扮或持
之向由之行職者使須為扮而有韜拿
之心猶者先持而有攔局之意直西
當西便是活基花六聚五取七
攘花六并致十一行之基果之聚五取七
行之子非空非死非劫特此名兩劫之基
行不離手衛謂西局者西局為乙兩相
連雖云不死直經反被盡可驗之花
盤字經略言取要增云漫所必須布
置使然猶亂飄砲雅須安穩直生直
死審行實深將軍出敗之徒斯當易
解戲中之雅觀上下之孫往往無窮此
之謂也　像名第四基子圖以注天基局
方以類地基有二百一十六道放圓天之度

數漢圖十三局像大名之相將軍生殺一
之法以類經立吾圖共四盤便依共四氣應
須兼屬神化猴有此則四角之能覆
隱之雖也臥龍騎虎乃恭出確批把玉盡
神而變昧之巧也子冲經法猶亂
砲車相共蘭中央之基此皆古賢制作
作代流傳像體之為名託於之作号
能使投壺之戲未足為歡棋拿之談
豈知其妙所以至朗号為坐隱祖翁梅
為手談尔後已來莫不宣用
釋圖勢篇第五　依據
諮教人須待為能多於斯局者養生
之巧天格之能前者人住守城賊拙難拙
勢者乃刀之閑暇有所偏破陣攻城無
不備整此則先人之所智士之風遂使似花
更生如生重死多習有為益數學漸能
不棄勢圖解而難所也譬如溫事重應
涉自走人手請子時通三隅自返生而知
之者教不自論服閑孔之才終須習此
基制篇第六　孔論寿者初拾一子為
三寿後取三子為一寿積而數之校名為
寿下子之法不許奔移指之不舉君子所
上孔猴等有待者必須先破求取局者
句論取子了花更欲破取寿不合基
有行道校兩溢者子多為勝取局子傳

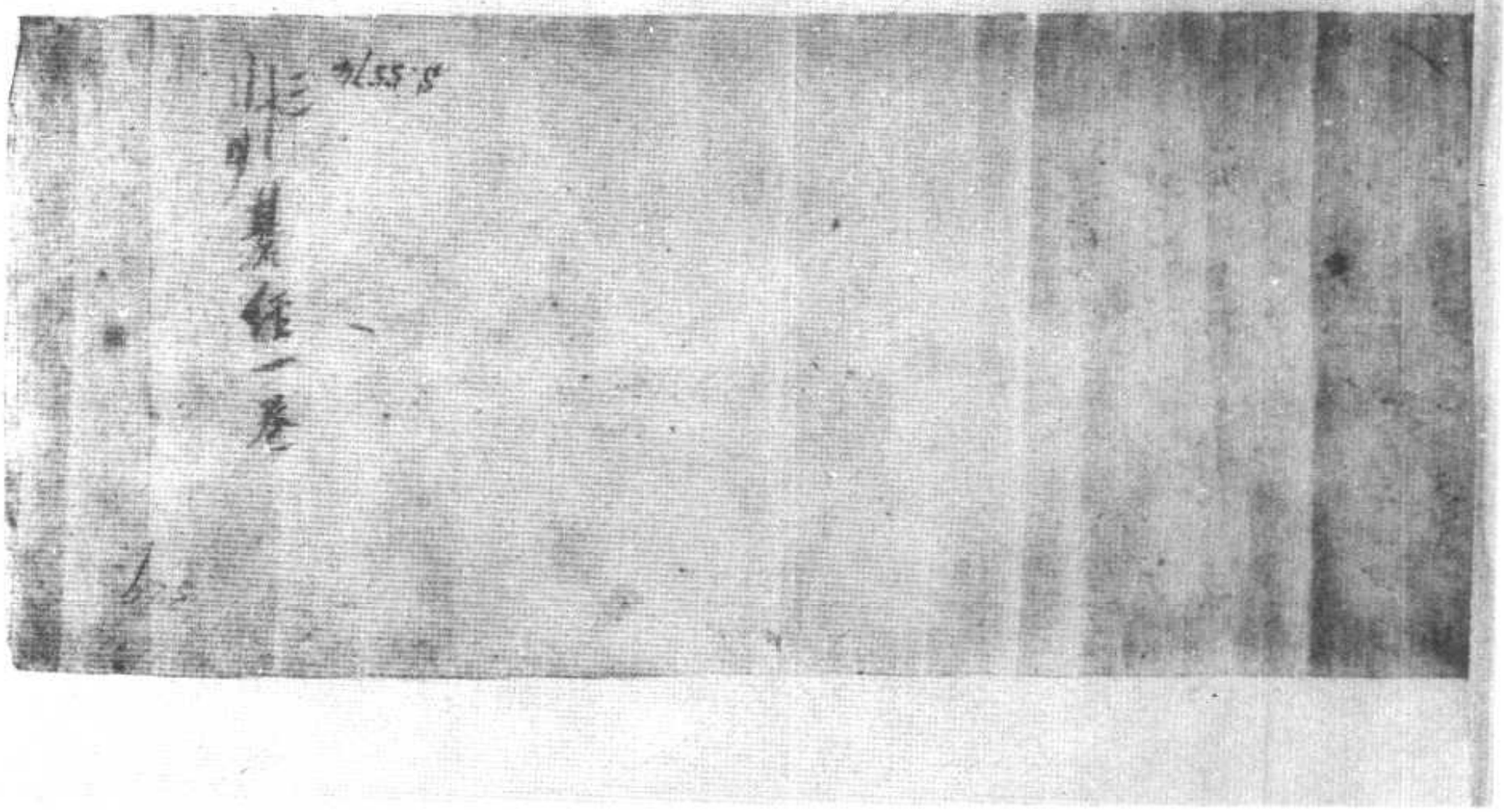
有仔並交而溢者字多為臧取屬于傳
受院先下者期徙有多子理不合計几
紀基者不計外行有隙之委理須相
應一所無不問多少任下皆得古人立炮基
急君子是以不滿其三此則緣取人情
余志從基法性好手談博學之能崇尋
之時凡名勢者尔為四部別四篇而為
城狀方集漢晉二十三勢共百七四藥將軍
生歌之能用為一部方集雜征待赴騎馬
戰砲像名餘死之徒又一部非生非死持劫
與活猶乙生之徒又為一部施六聚五直持
又為一部依情據理搜索精細使學者
可觀尋思易解難錄左之訪不復更事
依約前賢粗論名未未敢用斷為好雅以
自訓性身立戒流傳以俗云也 基病法
基有三惡 一不諫何謂三惡 第一謗畔榮
角第二應手應第三斬絕不續若傍
畔榮角他子在內我子在外勢遂大去境寬便
破敵也數行入內使相連接於勢常令
不絕校計下子常須兩望一面取去境之寬
敵人便若應他手他掌得便自取其宜
也子沒即斷他屈若其斬絕即為
兩段不可並救何謂二不斷一謂下子

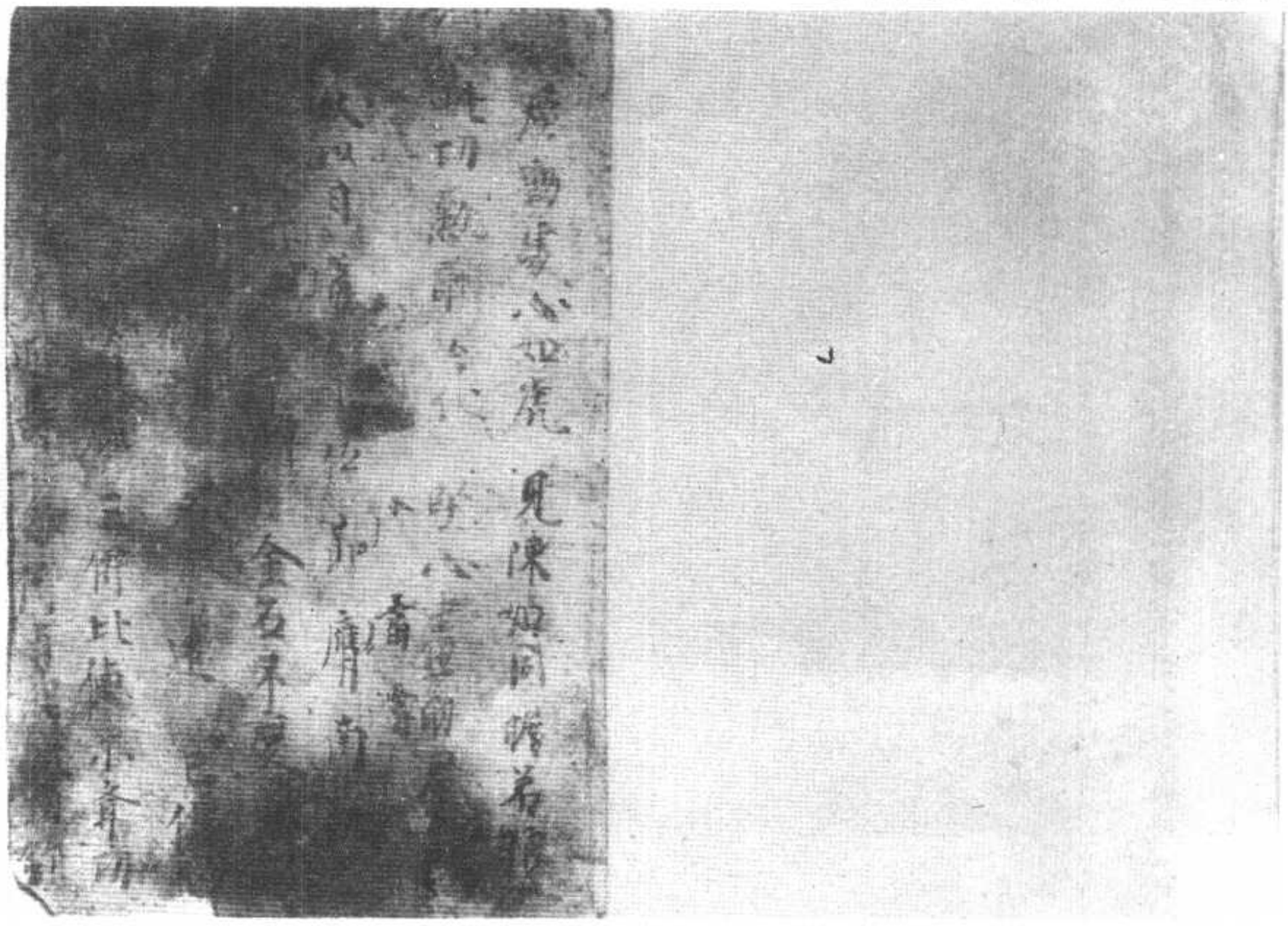
兩段不可並救何謂二不斷一謂下子
無緩往急速二謂救死棄勢不足計几
子皆須器重有利於後下之不得虛
費基子殺失方便連得作兩眼形勢有
五三子者必不可救惜勿救之設令方
得作兩眼於勢大境征屈敵家並事云
全軍并基之大體本擬全局審知得
局然後可言其討廣標敵人屬勢
未分已救五亡死子護局傾敗有何足
也基有兩存一好何謂兩存一者入內不
絕還望相連二者八通四達以戒敵人九路下
子使內外相應子相得力若斷廣勢紀
雖以相救若下子於敵家之內無得出理
此謂無力棚亮以自貽伊感若後手有
寬有輕敵多救此謂主強龜鏡奈即亡類
大謂下子備勿過深入使子沒於敵人之手
深入無救必敗若敗深入傍敵其配交手此
謂基有三惡 第一謗畔榮角第二應手應第三斬絕不續若傍
畔榮角他子在內我子在外勢遂大去境寬便
應須精討緊須審而下之子必須有意不
得隨他下就逐即下初下半已前爭取形勢
勝內須強不得傍畔榮角觀察小利殘失
大勢既必須先看上局周遍於審而
下後先手下之不得隨他先手一兩子已下

下處先手下之不待教他先手一兩手已下
及十手已上必有救之殺失局勢反破
敗逃至於此竟難活只得三眼方須劃画
更有於勢着殺利勝者便即弃之收語云
甚奔有一氣又不得過貪專規無他便甚
勢多即反被所截為二處俱難可救
之又不得過怯專自保守便即輸局所謂怯
者步步自畜者多亡又甚之體專任雄豪
臨兵授決以誑敵人或輸其步步取其多
利武勇使為勍敵人不得前徒為竟
子之行為勍之體須計多步然後為之
張勍之時先使大有作之不得後知他不應
人若作勍應自服看竟勢不須也若作勍輸
子步得過利多作之在局常行緊一好一緊
之好三緊三好四好緊四好五即得不斷又急
持勝角反敗所眼孔如此之使時須精熟
棄武事甚評要略　基之大要當先根
源之意以棄生為先根元既固引之陵敵
則我意鏡而敗之耀也京　凡爭地校利而
平均四三者應作方彼我所獲多步若我
雖有望雖步必取彼得相足雖大可遁
凡略遁依傍特軍又先爭彼此所共形處
特軍看往石又如山岳是須先據四邊守
角依傍彼基雖小而有活形得不是以基我
死不足須救若警汉擊實武失利亲
凡行使既出手而無彼黑孫宜詳慎漢錄
先行之無可揮之宜其元輒孤薄之無人薄
之謂也　凡爭地單角与為

角依傍彼基雖小而有活形得不是以基我
死不足須救若警汉釋實武失利亲
凡行使既出手而無彼黑孫宜詳慎漢錄
先行之無可揮之宜其元輒孤薄之無人薄
我出先行之謂也　凡行多須寬單角与為
陣勢成則攻起大行相連當斷於斯無
使失局也斷深既意揮彼所謂者步
之既有孤弱當生救之彼見孤弱我務
自綏也

基經一卷





佛說北方大聖毗沙門天王啓請經
南无東方藥師琉璃光如来補處曰曜菩
薩月淨菩薩提頭賴吒天王青帝龍王護
法善神智脉贈長地神堅牢金剛密跡
八方四千鬼神等大慈大悲常當擁護
南无一切留難障難飢饉疾病惡病刀兵
飢饉天下一切衆生一切苦惱四百四病一時滅
南无南方寶相佛如来補處藥王菩薩藥
上菩薩毗樓勒又天王赤帝龍王護法善
神智脉贈長地神堅牢金剛密跡八方四
千鬼神等大慈大悲常當擁護
南无一切留難障難飢饉疾病惡病刀兵飢
饉天下一切衆生一切苦惱四百四病一時消滅

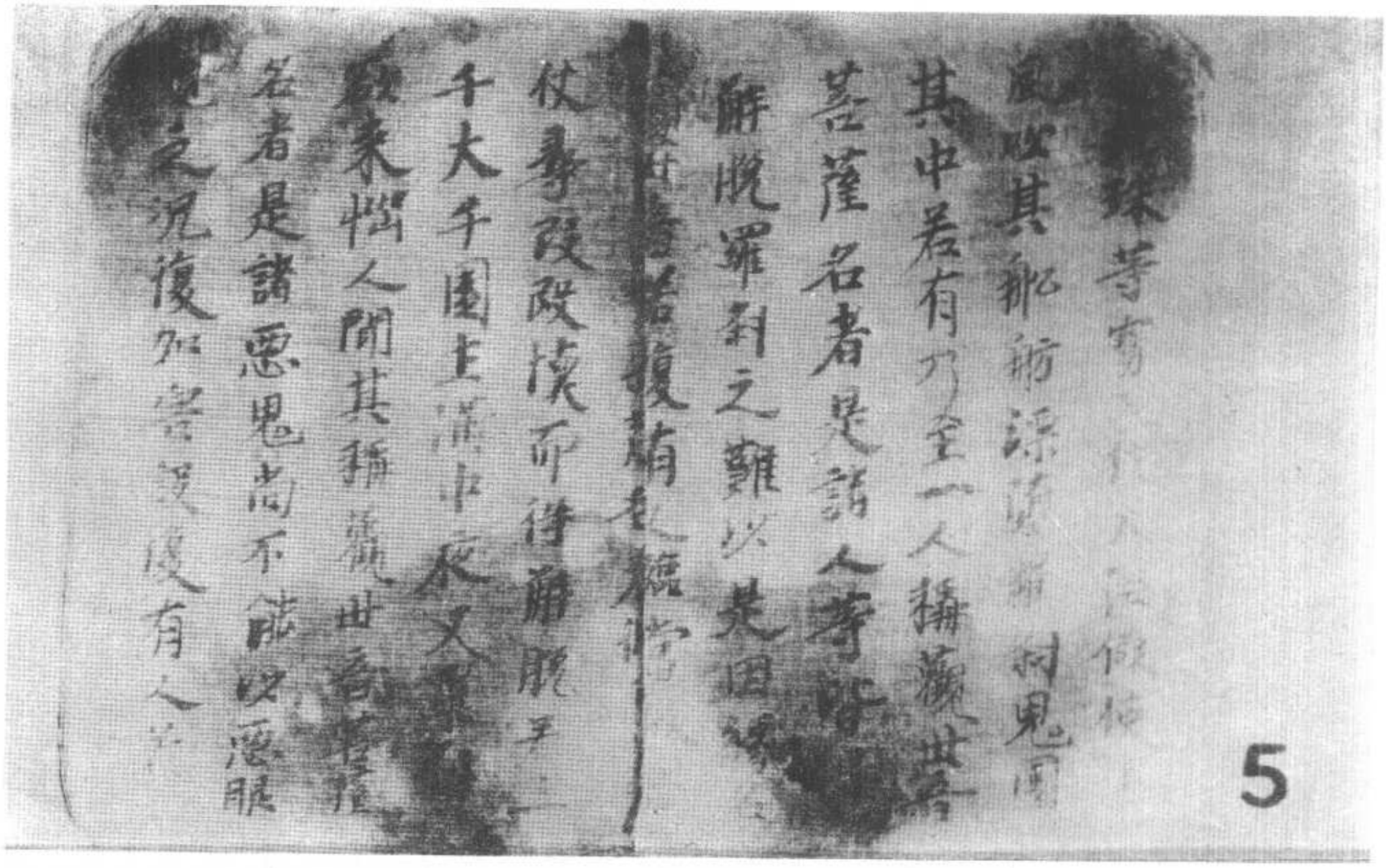
S 5576 前此前、前題"敬請"之

佛說北方大聖毗沙門天王啓請經

722

S.5576

斯五五七七號　佛說延壽命經一卷



5

6

之利無盡意菩薩白佛言世
尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世
界云何而為衆生說法方便
之力其事云何佛告無盡意
菩薩善男子若有國土衆生
應以佛身得度者觀世音
即現佛身而為說法應以
辟支佛身得度者即現
辟支佛身而為說法應以
聲聞身得度者即現聲聞
身而為說法應以梵王身
得度者即現梵王身而
為說法應以帝釋身得
度者即現帝釋身而為
說法應以自在天身得
度者即現自在天身而
為說法應以大自在天
身得度者即現大自在
天身而為說法應以天
大將軍身得度者即現
天大將軍身而為說法
應以毘沙門身得度者
即現毘沙門身而為說
法應以小王身得度者
即現小王身而為說法
應以長者身得度者即
現長者身而為說法應

佛言世尊我今當供
世音菩薩即解頸
珞價直百千兩金而與之
作是言仁者受此法
珞時觀世音菩薩不肯受
之無盡意復白
薩言仁者愍念
觀世音菩薩即
應此無盡意菩薩及諸

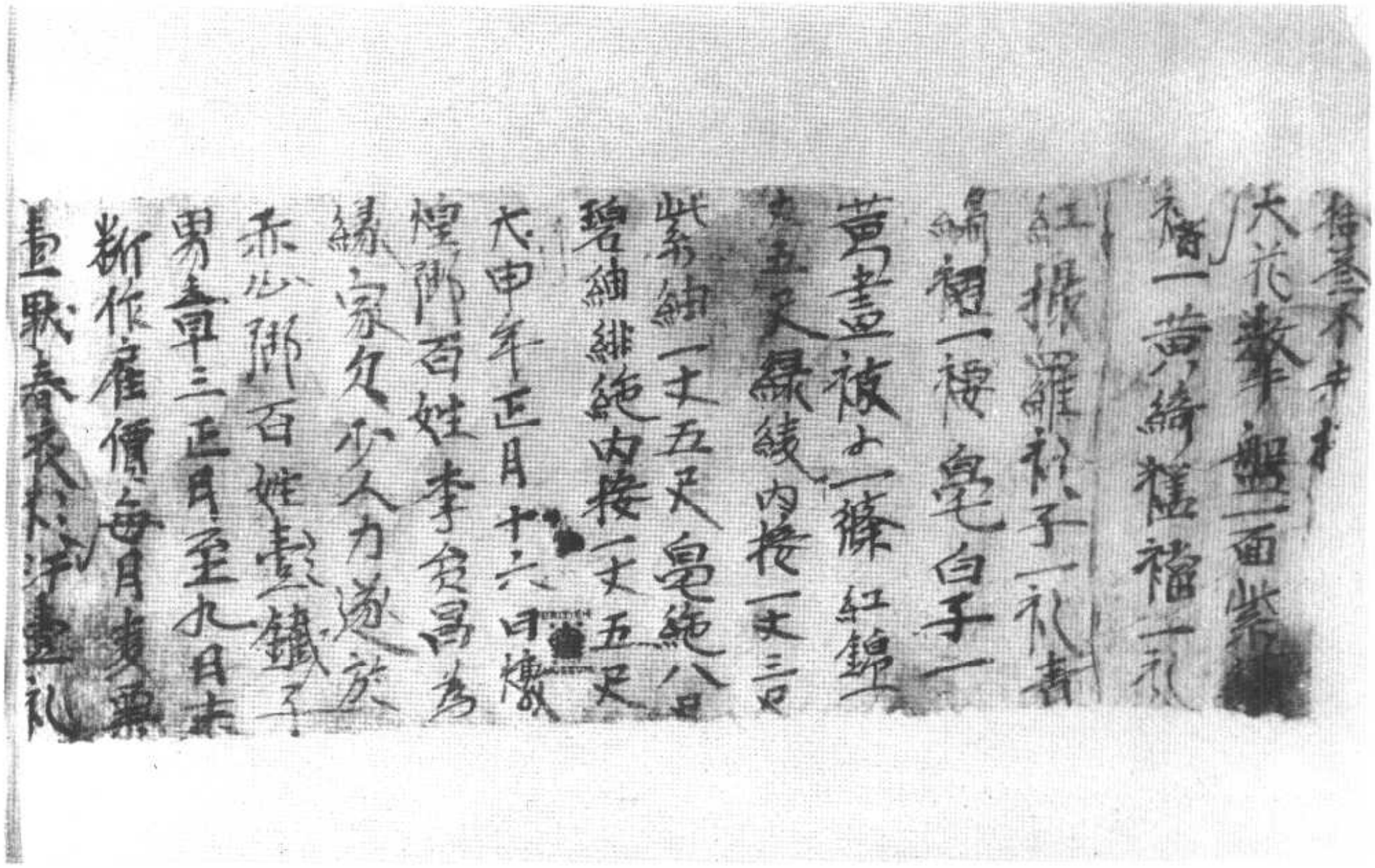
爾時無盡意菩薩即從座起
天龍夜叉乾闥婆阿
羅迦樓羅緊那羅摩
伽人非人等皆所恭
天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉
佛一分奉多寶佛塔
觀世音菩薩有如
神力遊於娑婆世
無盡意菩薩以偈問
尊妙相具

佛告阿難
具足如是
妙莊嚴海
時多千億佛
我為汝略說
聞名及現身
心念不空過
能滅諸有苦
念彼觀音力
咒詛諸毒藥
所欲害身者
還著於本人
或遇惡羅剎
毒龍諸鬼等
念彼觀音力
時悉不敢害
假使興害意
推落大火坑
念彼觀音力
火坑變成池
或在須彌峯
為人所推墮
念彼觀音力
如日虛空住
或被惡人逐
墮落金剛山
念彼觀音力
不能損一毛
或值怨賊遶
各執刀加害
念彼觀音力
咸即起慈心
或遭王難苦
臨刑欲壽終
念彼觀音力
刀尋段段壞
或囚禁枷鎖
手足被杻械
念彼觀音力
釋然得解脫
咒詛諸毒藥
所欲害身者
還著於本人
或遇惡羅剎
毒龍諸鬼等
念彼觀音力
時悉不敢害
假使興害意
推落大火坑
念彼觀音力
火坑變成池
或在須彌峯
為人所推墮
念彼觀音力
如日虛空住
或被惡人逐
墮落金剛山
念彼觀音力
不能損一毛
或值怨賊遶
各執刀加害
念彼觀音力
咸即起慈心
或遭王難苦
臨刑欲壽終
念彼觀音力
刀尋段段壞
或囚禁枷鎖
手足被杻械
念彼觀音力
釋然得解脫

念彼觀音力
不思議智遠
念彼觀音力
乘意所欲往
念彼觀音力
雲雷鼓掣電
念彼觀音力
應時得消滅
念彼觀音力
衆生被困厄
念彼觀音力
無量苦逼身
念彼觀音力
即時得離苦
念彼觀音力
具足神通力
念彼觀音力
普門示現身
念彼觀音力
無刹不現身
念彼觀音力
地獄鬼畜生

時悉不敢害
利刃可壞
疾走無邊方
乘乘得大智
廣修智方便
悲觀及慈觀
常願常瞻仰
無垢清淨觀
慧日破諸闇
能伏災風火
普明照世間
悲體戒雷震
慈意妙大雲
澍甘露法雨
滅除煩惱焰
能救世間苦
能為大施主
能施無畏者
衆生悉具足
如是等功德
以時觀世音
應物悉現形
真觀清淨觀
廣大智慧觀
悲觀及慈觀
常願常瞻仰
無垢清淨觀
慧日破諸闇
能伏災風火
普明照世間
悲體戒雷震
慈意妙大雲
澍甘露法雨
滅除煩惱焰
能救世間苦
能為大施主
能施無畏者
衆生悉具足
如是等功德
以時觀世音
應物悉現形
佛身有求
即現佛身
而為說法
辟支佛身
即現辟支佛身
而為說法
聲聞身
即現聲聞身
而為說法
梵王身
即現梵王身
而為說法
帝釋身
即現帝釋身
而為說法
自在天身
即現自在天身
而為說法
大自在天身
即現大自在天身
而為說法
天大將軍身
即現天大將軍身
而為說法
毘沙門身
即現毘沙門身
而為說法
小王身
即現小王身
而為說法
長者身
即現長者身
而為說法
居士身
即現居士身
而為說法
宰官身
即現宰官身
而為說法
婆羅門身
即現婆羅門身
而為說法
比丘
比丘尼
優婆塞
優婆夷身
即現優婆夷身
而為說法
長者婦女身
即現長者婦女身
而為說法
居士婦女身
即現居士婦女身
而為說法
宰官婦女身
即現宰官婦女身
而為說法
婆羅門婦女身
即現婆羅門婦女身
而為說法
童男
即現童男身
而為說法
童女
即現童女身
而為說法
天
龍
夜叉
乾闥婆
阿修羅
迦樓羅
緊那羅
摩睺羅伽
人非人
即現人非人身
而為說法
執金剛神
即現執金剛神
而為說法
是故汝等
應當一心
供養觀世音
菩薩
是觀世音菩薩
於怖畏急難
之中能施無畏
是故此娑婆
世界皆號
汝等若有
乃至一人
稱觀世音
菩薩名者
於是恒河沙
等諸菩薩
名觀世音者
汝等皆應
一心稱名
觀世音菩薩
觀世音菩薩
即於此
身而為
現無量
百千萬億
衆生得
阿耨多羅
三藐三菩提
心者
觀世音菩薩
即現佛身
而為說法
應以辟支佛
得度者
即現辟支佛身
而為說法
應以聲聞
得度者
即現聲聞身
而為說法
應以梵王
得度者
即現梵王身
而為說法
應以帝釋
得度者
即現帝釋身
而為說法
應以自在天
得度者
即現自在天身
而為說法
應以大自在天
得度者
即現大自在天身
而為說法
應以天大將軍
得度者
即現天大將軍身
而為說法
應以毘沙門
得度者
即現毘沙門身
而為說法
應以小王
得度者
即現小王身
而為說法
應以長者
得度者
即現長者身
而為說法
應以居士
得度者
即現居士身
而為說法
應以宰官
得度者
即現宰官身
而為說法
應以婆羅門
得度者
即現婆羅門身
而為說法
應以比丘
比丘尼
優婆塞
優婆夷
得度者
即現優婆夷身
而為說法
應以長者婦女
得度者
即現長者婦女身
而為說法
應以居士婦女
得度者
即現居士婦女身
而為說法
應以宰官婦女
得度者
即現宰官婦女身
而為說法
應以婆羅門婦女
得度者
即現婆羅門婦女身
而為說法
應以童男
得度者
即現童男身
而為說法
應以童女
得度者
即現童女身
而為說法
應以天
龍
夜叉
乾闥婆
阿修羅
迦樓羅
緊那羅
摩睺羅伽
人非人
得度者
即現人非人身
而為說法
應以執金剛神
得度者
即現執金剛神
而為說法
是故汝等
應當一心
供養觀世音
菩薩
是觀世音菩薩
於怖畏急難
之中能施無畏
是故此娑婆
世界皆號
汝等若有
乃至一人
稱觀世音
菩薩名者
於是恒河沙
等諸菩薩
名觀世音者
汝等皆應
一心稱名
觀世音菩薩
觀世音菩薩
即於此
身而為
現無量
百千萬億
衆生得
阿耨多羅
三藐三菩提
心者

S -> T251　　8/848c1
W ->　　8/848c20



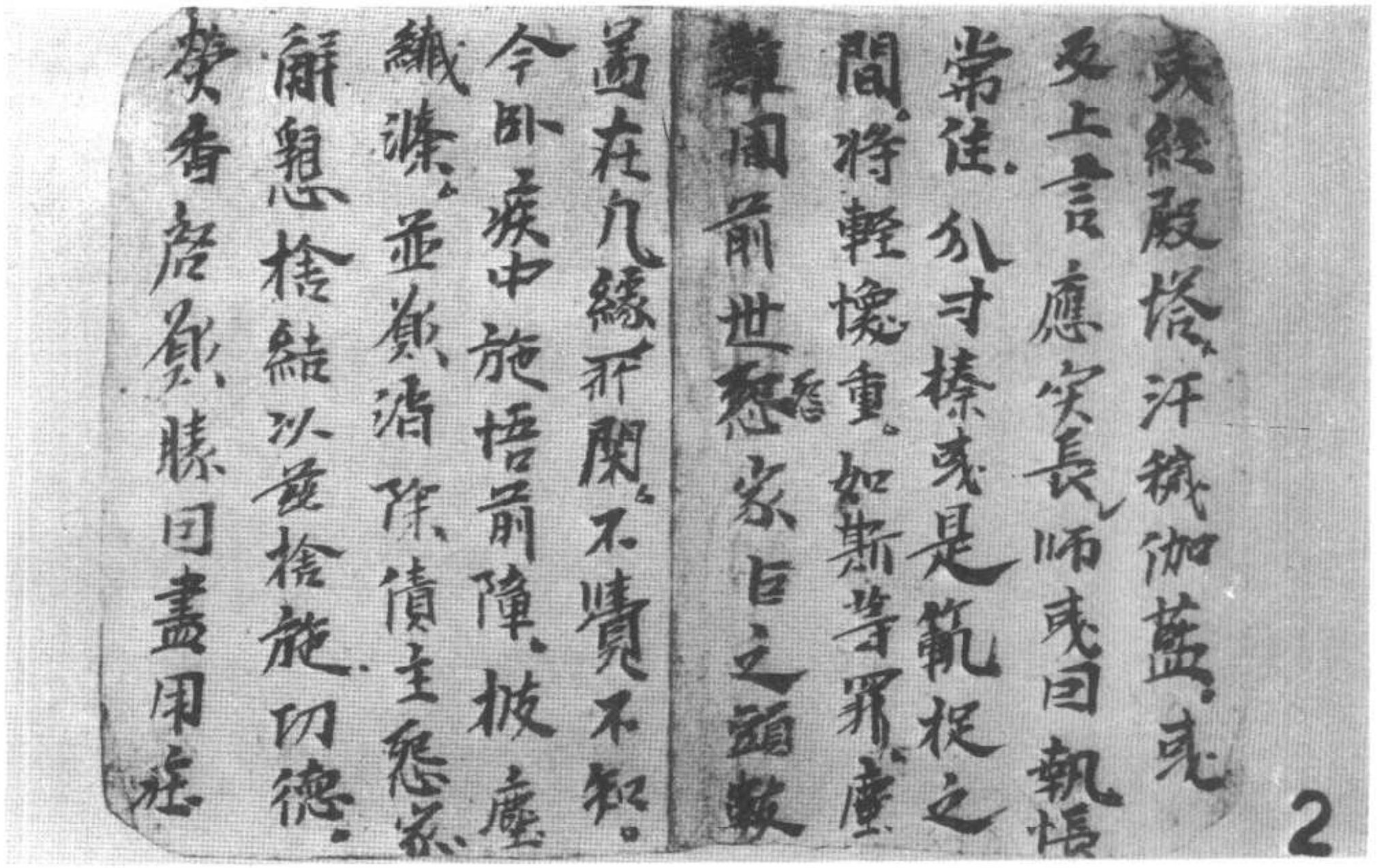
如王樹恒淨恒明諸
常堅常固今世後世莫絕
善緣此世他生善芽增長門
來善瑞安詳吉祥天降其
珠地湧寶藏然後休兵罷甲
八方胡敖於中峯四塞澄清三
邊已安靜疆河恨無一頃瞻之
矣間無餘沮盤今稽祭家
有為生死火宅恒然假

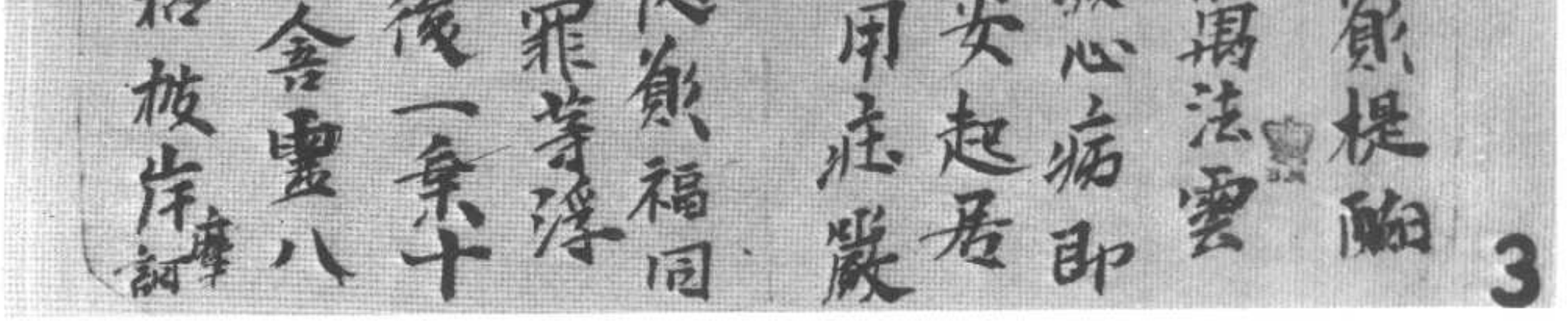
文願　號九七五五斯

世界無常北芒土邊秋有
意儵遒轉四相奔流明劍之
憑晨暗逸謝入松之檟
淵炬足以權明似上晃
孝秋園枝葉落然今已老
盖今土於隨物花捨茲
亂黃果躲逐時變意昧
路至孝等華開榮易五內
分崩慈哀慈頭痛催心髓
作是龍輔儼駕送
於荒郊素蓋雜紅列
於道存亡陽迴念
悲叫踴辰聲滿路
睒地次安境選吉祥
於是降返清歌乱此荒郊
亡靈臨睒迴福以益拾施功德
迴向福因先用此嚴
友道為魚水難
界之重

長施四流訣寶殿而往西方
坐今道師五道當代
還写施主根菩提菩回首
若今生愛刑罹苦又特豚福
不用庇嚴座前施主耶解
惟願我等滅是福緣祭長
夜清田永無枯竭七聖之母道花化生速近
羅威容吉祥殿若

欲界之竟虛習細報
浪涉被真途受五百之
時羅全籠頓之魁愚勿
戏將非律儀氣不過於
來緣離之明闇作行次行


或經殷塔汗毯伽藍或
又上言應宜長師或曰執悟
常住分寸榛或是氈捉之
間將輕愧重如斯等罪應
難免前世怨家巨之頭數
2
為在凡緣不関不覺不知
今卧疾中施悟前陣被塵
纏滌並煞消除債主怨家
解懇捨結以捨施功德
樊香席煞膝曰盡用疾


嚴患者即躰惟煞提胎
薩頂法雨潤身萬法雲
臻千災武儳申病心病即
日以酒除日安覺安起居
輕利又持膝差次用法雲
坐前施主即躰休煞福同
春樹吐葉生花罪等浮
雲隨酒景滅然後一年十
力之有傳施和於舍盡八
難趣六之途賴此同招彼岸摩訶
3

三考之 七階之 常開菩
薩大悲開法汙於八方齊
開小道庶十二因緣莫不
理趣甘露味悟般若波羅蜜之
後改教託於輪陁法由持
瀡真客於紺殿殯儛
行涉之者迷於要津真玄
理嶺峯登之者悕乎梯磴
生死海深過可談哉者矣
殿今開月殿儛星宦盡懺花
奏魚梵者推開慕乃布誰

施作時則有至孝某乙奉為
亡開梨某七迟念之福會也
惟開梨乃迷踵有教戒讓根
門定水澄清若明珠之眩潔
方傳燈於末代洪釋教於茂
秉何期風燭一朝奄從沒化至
教等拳鞞崩紀倩踴擗
泣草路之難常悲風樹之不
淨欲求實祐無處歸衣幸
建煙郁素衆白葉於是離
香玉饌請梵今講肩頭於
五天召名僧於十地次第淨福

先用庄嚴七寶
惟願廣濟愚
聞三恩之淨音
樹蔽媛枝樂過
安樂清泉界於
持勝福次用庄
覽張罕安和
内及衆羅等惟
根而淨潔門
内九親千永代
一報惟七閒梨
守葉深囊護
深行同愛愆八
聚五扇持之死
鼈早至死常
刑奔闇深如
七尽来
了於八万
之日緣
義歸服
託於輪
紺殿
要津
悌乎

S.5581

S-T251 8/848c7
W> 8/848c20

想究竟涅槃三世諸佛依般若
波羅蜜多故得阿耨多羅藐
三菩提故知般若波羅蜜多
是大神呪是大明呪是无上呪是
无等等呪能除一切苦真實
不虛故說般若波羅蜜多呪
即說呪曰揭諦揭諦波羅揭諦
波羅僧揭諦菩提薩婆訶
般若波羅蜜多心經一卷

佛說續命經一卷

南無大慈大悲救苦觀世音惟
願聖手摩我頂救護娑婆世
界一切衆生及諸佛度一切如影隨形願
受持得不捨離西方阿弥陀佛
觀世音菩薩得大勢至菩薩有
能誦此一佛二菩薩名者得離
生死苦永不地獄恒值佛
有疑有難者誦此經一千遍即
得解脫
一願三寶恒存五
二願國王壽方歲
三願消災增福
四願風雨順時行
五願三途離苦難
六願百病盡除年
七願衆生行慈孝
八願居者不欺生
九願年因訴得脫
十願法界普安寧
眼願不見刀光刀
耳願不聞怨賊
鼻願不用為心語
手願不執弥勒
惣願當来持弥勒
連臂相将入化

佛說續命經一卷

BRITISH MUSEUM

S→85/1405 A11
W→85/1405 A6

爾時佛在香華國時與比丘
五尼優婆塞優婆夷七万七千
人俱有比丘名難達期壽欲終
從佛求延壽命佛為說十七神
名結苗縷百枚即延十八年有
安隱无諸惡害病者得愈癃者
壽命百歲延命七十二歲常得
語四百四病應時消除佛言諸
有病者持此十七神名若萬結書
縷衆患悉除常當持此經著
清淨處若隨身常使淨潔中聖
七神常擁護不得離之使其人
獲無量苦

神名四薩和　神名毗盧
神名波波那　神名金顛陁
神名那羅達　神名婆頭和
神名馬頭達　神名阿婆達
神名和訶頭　神名奪曲羅
神名迦遮　神名迦遮神名
當擁護使得所願即成佛道
佛說延壽命經一卷

佛說佛母經一卷

爾時世尊歡入般涅槃倚臥雙
林告諸大衆吾今入般涅槃汝
見阿難及吾姨母瞿曇來時語言吾
与汝不相見也即使優婆夷離往
藝忉利天上告吾母知槃身疼
疼痛不可思議願母早來礼敬
三寶尒時佛母於其中夜作六
種惡夢一者夢見須弥山崩
二者夢見四海枯竭三者夢見

五月降霜四者夢見寶幢摧折
幡花劣倒五者夢見大火来燒
我身六者夢見兩乳自然流出
尒時佛母說夢未訖忽見優波
離從空中而来借問聖之從何
方而来尒劇形容顦顇面色无
光狀似怯劣尒時優波離白佛
聲斯暫久不語告言佛母佛我
如来大師昨夜子時捨大法身
入臨般涅槃故遣我来告諸
眷屬尒時佛母聞是語已渾碰
自擲狀似吾須弥山崩體皿
見如波羅奢華閉絶躃地有頃
天女將水噴之暫久乃蘇尒時

BRITISH MUSEUM

佛母將諸從眷屬恭敬圍繞從忉
利天下至婆羅雙樹間爾見
如来殯殿已訖維有僧伽梨衣
覆在棺邊鉢盂錫杖掛其樹上
尒時佛母手攀此物而作是言此
是我子生存在日持用此物今无遺衆
生此物
主也大弟子向天歸哭有二師
子自縱而死尒時佛母遠棺
三迊却住一面拭淚而言告言佛母佛我
慈子慈子汝是我子我是母
汝今入般涅槃云何不留半偈之
法尒時世尊聞母嗟聲金棺
自開却坐千葉蓮華臺上為
母說法世間苦空諸行无常是
生滅法生滅滅已寂滅為樂
尒時佛母聞是妙法心生歡喜

還歸本天未至天所佇立虛空
心生慈悲嗚呼大吠天地震動
淚下如雨雲中百鳥皆作哀聲
一切江河會有枯竭一切叢林會
有摧折一切恩愛會有離別
何期如來入般涅槃
佛說佛母經一卷

佛母當初聞此語竟墮地摧身自僕落
金床七寶冠衣自僕破七孔
流血變成池天女持來水灑面
佛母量久內心藏令衆天女棄
雲來直至娑羅雙樹間大
弟子跋陀吠鉢盂錫杖樹樹
聞佛母哀嘻枕柩吠摩王

BRITISH MUSEUM

遶棺吉跪喜合金棺銀槨自
然開却坐千葉蓮花其室說
四言實父母百鳥來前數心
悲斬髮別慈親一終却諸行无

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品
第二十五
尒時无盡意菩薩即從座起
偏袒右肩合掌向佛而作是
言世尊觀世音菩薩以何因緣名
觀世音佛告无盡意菩薩善男
子若有无量百千万億衆生受
諸苦惱聞是觀世音菩薩一心
稱名觀世音菩薩即時觀其音
聲皆得解脫若有持是觀世
音菩薩名者設入大火火不能
燒由是菩薩威神力故若為大
水所漂稱其名号即得淺處若
有百千万億衆生為求金銀

BRITISH MUSEUM

S→T262 9/56e2
W→ 9/58B7

持重寶經過險路其中一人
作是唱言諸善男子勿得恐怖
汝等應當一心稱觀世音菩薩
名号是菩薩能以无畏施衆生
汝等若稱名者於此怨賊當
得解脫衆商人聞俱發聲言
南无觀世音菩薩稱其名故即
得解脫无盡意觀世音菩薩
摩訶薩威神之力巍巍如是若
有衆生多於婬欲常念恭敬
觀世音菩薩便得離欲若多
瞋恚常念恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡常念恭
敬觀世音菩薩便得離癡无盡

意觀世音菩薩有如是等
大威神力多所饒益是故衆生
常應心念若有女人設欲求男
礼拜供養觀世音菩薩便得
生福智慧之男設欲求女便生
端正有相之女宿植德本衆人
愛敬无盡意觀世音菩薩有
如是力若有衆生恭敬礼拜

觀世音菩薩福不唐捐是故
衆生皆應受持觀世音菩薩
名号无盡意若有人受持六十二
億恒河沙菩薩名字復盡形供
養飲食衣服卧具醫藥於汝
意云何是善男子善女人功德多
不无盡意言甚多世尊佛言
若復有人受持觀世音菩薩

名号乃至一時礼拜供養是二人
福正等无異於百千万億劫不
可窮盡无盡意菩薩受持觀世
音菩薩名号得如是无量无
邊福德之利无盡意菩薩
白佛言世尊觀世音菩薩云
何遊此娑婆世界云何而為
衆生說法方便之力其事云何
佛告无盡意菩薩若善男子
若有國土衆生應以佛身得度
者觀世音菩薩即現佛身而
為說法應以辟支佛身得度
者即現辟支佛身而為說法
應以聲聞身得度者即現
梵王身而為說法應以帝釋
身得度者即現帝釋身而
為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法
應以大自在天身得度者即現
大自在天身而為說法應以天
大將軍身得度者即現天大將
軍身而為說法應以毗沙門身
為說法應以小王身得度者即
現小王身而為說法應以長
者身得度者即現長者身而
為說法應以居士身得度者即
現居士身而為說法應以宰官
身得度者即現宰官身而為
說法應以婆羅門身得度

者即現婆羅門身而說法應以
比丘比丘優婆塞優婆夷身
得度者即現比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身而為說法應以長
者居士宰官婆羅門婦女
身得度者即現婦女身而為
說法應以童男童女身得
度者即現童男童女身而為
說法應以天龍夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神而
為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊
諸國土度脫衆生是故汝等應
當一心供養觀世音菩薩是觀
世音菩薩摩訶薩於怖畏急
難之中能施无畏是故此娑婆
世界皆号之為施无畏者无盡
意菩薩白佛言世尊我今當
供養觀世音菩薩即解頸衆
寶珠瓔珞價直百千兩金而以
與之作是言仁者受此法施珍寶
瓔珞時觀世音菩薩不肯受之
无盡意復白觀世音菩薩言仁
者愍我等故受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍

此无盡意菩薩及四衆天龍夜
又氣闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
摩睺羅伽人非人等故受此瓔
珞即時觀世音菩薩愍四衆及於
天龍人非人等受此瓔珞分作二
分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶
佛塔无盡意觀世音菩薩有
如是自在神力遊娑婆世界尒
時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼 佛子何因緣
名為觀世音 具足妙相尊 偈答无盡意
汝聽觀音行 善應諸方便 弘誓深如海
歷劫不思議 侍多千億佛 發清淨願
我為汝略說 聞名及見身 心念不空過
能滅諸有苦 假使興害意 推落大火坑
念彼觀音力 火坑變成池 或漂流巨海
龍魚諸惡難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須弥峯 為人所推墮 念彼觀音力
如日虛空住 或被惡人逐 墮落金剛山
念彼觀音力 不能損一毛 或值怨賊繞
各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲壞終 念彼觀音力
刀尋段段壞 或囚禁枷鎖 手足被杻械
念彼觀音力 釋然得解脫 呪詛諸毒藥
所欲害身者 還著於本人 或遇惡羅刹
毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
或惡獸圍遶 利牙爪可怖 若惡蛇及蝮蝎
氣毒煙火然 念彼觀音力 尋聲自迴去

雷霆霹靂　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散　衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦　具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身　種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅　真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰　無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間　悲體戒雷震　普音妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰　消伏諸惡毒　種種說法音　遍滿於虛空　諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散　妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念　念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能爲作依怙　具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經一卷

奉請第一青除災會司　能除一切衆生宿殃災苦　主大海

來請第一辟毒金剛　能除一切衆生
溫毒瘴疫之苦　主除溫毒

奉請第二黃隨求金剛　能令一切
衆生所求願如　主消災并力德

奉請第三白淨水金剛　能除一切
衆生飢渴之苦　主一切寶

奉請第四定厄金剛　能除一切衆
生三災八難之苦　主琉璃寶

奉請第五赤聲金剛　能除一切衆生
衆生三災八難之苦　主琉璃寶

奉請第七紫賢金剛 能令切衆
生心得開悟發菩提心 主堅牢藏

奉請第八大神金剛 能令切衆
生智芽增長 主龍王

凡欲受持金剛經者先須啓請
八大金剛我今敬供養受持
此經唯願大聖慈悲降臨家
庭為作證明此八金剛常能擁
衛持經之人不遭非灾橫福之
所惱害亦不橫死除不壞身復以
不至心
持經梵音
云何得長壽金剛不壞身復以
何因緣得大堅固力云何於此
經究竟到彼岸願佛開微
塵藏為衆生說轉大法輪
金剛般若波羅蜜經

法會因由分第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇
樹給孤獨園與大比丘衆千二
百五十人俱尒時世尊食時著
衣持鉢入舍衛大城乞食於其
城中次第乞已還至本處飯食
訖收衣鉢洗足已敷座而坐

善現起請分第二

時長老須菩提在大衆中即從
座起偏袒右肩右膝著地合掌
恭敬而白佛言希有世尊如來
善護念諸菩薩善付囑諸菩薩
世尊善男子善女人發阿耨多
羅三狼三菩提心應云何住云
何降伏其心佛言善哉善哉須
菩提如汝所說如來善護念諸
菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽
當為汝說善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心應如是
住如是降伏其心唯然世尊願
樂欲聞

大乘正宗分第三

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是降伏其心所有一切衆生
之類若卵生若胎生若濕生若
化生若有色若无色若有想若
无想若非有想若非无想我皆
令入无餘涅槃而滅度之如是

滅度无量无數无邊衆生實无
衆生得滅度者何以故須菩提
若菩薩有我相人相衆生相壽
者相即非菩薩

妙行无住分第四

復次須菩提菩薩於法應心无所
住行於布施所謂不住色布施
不住聲香味觸法布施須菩提
菩薩應如是布施不住相於何
以故若菩薩不住相布施其福
德不可思量須菩提於意云何
東方虛空可思量不不也世尊
須菩提南西北方四維上下虛
空可思量不不也世尊須菩提
菩薩无住相布施福德亦復如
是不可思量須菩提菩薩但應
如所教住

如理實見分第五

須菩提於意云何可以身相見
如來不不也世尊不可以身相
得見如來何以故如來所說身
相即非身相佛告須菩提凡所
有相皆是虛妄若見諸相非相
則見如來

正信希有分第六

須菩提白佛言世尊頗有衆生
得聞如是言說章句生實信不
佛告須菩提莫作是說如來滅
後後五百歲有持戒脩福者於
此章句能生信心以此為實當
知是人不於一佛二佛三四五佛

而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念
生淨信者須菩提如是悉悉
見是諸衆生得如是无量福德
何以故是諸衆生无復我相人
相衆生相壽者相无法相亦无
非法相何以故是諸衆生若心
取相則為著我人衆生壽者若心

402 967
衣持鉢入舍衛大成
乞食於其城中次第
已還至本處飯食訖
收衣鉢洗足已敷座
而坐
S 5582
S → T235 8'748C21
10→ 8'750A27

時長老須菩提在大
衆中即從坐起偏袒
右肩右膝著地合掌
恭敬而白佛言希有
世尊如來善護念
諸菩薩善付囑諸
菩薩世尊若善男
子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提心應
云何住云何降伏其
心佛言善哉善哉
菩提如汝所說如來
善護念諸菩薩
付囑諸菩薩汝今諦

聽當為汝說若善男
子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提心應
如是住如是降伏其
心唯然世尊願樂欲
大乘正宗分第三
佛告須菩提諸菩薩
摩訶薩應如是降伏
其心所有一切衆生之
類若卵生若胎生若
濕生若化生若有色
若无色若有想若无
想若非有想若非无
想我皆令入无餘涅
槃而滅度之如是滅
度无量无數无邊衆生實无
衆生得滅度者何以
故須菩提若菩薩有
我相人相衆生相壽
者相即非菩薩
妙行无住分第四
復次須菩提菩薩於
法應无所住行於布
施所謂不住色布施
不住聲香味觸法

布施須菩提菩薩
應如是布施不住於
相何以故若菩薩不
住相布施其福德
不可思量須菩提
於意云何東方虛
空可思量不不也世
尊須菩提南西北方
四維上下虛空可思
量不不也世尊須菩
提菩薩無住相布施
福德亦復如是不可

思量須菩提菩薩但
應如所教住
如理實見分第五
須菩提於意云何可
以身相見如來不不
也世尊不可以身相
得見如來何以故
如來所說身相即非身
相佛告須菩提凡所
有相皆是虛妄若
見諸相非相則見如來
正信希有分第六
須菩提白佛言世尊
頗有衆生得聞如是

言說章句生實信
不佛告須菩提莫作
是說如來滅後後五
百歲有持戒脩福
者於此章句能生信
心以此為實當知是
人不於一佛二佛三
四五佛而種善根已
於无量千万佛所種
諸善根聞是章句
乃至一念淨信者
須菩提如來悉知悉
見是
諸衆
无量福德何
諸衆生无復
相衆生相壽
法相亦无非
故是諸衆
相則為着
生等者是
人不於一時
四五佛而種善根
於无量千万佛所種
諸善根聞是章句乃
至一念淨信者須
提如來悉知悉
見是
生得如是
何以故是
者相无
我相人
法相何以
生若心取
人衆

諸衆生得如是无量福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生相壽者相亦无非法相何以故是諸衆生若心取相則為著我人衆生壽者何以故若取非法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應取是義故如来常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法

无得无說分第七

須菩提於意云何如来有所說法耶須菩提言如我解佛所說義无有定法如来可說何以故如来所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以无為

法而有差別
依法出生分第八
須菩提於意云何若
人滿三千大千世界
七寶以用布施是人
所得福德寧為
多不須菩提言甚
多世尊何以故是
福德即非福德性
是故如來說福德
多若復有
人於此
經中受持乃至四
句偈等為
他人說
其福勝彼
何以故

須菩提一切諸
諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆
此經出須菩
謂佛法者即非
一相无相分第九
須菩提於意
須陀洹能作
我得須陀洹
須菩提言
尊何以故
名為入流而
無所入

不入色聲香味觸
法是名須陀洹菩提於意云何斯
陀含能作是念我
得斯陀含果不須
菩薩言不也世尊何
以故斯陀含名一往來
而實无往來是名斯
陀含須菩提於意云
何阿那含能作是念
我得阿那含果不須
菩提言不也世尊何以故
阿那含名為不來而
實无往來是故名阿
那含須菩提於意何
亡云何羅漢能作是念
我得向羅漢道不須
菩提言不也世尊何
以故實无有法名阿
羅漢世尊若阿羅
漢作是念我得
漢道即為著我
人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中
最為第一是第一離欲
阿羅漢我不作是念

我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行

莊嚴淨土分第十

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴

是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以

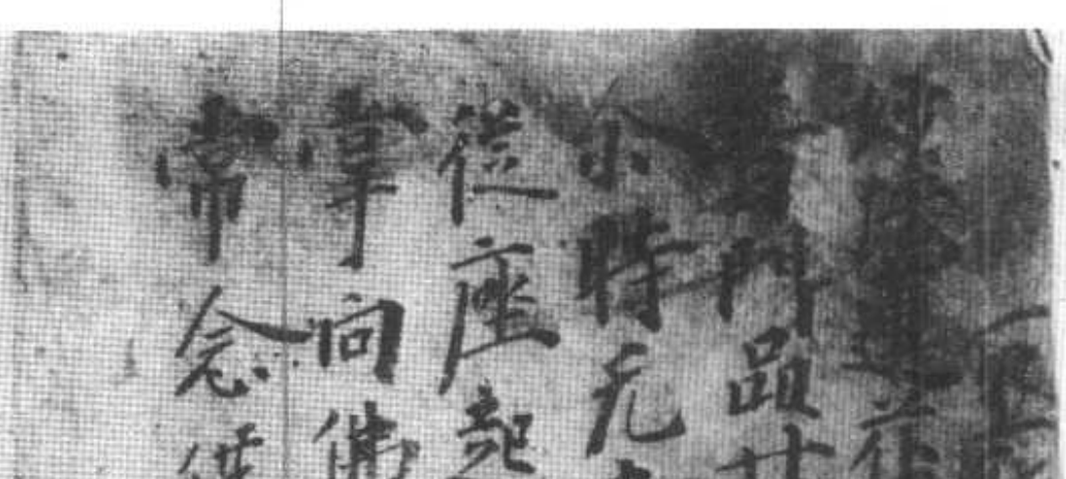
故佛說非身是名大身
須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子
善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他
人說而此福德勝前
菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子
善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他
人說而此福德勝前
須菩提言恒河中所
有諸恒河所有沙數佛
世界如是寧為多不須
菩提言甚多世尊但
諸恒河尚多無數
何況其沙須菩提我今實言
告汝若有
善男子善女人以七
寶滿爾所恒河沙數三千大
千世界用
布施得
福多不須

尊重正教第二

復次須菩提隨說是
經乃至四句
偈等當
知此處一切世
間天人阿
修羅皆應
供養如
佛塔廟何
況有
盡

能受持讀誦須菩
提當知是人成就
最上第一希有之法
若是經典所在之處
則為有佛若尊重弟
子一如法受持分第十三
爾時須菩提向佛言
世尊當何名此經我
等云何奉持佛告
須菩提是經名為金剛
般若波羅蜜以是名字汝當奉持所
以者何須菩提佛說
般若波羅蜜則非
所有微塵是為多
不須菩提言甚多
尊須菩提諸微塵
如來說非微塵是名
微塵如來說世界非
世界是名世
界須菩
提於意云何可以
佛言世尊如
所說須菩
云何三千大
千世界

提不意云何可以三
十二相見如来不不
也世尊不可以三十二相
即是非相是名三十二
相須菩提若有善
男子善女人以恒何
沙等身命布施
若復有人持於此経
中乃至
受持四句偈等為人
說其福甚多
離相寂滅分第廿四
尒時須菩提聞說是
經深解義趣涕淚



S → T262 9/56c2
W → 9/56c4

413 C.117.c.2

周年雇僧每月壹
千柒百文春衣壹對
楊穆壹匹要
從正月至九月
後使須越心
建

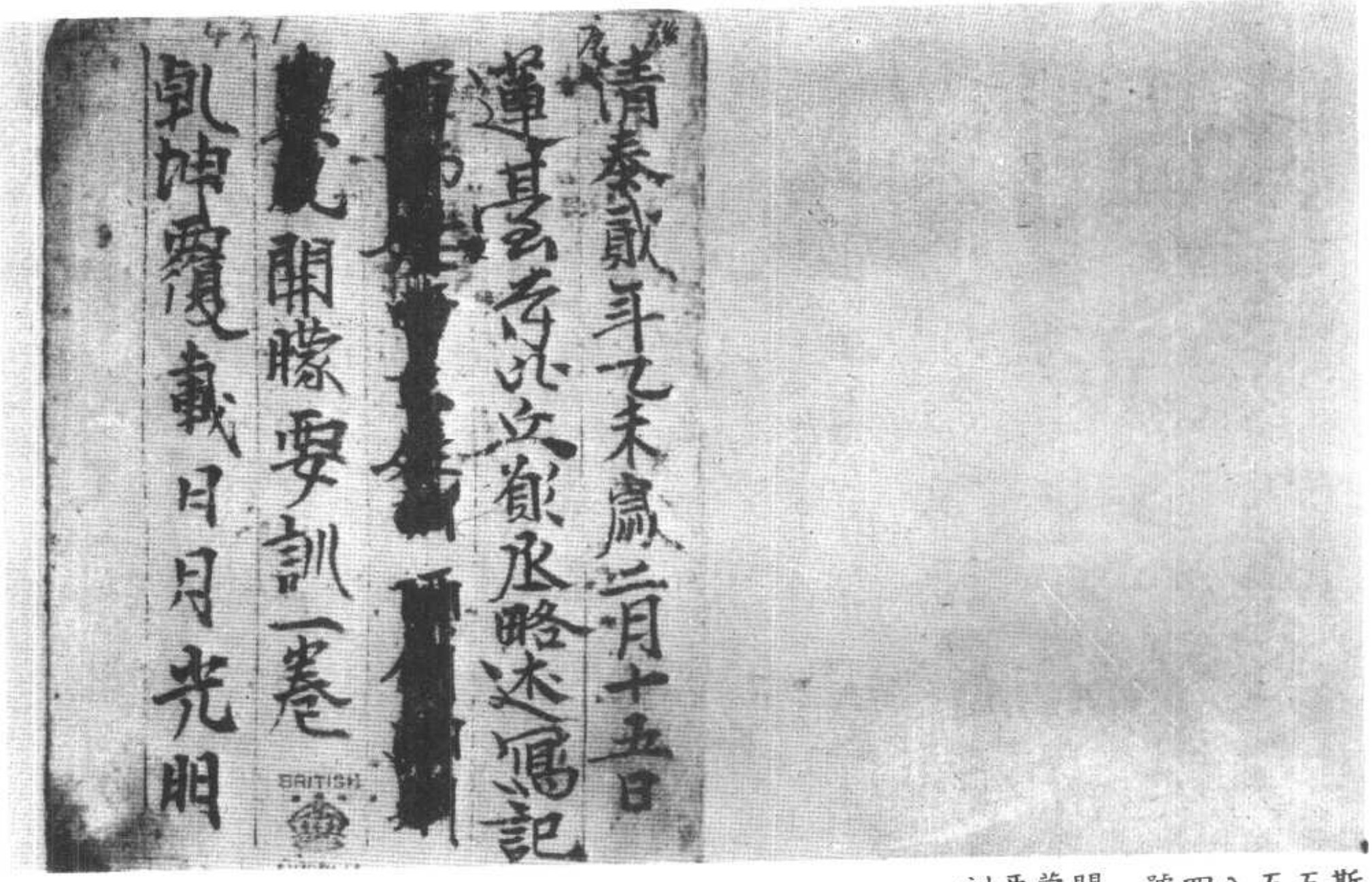
C.5583

斯五五八三號　周年雇僧契

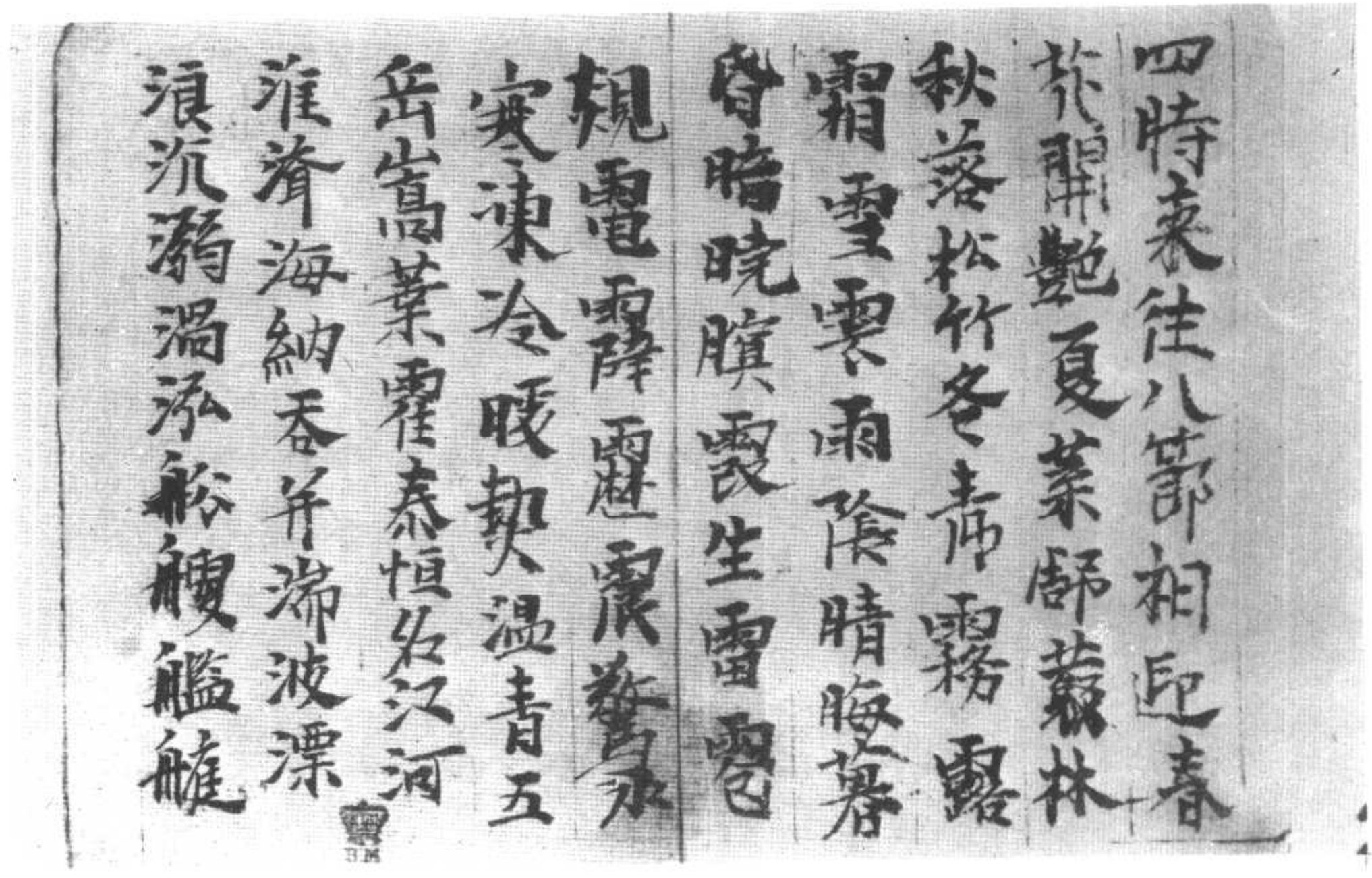
BRITISH MUSEUM

作米待施歐矣契
施壹日赴物壹斛所有
雖具鎡鍊鎒

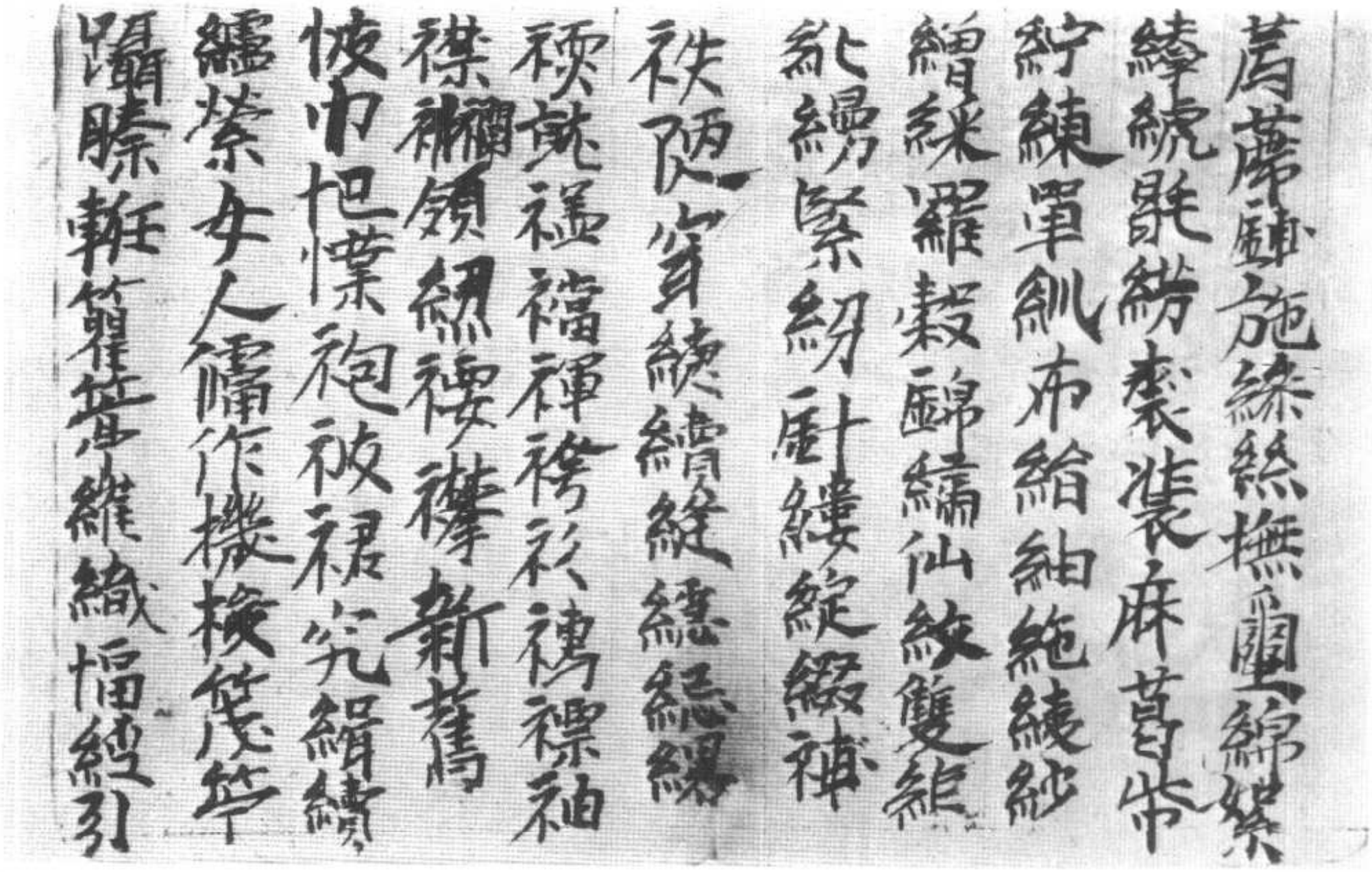
作時

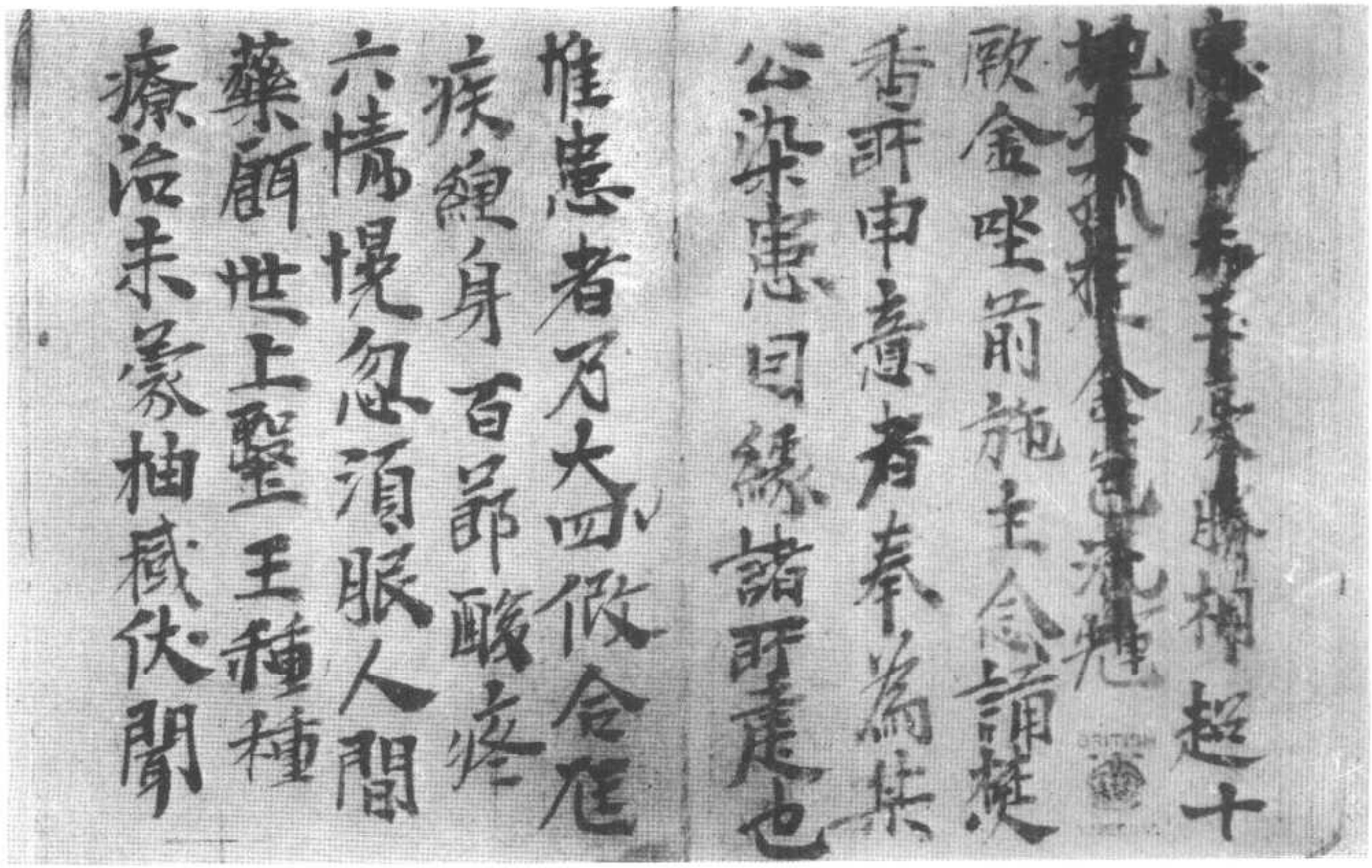

清泰貳年乙未歲二月十五日
運甚玄次略述寫記
開矇要訓一卷
乳帥覆載日光明

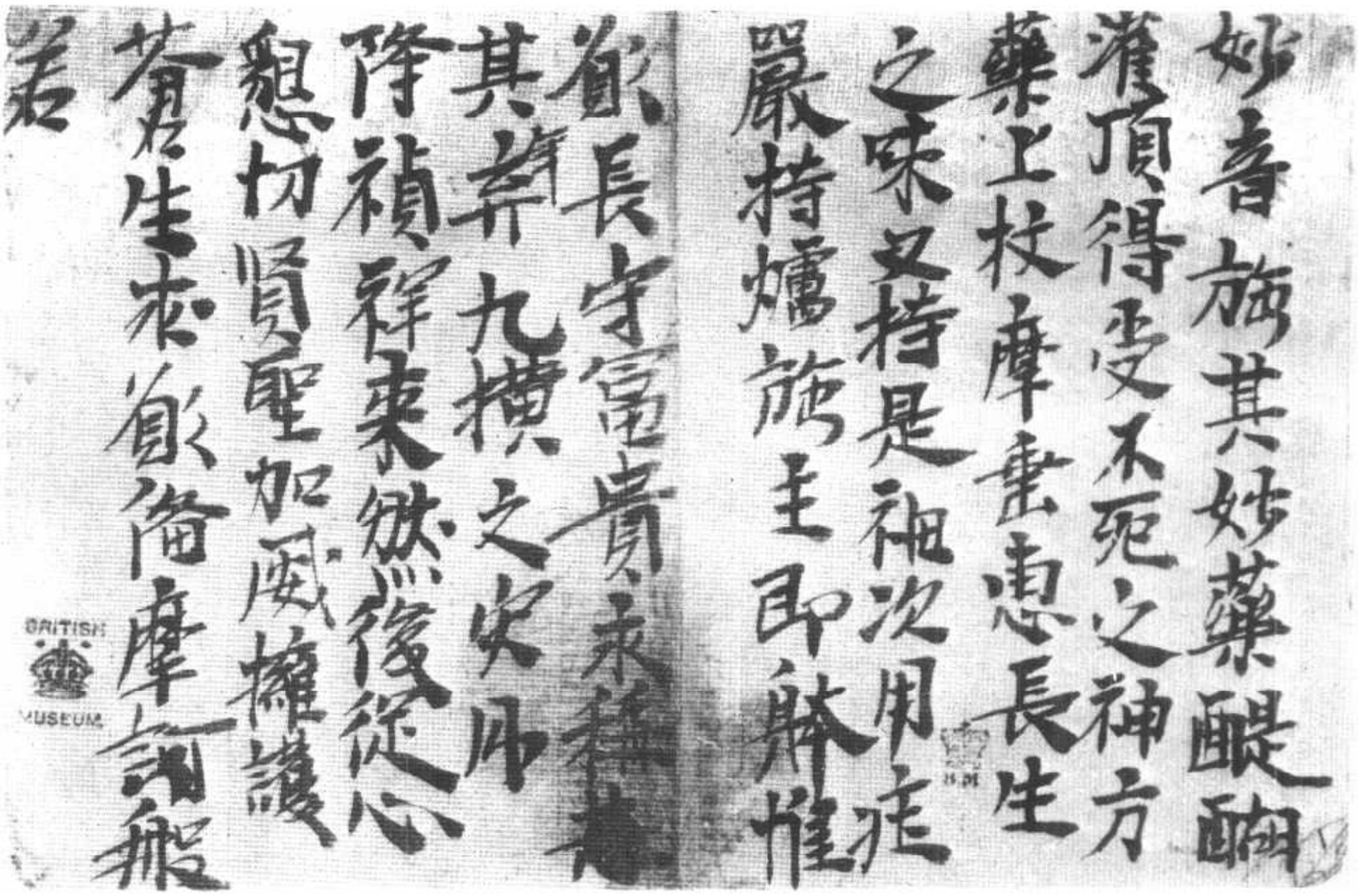
斯五五八四號　開蒙要訓


四時表往八節相迎春
花開艷夏葉翳秋落松竹冬青霜雪雲雨降晴晦暮
昏暗晓旦晨霞生雷電
規電霹靂霜雹震驚永
寒凍冷暖執溫青五
岳嵩華霍恒名江河
淮濟海納吞并流波漂
浪沉鵝渦流承軟輕艦艇

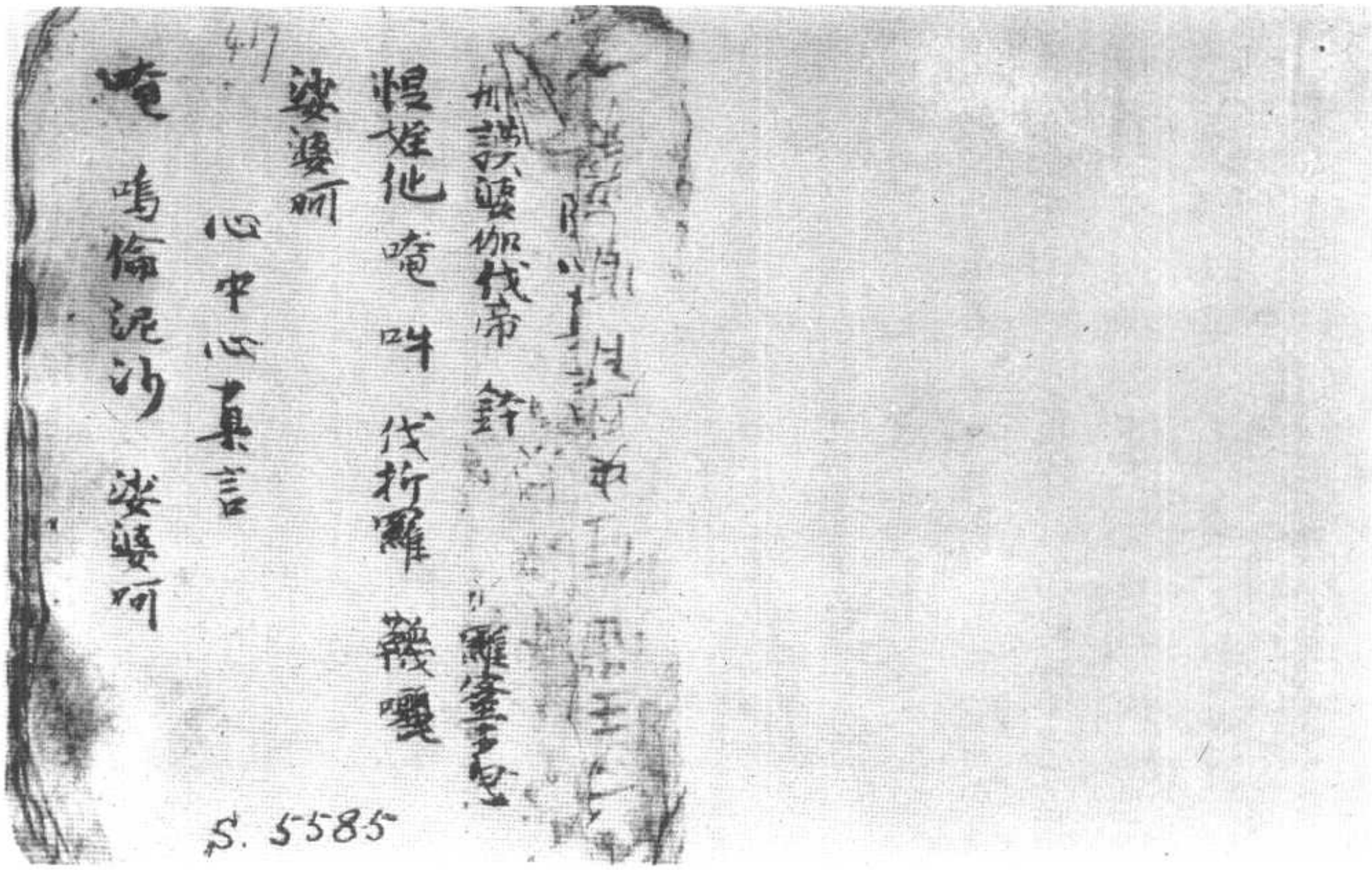
澤汎流停昌王有道恩
惠弘廓蔭國寵歸投北
民勸躍謳俟好邪愆悪
良佐輔弼庶勤勲恪
賞賚功勲封賜祿爵
臙會嘉賓奏設伎樂
酣觴啟湎勸酬相謳吟詠
吼噭狄横誼暁諭讒辭閑
勸音聲琵琶鬼寒數
角琴瑟箜篌筝笛筆
篥笳簫合敬文姬
吸順弟兄翁婆尊祖姨姪
孫孺伯姊姉妹妓嬭記
婚姻姊妳嫁大婦媒虔
燼燭炬照暉盈貧賤寡
富奴婢使令物勤作油燈
葷提挈孤惸鰥寡老弱
悽悵床榻趣趨戚厲
倚節晏蓂懸垂鑵
鑪閉闔滴弥箒蒲薄蘭



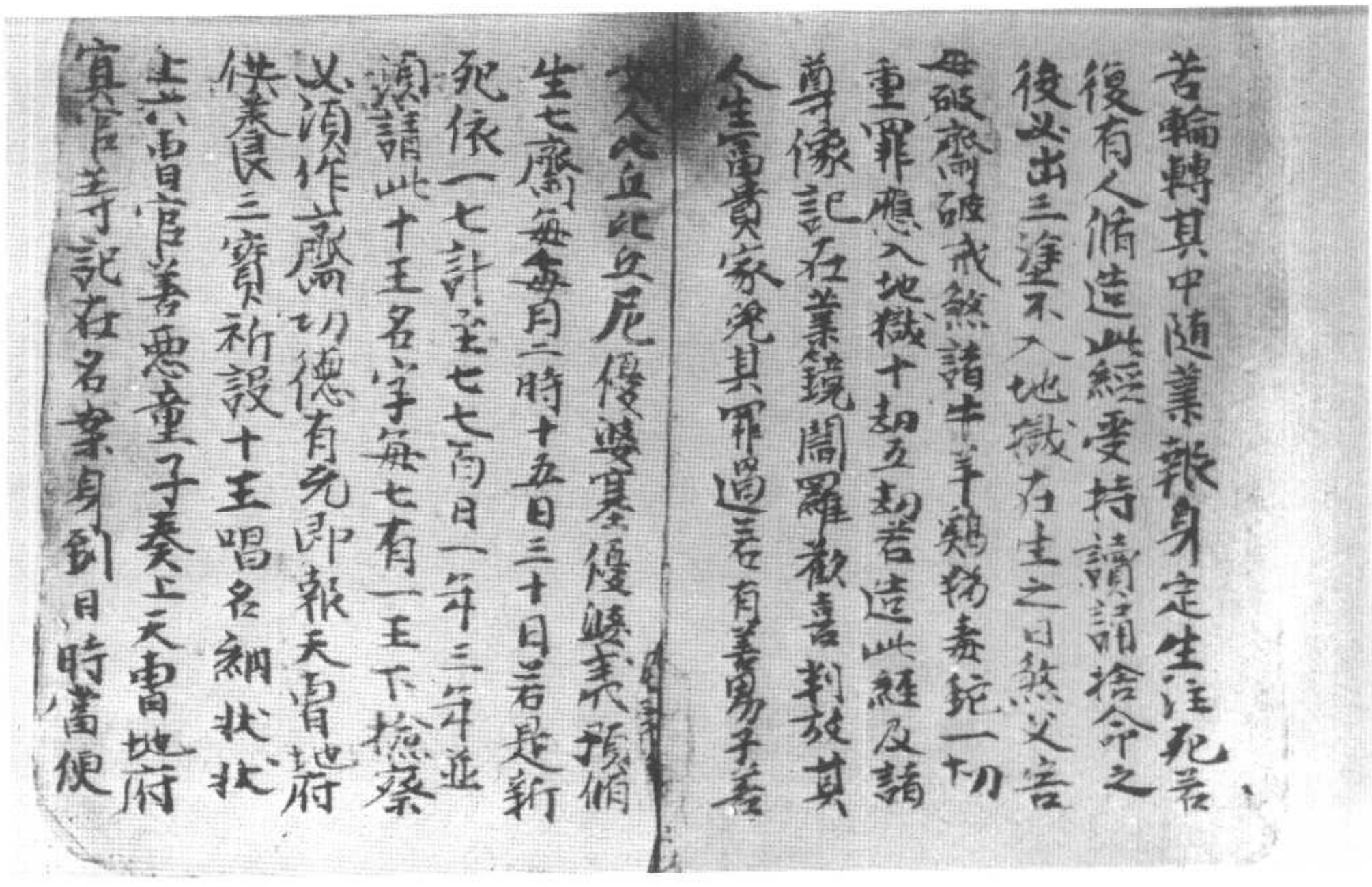




▼斯五五八五號　金剛般若神咒（心中真言）



斯五八五五號　佛說閻羅王授記經

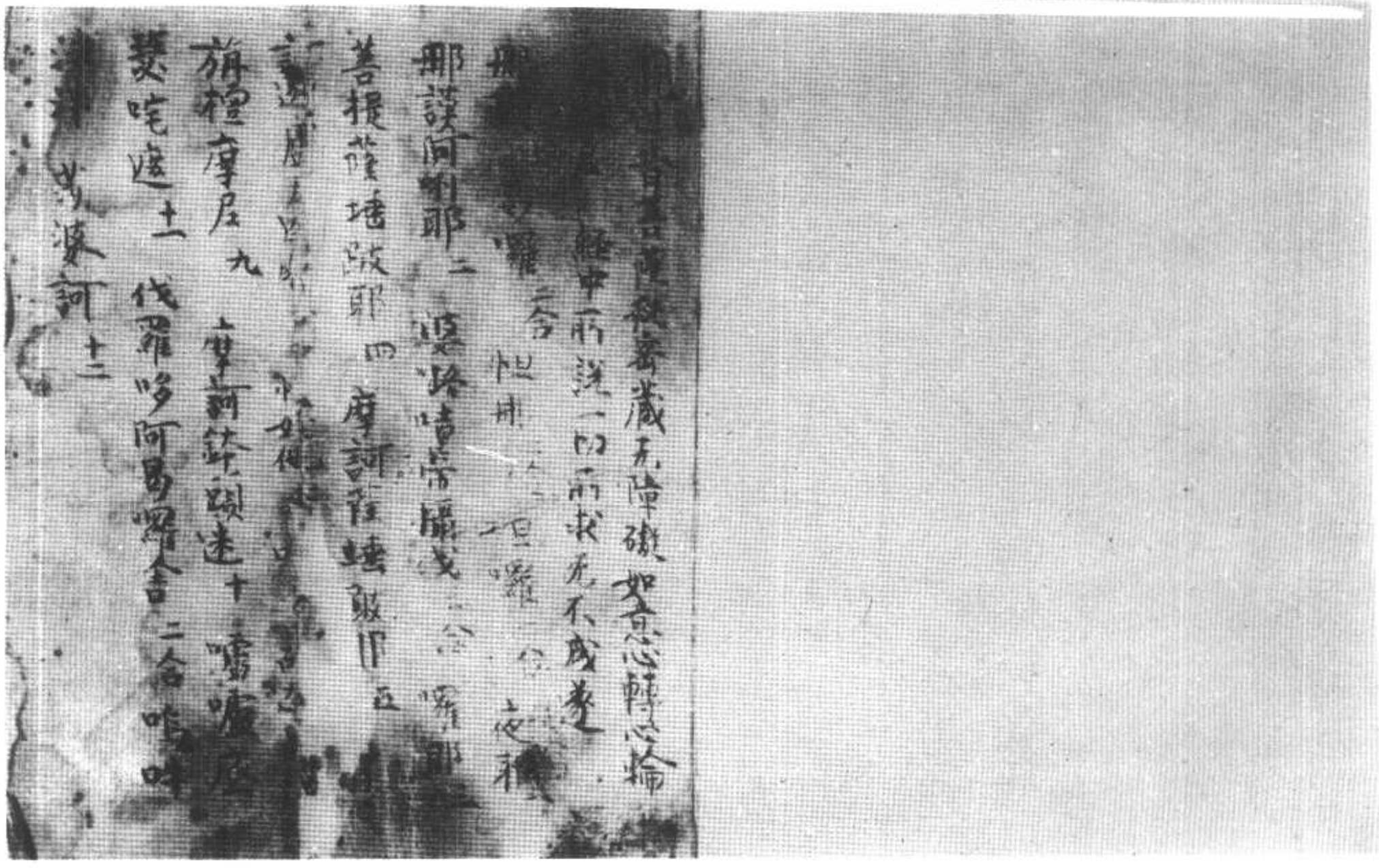


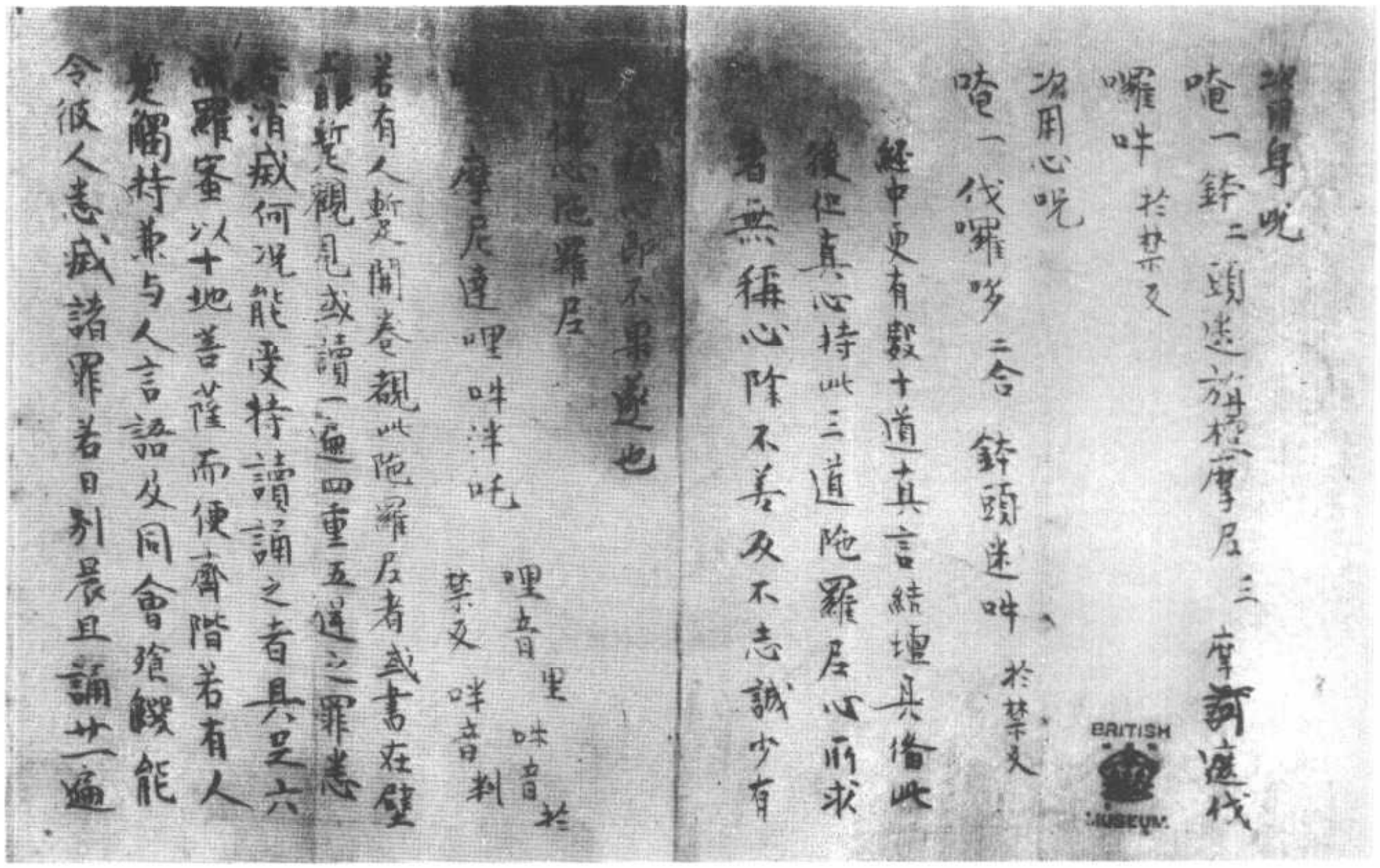
衆生快樂之處不住中陰四十九日身
死已後若待男女六親眷屬追救給
過十王若閻羅天子及諸善神并新死
亡人留連受苦不得出生煩滯一切
是故勸汝作此齋事如王齋日到
元財物及有事忙不得作齋請延
僧建福應其齋日下食兩盤紙
錢銀飼新亡之人并歸冥
家間業報訊鍼之苦若生在
日作此齋者名為預脩生七齋七分之
德盡皆得之若亡後男女六親
眷屬為作齋者七分功德二人雖得
一分六分生人將去自種自得非關
他人與之
尒時普賢菩薩言善男子善女人等
能脩此十王延脩生七齋得善神

下來礼敬凡夫云何得賢聖善神礼
我凡夫一切善神并閻羅天子及諸善
薩欽敬皆生歡喜
尒時地藏菩薩龍樹菩薩救苦觀世
菩薩普賢菩薩常悲菩薩常除
菩薩施羅尼菩薩金剛藏菩薩文
殊師利菩薩弥勒菩薩普賢菩薩

尒時二十八部一切獄主與閻羅天子天道
救拔生頂礼佛足
尒時世尊哀愍凡夫說此妙經
真言礼拜發願若有衆生
修齋供養優婆塞優婆夷若造此經讀誦偈
此書免其罪過送出地獄往生天宮
尒時閻羅天子

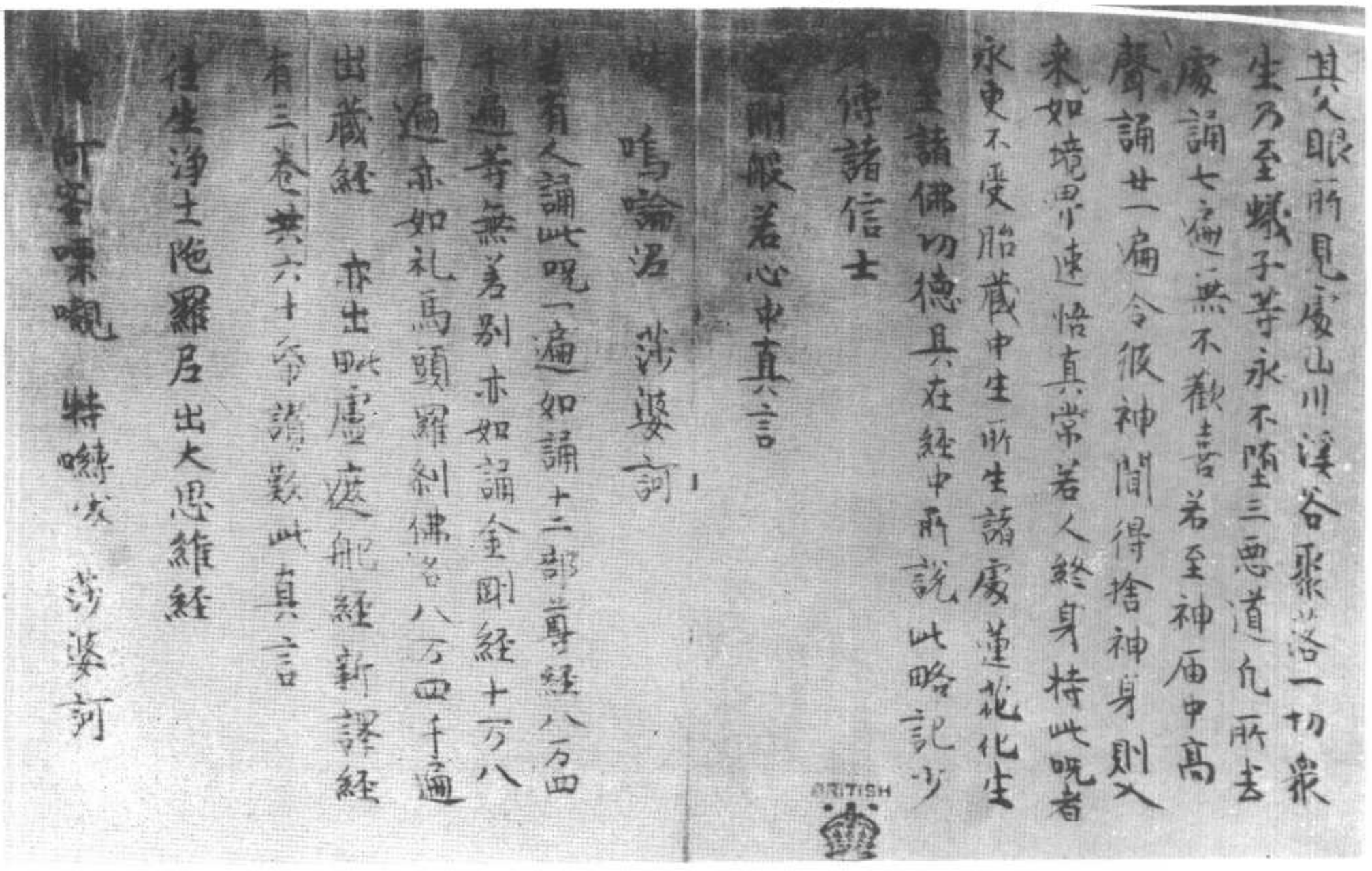
說稱白佛
南无阿波羅日光遍數千河 衆生定无相
猶如水上波 願得智慧風 漂疲法輪河
光明照世界 出生悉令過 普救衆生苦
除鬼攝諸鬼 空行世界 傳佛脩多羅
凡夫脩善少 顛倒信邪多 持經究地獄
萬過突痾 超受三界難 永未見野文
天王陳守護 歎得无罪答 莫信邪師卜
給鬼衆生 為此入地獄 念佛把真經
應當自勤脩 手把金剛刀 斬除魔種族
佛行平等心 衆生不具足 脩福似蔽空
造罪如山岳 欲得命延長 當脩造此經
衆除地獄苦 往生豪族家 善神恒守護
此經讀誦人 勿令无常至 善使自来迎
金和引接 携手入金城
金剛羅法王白佛言世尊我等
終被衆黑馬把黑幡着黑
不檢之人家造何功德准名教除
罪人不違誓願伏願世尊聽我檢
鷹十王名号
第一七鷹秦廣王下 第二七鷹初江王下 第三七鷹宋帝王下
第四七鷹五官王下 第五七鷹閻羅王下 第六七鷹變成王下
第七七鷹泰山王下 百日鷹平正王下
一年鷹都市王下 三年鷹五道轉輪王下
今時閻羅法王更與勸信心善男子善女人
脩此經典者 十王鷹具三免十惡五逆
大王當令四大野叉王守護
經人在此



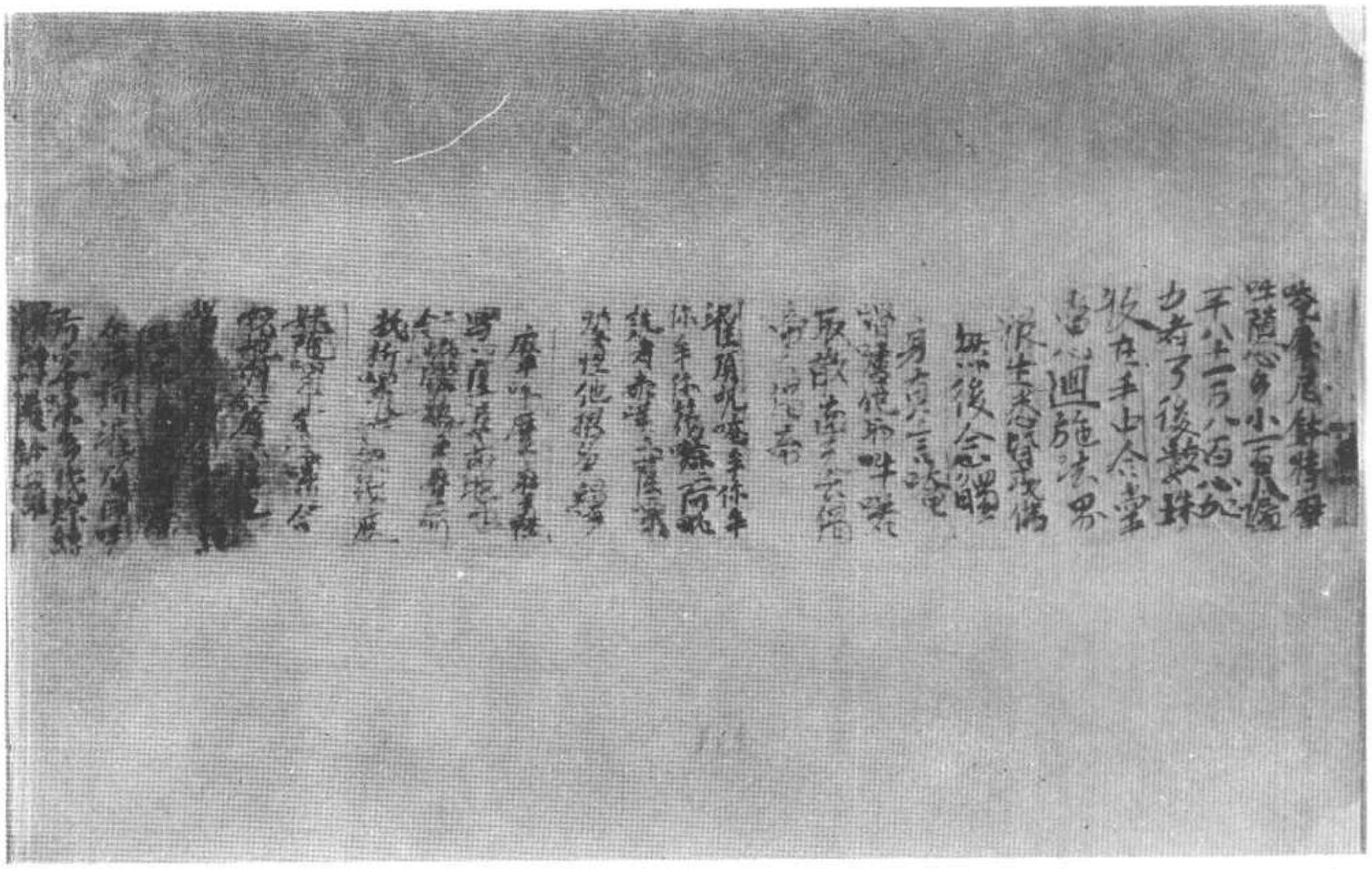


斯五五八六號　一切佛心陀羅尼

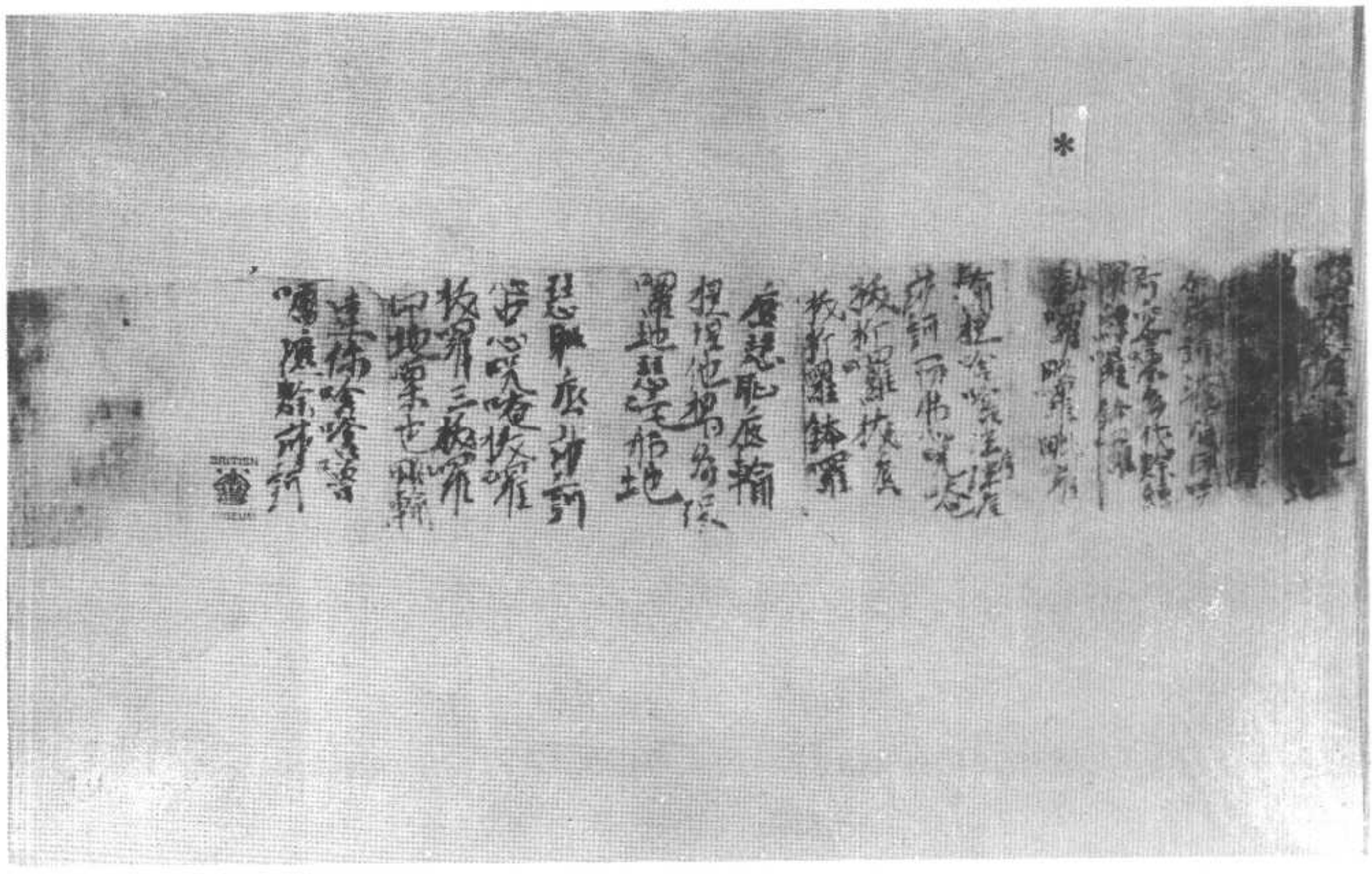
斯五五八六號　金剛般若心中真言



者有人誦此真言一遍如誦阿弥陀
經六十万遍若終身不退必得
命終往生西方極樂世界持此日念誦
十二面觀自在菩薩訶薩呪念誦之時
合掌跪脉先念我本師
敬礼三寶 敬礼聖智海遍照莊嚴王如来
礼一切如来應正等覺
敬礼聖觀自
在菩薩摩訶薩具大悲者
唵一 達羅達羅二 地喉地喉三
娑婆訶 伐縣五
摩訶菩提薩埵 十二
莫訶迦盧尼 上聲呼 迦十四 莎訶
復次若知身中有諸罪難可求善事者
不如意衰禍往之無日而安應以香
水浴此像身復取此水呪之一百八遍
以洗此那藥迦像身復取呪之一百
八遍自澆其身一切罪難自然消
滅諸有所求無不如意
七佛名号 第一唯衛佛 二式佛
三毘葉佛 四拘樓秦佛



經蜜羅波若般剛金　號七八五五斯



只為求因菓今生終得累業
須工須服樓日日拽鐘次法堅修
善意輕羅一爺一步路蓮華語
作覺來過此是正方行步處
就若皆表菓不果九大路

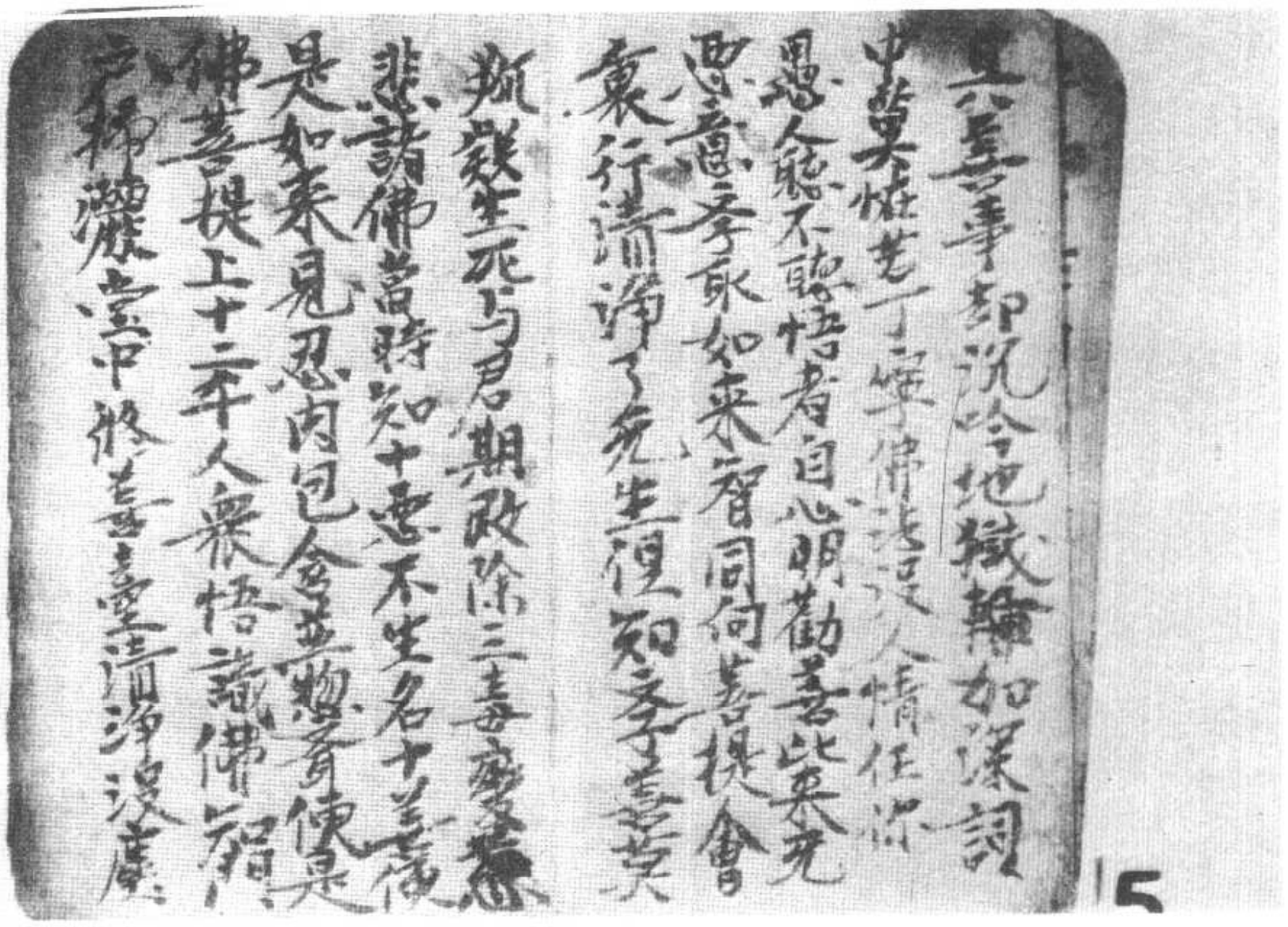
1

詩菓因求為只　號八八五五斯

得過修善最上菩羅藏
有福之人登彼岸
無福之人被業隨未有出緣期
刀河邪著道地獄人造輪迴煩惱
作若提生死離苦菓
心衣鬼性大藏因循過日累生修
靈度數千秋是若提真種子
救度人生死今生修得果生收
福恵不能休大部能然不識
字晚會天下事生世二聖賢

2

言妙法聽逸之見性得超三界免
諸佛為期會志心修道得生天
地獄永死緣普勸閻浮世界修
善莫回循环須歎敬自家身莫
造受泥輪今生果報前生種
慳愧生死重來生更望此生身
修行離却於泥塗守執吳生
終須離死生諸會中行千經
百教分明說善惡因緣勸
度閻浮大地人幾箇是心直滅
人見說生迴向意求無
似從前蹭蹬行有服恰
趣火宅不性悟終日居
狹窄苦徹心傷在生不多善
惡事專心義死後輪迴受



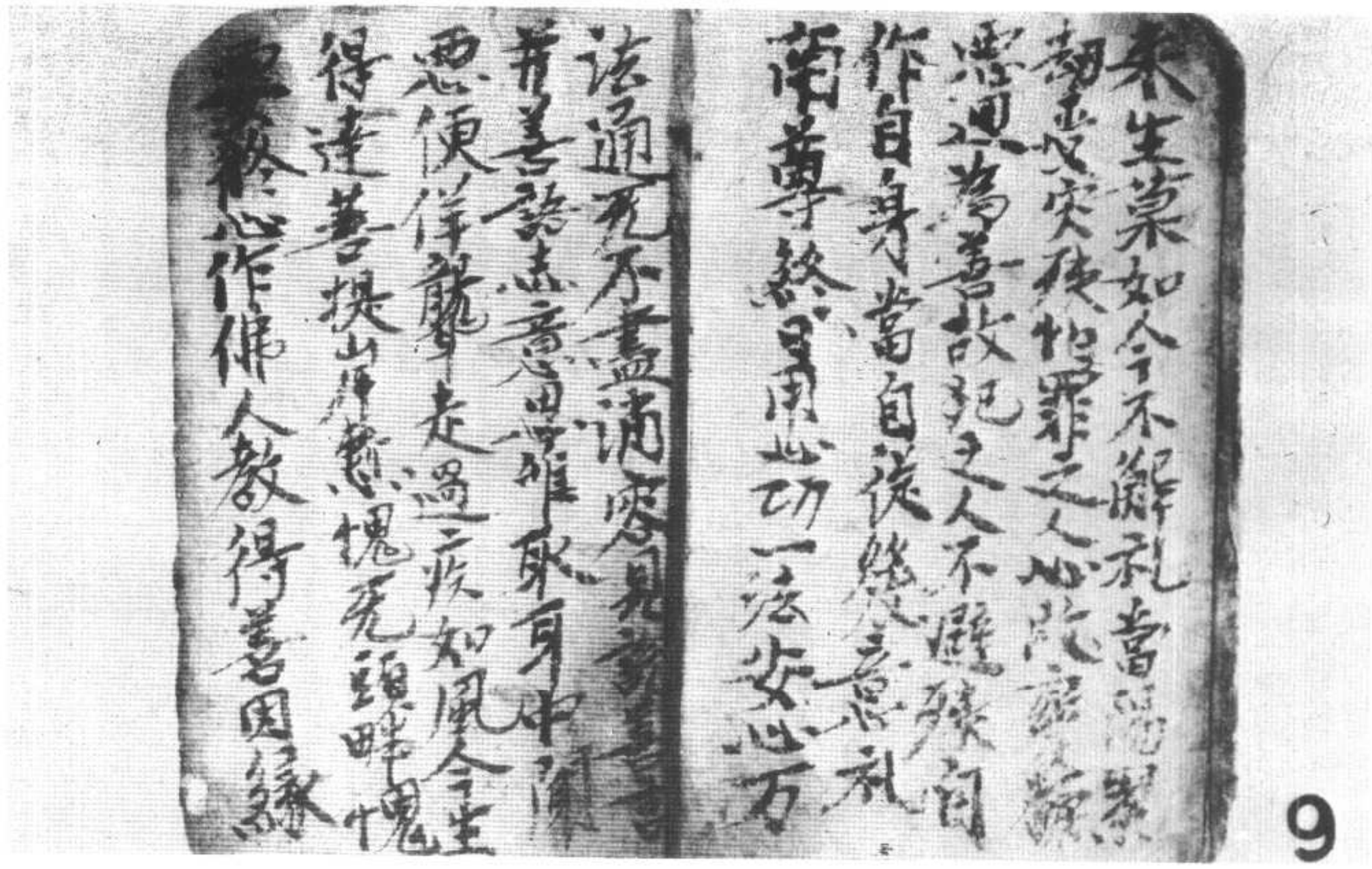
花諸色相須即生回向不離迷心
但執迷任性走失回悟者自身修
性比來豪究竟用心揩濾聞法
清淨涅槃上下諸天一物即
見當陽佛金火銀燈燒寶香

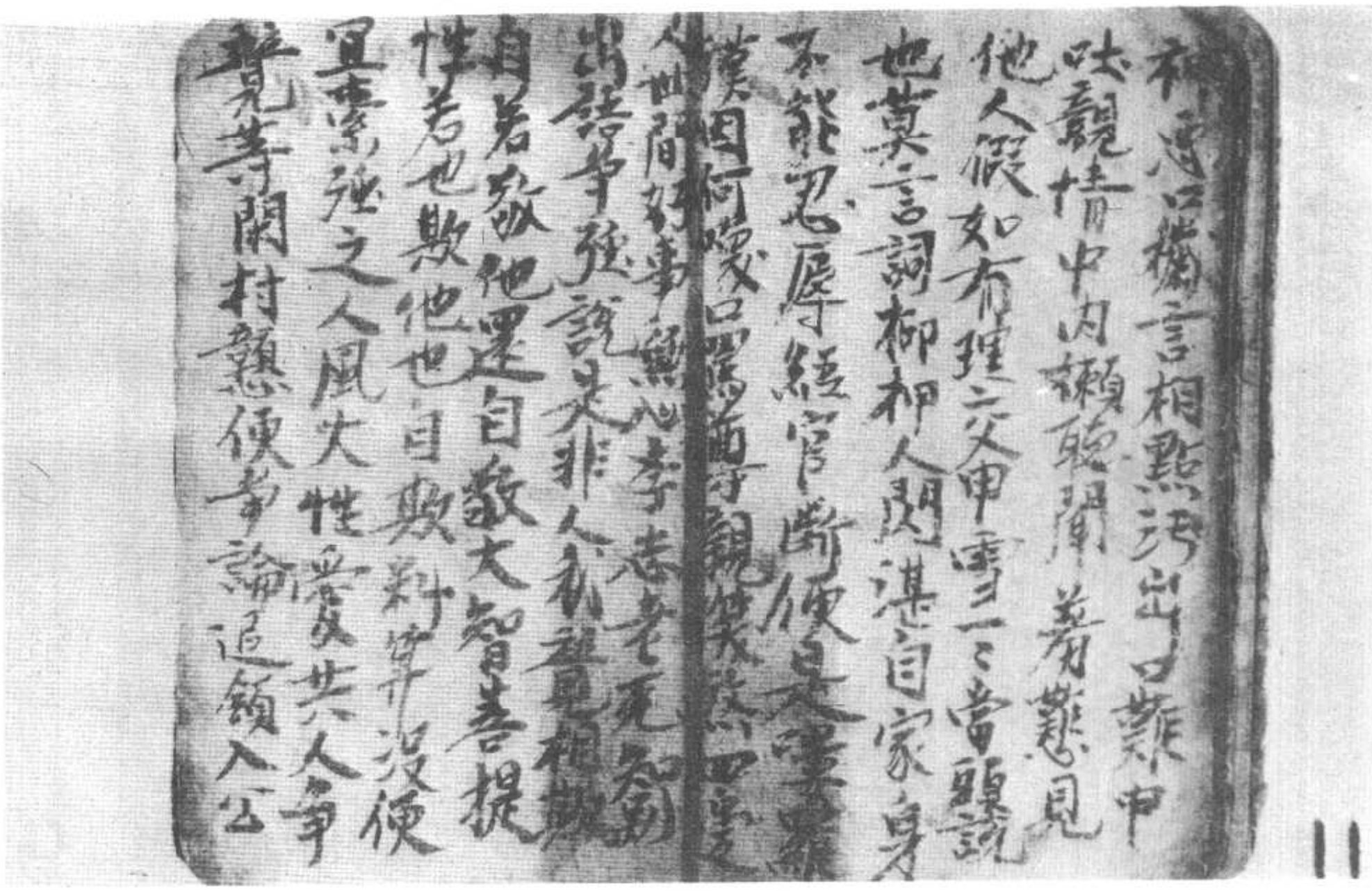
7

經教在傍相不幸之人憑心聽見
說何方喚人善尊加生用心欽敬重
如金方鉢不生人爭奪忍辱修行
心性万般千種受行心收在懇持
林性悟不愁衣食薄終日心頭藥

本性元來好唱歌心裏人念彌陀
尋覓善根由万事總須清淨
火宅設憂愁常樂小在心
終日悠悠衣食費却千車
誰肯去艱辛直爲不了
前生福得今生福富貴自然
祿食世業終來世因緣不
人有福之人扶着手衣
有福之人終日忙少
衆金生安心名曰常可修
不

8

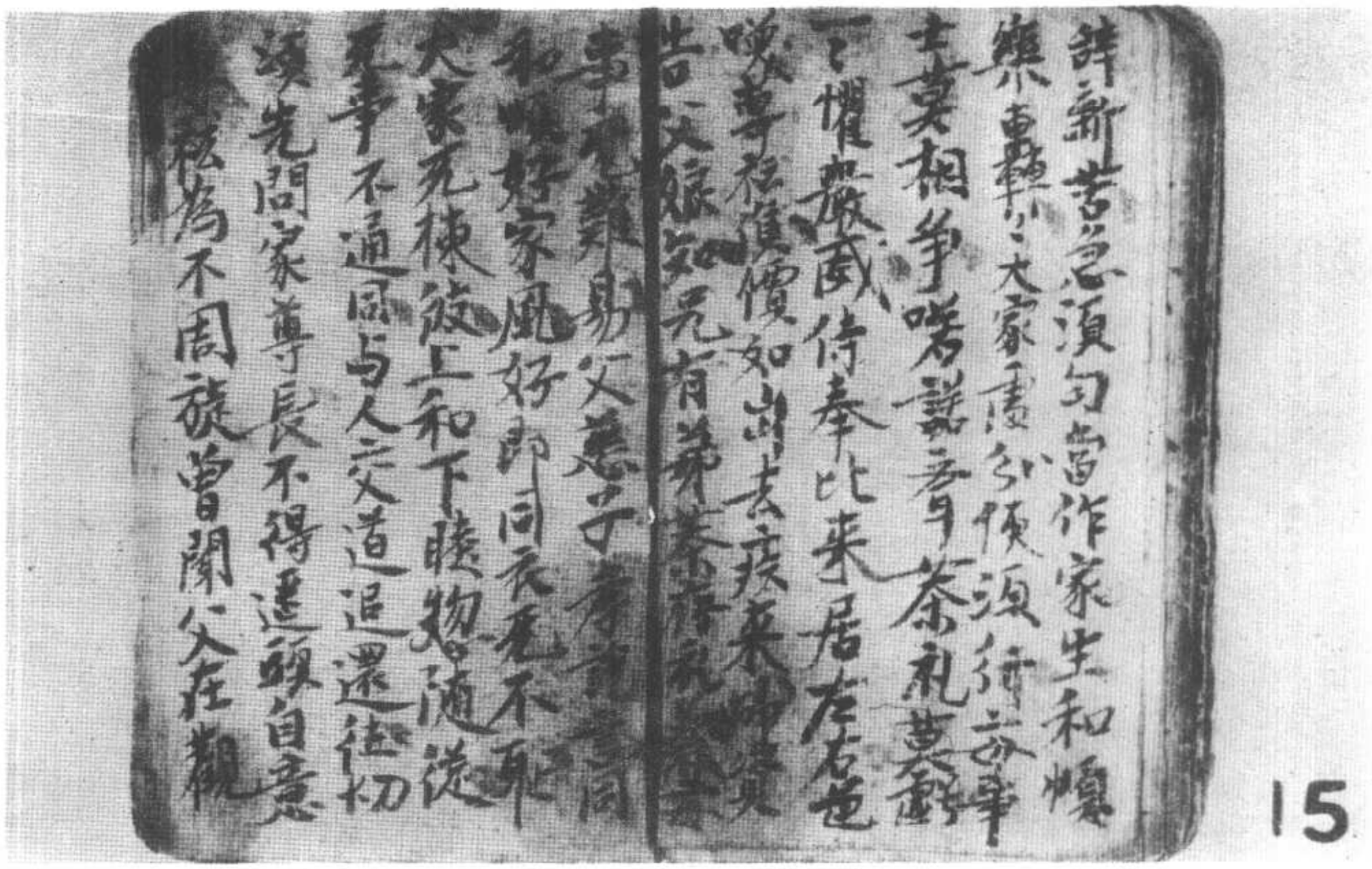




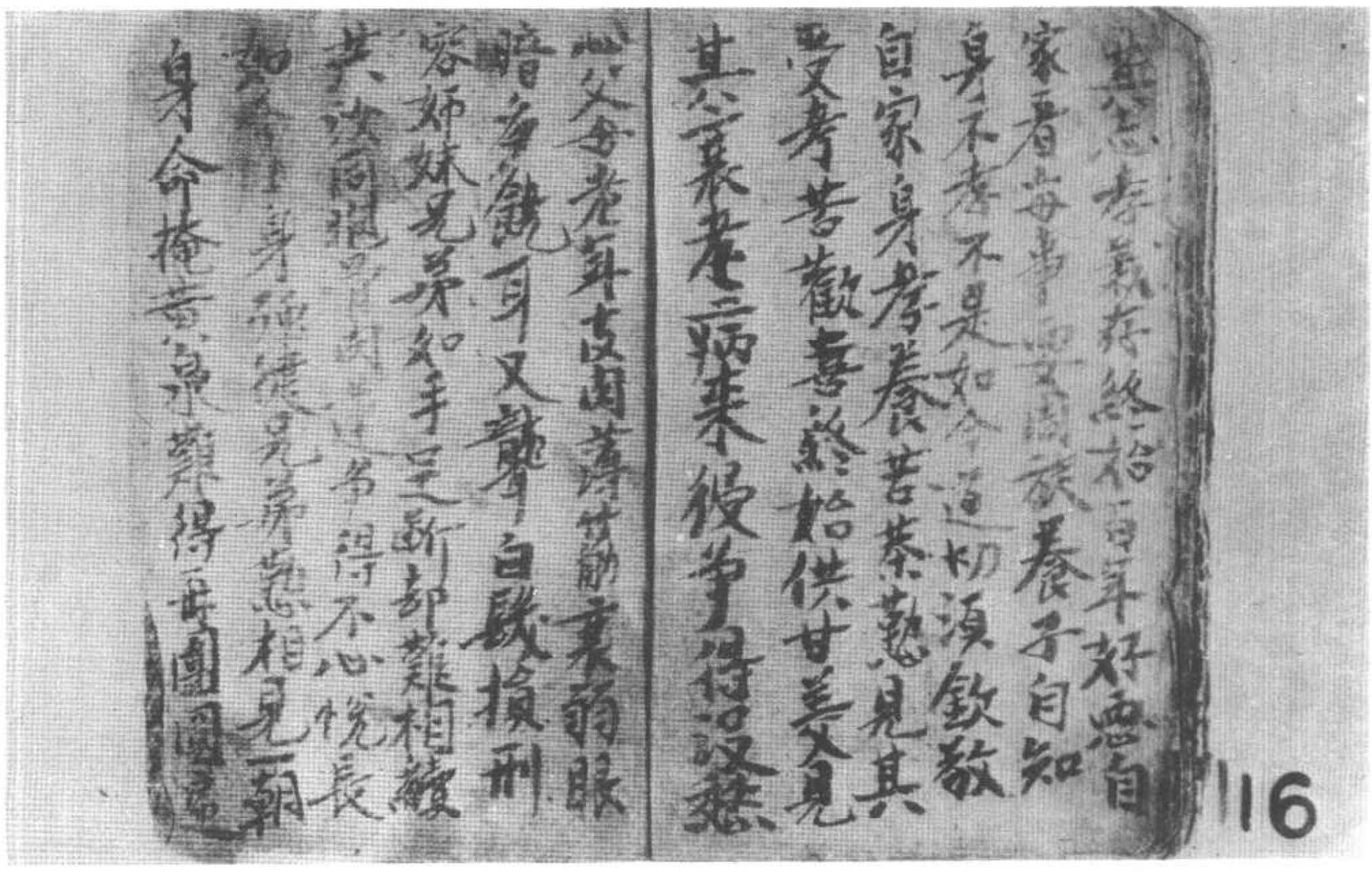
好事孝義在終始立可礼讓
家為先安事人皆爭不得極
常人義礼好事孝弟安事人皆爭不得極
賭錢非道沒梁賢遍見
賭錢无利益往貴人功晚夜
敢不得服一調格家和親
仍得翻頭撫終是无赦
賭得這回輸少智沒百金撫
心疑屈千伯萬命何曾得保
司九費功夫錢物又元死遍見
賭錢不賭命幾箇心平政至

親骨肉共相攜連代也相諱闕
打兩家因此起各說強詞理恩然
村意不平安使被雨般看既
有閑功孝行事日夜看文學
強欺先賢内教書無便研墨錄

史有三路并六藝孝為開
被因何我悟孝楊祀記作明訓
大詞中奉勸勸苦丁寧有易懂
須能只忽當年小後生孝道勉
頂平待奉尊親及父母不得


許新苦忍須勻當作家生和順
樂事轉小大家責任分明須行孝畢
主莫相爭咲若談看茶礼慕虧
下慢藐武侍奉比来居左右色
喚尊在須憤如出去疾来問
告大賑知兄有弟同
事有難易父慈子有責同
和順好家風好即同衣无不耻
大家元棟宇上和下睦物随従
事不通品与人交道退還街坊
須先問家尊長不得違頑自意
恣為不周旋尊閑公在観

15


恣意於義疾終始一日好惡自
家看海事理又當依
身不老不是如今道切須欽敬
自家身孝養苦茶熬見其
受孝歓喜於拾供甘美見
其衰老病来偏
役尊得懇
心父母老年吉凶莫
暗方触目又驚
容姉妹兄弟知手足
共済同祖
如養子親兄弟
身命俺吾泉窮
得共園園

116

經咒神尼羅陀蓋白蘇　號九八五五斯

下卷言真心悲大　號九八五五斯▼

婆誐嚩帝雪瞿耶
摩訶薩嚩耶
怛耶他阿機多 哆訶歌盧
阿機多
珊隸酰隸醯莎訶
怛耶他 薩婆薄羅底
耶 理醯 不囉摩他薩路
跋耶婆訶
但耶他 薩婆薄羅底 易他囉
耶理醯 理醯不囉摩他薩路
誐誐那 婆訶
嚫薩婆薄羅底 歌囉耶
曰史合耶 婆訶

怛耶他 何婆誐嚩帝雪囉耶
薩婆事悉昇孚訶耶婆訶
嚫薩婆嚩和 何那合婆訶
嚫摩訶不囉摩耶 理醯 理醯
嚫摩訶不囉摩耶 理醯 理醯
嚫薩婆嚩陀 摩耶 理醯 理醯
不囉摩尔陀 薩嚩跋耶
南无薩婆勃陀耶 達摩耶僧
笛耶 南无 昌耶婆誐嚩帝雪
囉耶 菩提薩嚩婆耶
跋吐囉波婆耶 菩提
耶 怛耶他 室比歌耶
室比婆

羅 娑婆羅 毘摩利
摩訶毘摩利 孚訶利摩訶孚
訶利 槃摩利 摩訶槃摩利
婆訶利 摩訶槃摩利 精利
利帝婆訶

奢勾精勾精勾耶令 速令精
令 速令勾隸勾隸勾耶令 速令精
勾隸勾隸勾耶令 速令精勾隸
勾隸勾耶令 速令精勾隸勾隸
勾耶令 速令精勾隸勾隸勾耶
令 速令精勾隸勾隸勾耶令
速令精勾隸勾隸勾耶令 速令
精勾隸勾隸勾耶令 速令精勾
隸勾隸勾耶令 速令精勾隸勾
隸勾耶令 速令精勾隸勾隸勾
耶

鉢羅那三昧耶吽
曩阿虞紇不佐明哉三怛
怛羅悉鉢那三昧耶吽
曩肝那不佐明哉三怛怛
羅悉鉢羅那三昧耶吽
印拳陀羅尼心咒曰唵怛令
夜丁薩縛怛他俄他喝

哩陀耶訖微哩達達摩
達觀訖微僧珂囉珂運
僧商陀耶波南薩縛怛他
俄他娑滿當烏瑟泥奢
眺磨囉眺忒帝莎訶
「遍食真言曰」南謨囉那
怛囉耶夜娑囉摩訶

沙囉咄嚕摩訶
孤明曷你攞孤明曷你攞吽
「求智惠真言曰」
南謨佛陀耶南謨達摩
耶南无僧伽耶南无怛
他阿那令屋速帝

羅佳羅那律帝
蜜帝莎訶
「大悲心真言曰南无」囉赤怛
多囉野耶南无阿囉婆
波盧揭帝娑囉野菩提
薩埵野摩訶薩埵野摩
訶歌盧尼歌野怛他

唵定蘖定蘖定蘖杜盧
曰姪盈曰姪盈婆羅婆羅
婆寧盈婆藐珥脅藐珥
手盧蘖曰姪盈佉佉
囉佉佉囉婆吽
吽叭叭莎訶

南无釋迦牟尼佛心真言
南无囉怛那多囉野耶
怛姪他唵折隸摩訶柔
祢莎訶「日光菩薩真言
楊帝毗歌帝盧柘斫
捨末祢娑訶「月光菩薩
真言姪怛他阿梨訶舜

訖舜訖舜摩波
訶「祢勃仏真言
伽縛帝阿鉢囉宮
祢牟明娑尾祢悉多羅
佉多他唵三摩囉
訶毗盧門真言怛姪他唵

胥祢祢攝聲囉
訶散食文一本
山河石磧惣虛生祝慈潤
奉請清淨法身毗盧遮
那佛奉請圓滿寶月
盧舍那佛奉請千百

南无薄

化身同名釋迦牟尼佛
奉請東方十二上願藥
師琉璃光佛本願功德
大菩薩摩訶薩衆
奉請聲聞緣覺一切
賢聖　奉請清涼山
頂一万聖菩薩地上地前
諸真菩薩　奉請摩
訶薩羅漢四
雜夜山五百羅漢四
面四果得道沙門今新
得四果等
俱諸六通大聖等
奉請東方提頭賴吒

天王主領一切乾闥婆
神毗舍闍鬼并諸眷
屬来降道場證明功德
又更啓請南方毗樓博
叉天王主領一切鳩槃
茶鬼并諸眷屬来降
道場證明功德
又更啓請西方毗樓
博叉天王主領一切諸龍
毒龍及畐單那鬼并
諸眷屬来降道場證
明功德又更啓請

北方大聖毗沙門天王主
領一切夜叉羅刹諸鬼
神等并諸眷屬夫除
道場證明切德又更
啓請上方釋帝洹因主
飯一切日月天子星宿
五官三十二神并諸眷
屬來除道場證明切德
又更啓請下方堅牢地
神主領一切山岳靈祇江
河望量并諸眷屬來
除道場證明切德
又更啓請土地靈祇護咸
善神灌伽藍神金剛
密跡十二衆又大將八大
龍王五岳之主地水火風
神等并諸眷屬來除
道場證明切德又更
啓請本命元辰天曹地府
驅電輕雷六丁六甲
喜心不違所請感動
山川來除道場證明
切德弟子甲某敬礼常
住三寶歸命十方正覺
尊 願勝妙法善薩衆

以身口意清淨業 回勸
合掌恭敬礼 无時輪
還諸有中 身口意業所
生罪 諸佛菩薩所懺悔
我今勤懇懺亦如是諸佛
菩薩行願中 金剛三
業所生罪 緣覺聲
聞及有情 所及善
根盡隨喜一切聖
燈聖道場 覺眼開未
照三有 我今請轉无上法
輪 所有如來三界生
臨般涅槃无量者 我
今勸請令久住 不捨
慈悲久世間 利樂諸
請隨壽佛 懺悔勸
菩提心 諸佛菩薩所
種種 常為善友不
善捨 理依八難生无
難 風采住持世嚴身
彤理俱悲俱悲去心
能滿足波羅蜜 留樂
風遠生勝族 菩薩廣

多植初世四无导雜
自在亦通知世悉圓
滿亦如金剛及
結壇燃燈誦呪轉経拾
施散食七日七夜礼梵
音令衆徃今世是衆生
休息如上

父母尊師所有空告諸
聲皆來獲益並勤
理衣喜業發歡喜心以
大慈大悲不違所請並
能風免而驟電整雷

奉春扇相隨深生
扶神空著地来
道場證明切德敬
常住三寶
閻養香浮真言曰
婆縛婆縛輸他婆
達理摩婆縛婆縛
度念七遍請一切諸佛真言
曰唵嚩叭婆叭念七
唵薩嚩怛他蘖多
若扇来迎哦三昧三
叭念一遍唵薩嚩
怛

他揭多摩訶不悉契
迷哦三慕怛囉三昧耶
吽念三遍
他揭多摩訶阿浪娑
菩拶迷哦三慕怛囉
三昧耶吽
念六遍

嚩薩嚩怛他揭多摩
訶
慕怛囉三昧耶吽念一遍
歡喜供養真言曰
嚩薩嚩怛他揭多摩
訶阿囉三藐三勃陀

得自在真言曰唵跋折羅到摩
薩捶吽吽吽淨飯食真言曰唵婆
嚩輸他 娑嚩達理摩娑嚩
嚩悉度 變食真言曰南麼薩怛
伽哆喇 哆他伽多耶此名呼請
七遍 甘露真言曰唵阿密多吽
得食真言曰 南麼薩怛他 索普波耶哆他伽
多耶怛姪他 索普波羅索 普波羅索
普娑 莎訶 念七遍
弟子某甲方等刻己記抽捨淨
財願佛及僧慶采福品結壇安
像請僧轉經乞御飯仁齊已救普
香界一切般飲食散而須彌无
數五穀財錢施而塵沙不盡銀
盤花動棒而得歸金瓶水流飲
如太行无竭所有善利已
莫隨咒聲而雲消月隱持財逐
煙昔如雲散惡家積主緣歡
喜心員財員命願功德分界緣
捨結莫違因對教礼常住三寶
又弟子某甲結壇轉經誦咒歡
食噉回然燈供養善緣財五
穀福事先奉為龍天八部護
國護人釋梵四天王弥增帝釋閻羅五道大神
常轉佛日恒眼社稷安泰五家常
扑值仏 又持福事次用莊嚴
又弟子某甲即體為衆合集福
壽富貴如山岳無思病松竹於
貞實如春冬而不變門興万善
千常有而長榮百寶真如永
故 男忠孝實踐不道於義

門子小將昔稽劍先心於善護先
三遠厥連蘆訓兄連迎而菩天不應三
塗行雲乘卦而證果宋中若
大若小受金剛不壞諸身眷屬
親旦共修清平之樂疫盈五教
霜度不近苗圃滿群昌六畜
五穀於家倩毛早已休

四賈財賈人命谷生藏穀衣礼
常住三寶然後呪師自手擎盞
并三錢香呪加持以送出迴
向真言曰 唵薩婆怛他揭多
嚩摩那沙羅摩訶若嚩囉叶
誦教遣真言 南无薩嚩怛他揭多
喃薩嚩怛他 羅三佛羅叶 唵水

真言曰先道 南无三滿多沒
馱南阿呵囉阿呵囉阿囉菩薩
囉菩薩訶

第二盞食

弟子甚甲結壇廣食補呪轉經
供香然燈三日三夜遂下方前
冥神鬼陰道官泰關摩羅王
察命司錄太山府君五道大神
左府右博善惡籍案巡使行
道天王吸人脊去司命主吏
六司都判行病鬼王內外通申
諸方嶽卒大諸四神八十二部
官太歲將軍當番物尾日遊
月建赫赤星神八卦九宮楊之

主井電雁雖門户妖情術方慈神
舍庫執松山河靈祇水陸神仙
宮殿非人棲耳臺魍魎等領斯
福分 若甘其甲自云凡夫迷
圍繞犯聖賢行住中間于里
日月星神今始覺悟衆皆
結壇散食燃燈轉經念誦
伏願諸大神聖發慈悲難救
救香藥各生歡喜共開福門三
獲生靈願受供錢財花菜五
突不近於道場之家九橫不侵
於僧尼善它千年衛護云似
今辰万歲吉祥轉福為福教
礼常住三寶

五教供養真言曰淨三業真言
寶食真言曰那謨薩嚩怛
喃唵邪木教波久薩嚩
那帝悉那醯歌那
即說真言曰 唵阿奢多吽吽
開門喉真言曰 唵支布迦利
伽多唎 吽吽伽多那奢遍
得食真言曰 唵阿蜜帝軍
多羅漢那漢那吽吽薩
迴向 弟子某甲自從
至於今日或有宿生
是現世新重所有積
財員命或是經山採
生或是海草歡

又請諸餓鬼因犯慳悋
村樹樹立分懷忿恨行惡魍魎惡意蒼蠅
走之火那魂逃應街方吹人精氣
或有斬頭絕嗣鬼或有離鄉
失主被逐鬼或有犯官驚魂
鬼或有臥市曝屍鬼或有凍寒冷巳
泉溺死鬼或為大火燒煞鬼或
有无根臧鬼或有凍寒冷巳
鬼或是懷惡棘損鬼為財照煞
鬼或有地方守處鬼或是亡下
語鬼等並願受其甲所請來
就道場一人對佛法僧前各
領受吼破如来教勅聽諸
仏經文各乞於今日今時
歡喜受此福分食將百味散
而須彌有餘銖財万般用而
寶山無盡金瓶香水飲而
四海不消銀盆神燈照而三
塗俱曉香花數種而天堂
開推仙樂香而雞湯大成熟飯
如等永斷功德早遇龍花永
離人間莫生惱苦与弟子
三灾九橫表送他方除等
某甲月厄襄轉禍為福生
世長為善品校羅眷屬
世生生永保門興人貴官
自在誌錄福田照此一家永安
三代敬礼常住三寶

那謨三滿多勿馱南阿唎耶
而阿羅蘖嚩娑婆訶 真言曰
唵如来因如来俱訶
那謨蘖嚩悝他揭多阿跋
唵枳帝三摩羅叱
叭哈訶 吉祥梵音

如意圓滿虛空那 家縢妙王
如大海 身如滿月亦 速
在雅我獲吉祥 能淨有 疾
[illegible] 諸有[illegible]
[illegible] 悉之吉祥 善心思量
甘平等速在為我獲吉祥
歸宗壽量如无數 神宅家
勝超彼岸 安住持花壽量

速在雅我獲吉祥
尼羯忒仏 寻常利益之有
情六趣[illegible]轉得解脫速在
雅我獲吉祥

開宋皇帝譯梁製褒

牒定留鄭戶酒　號〇九五五斯

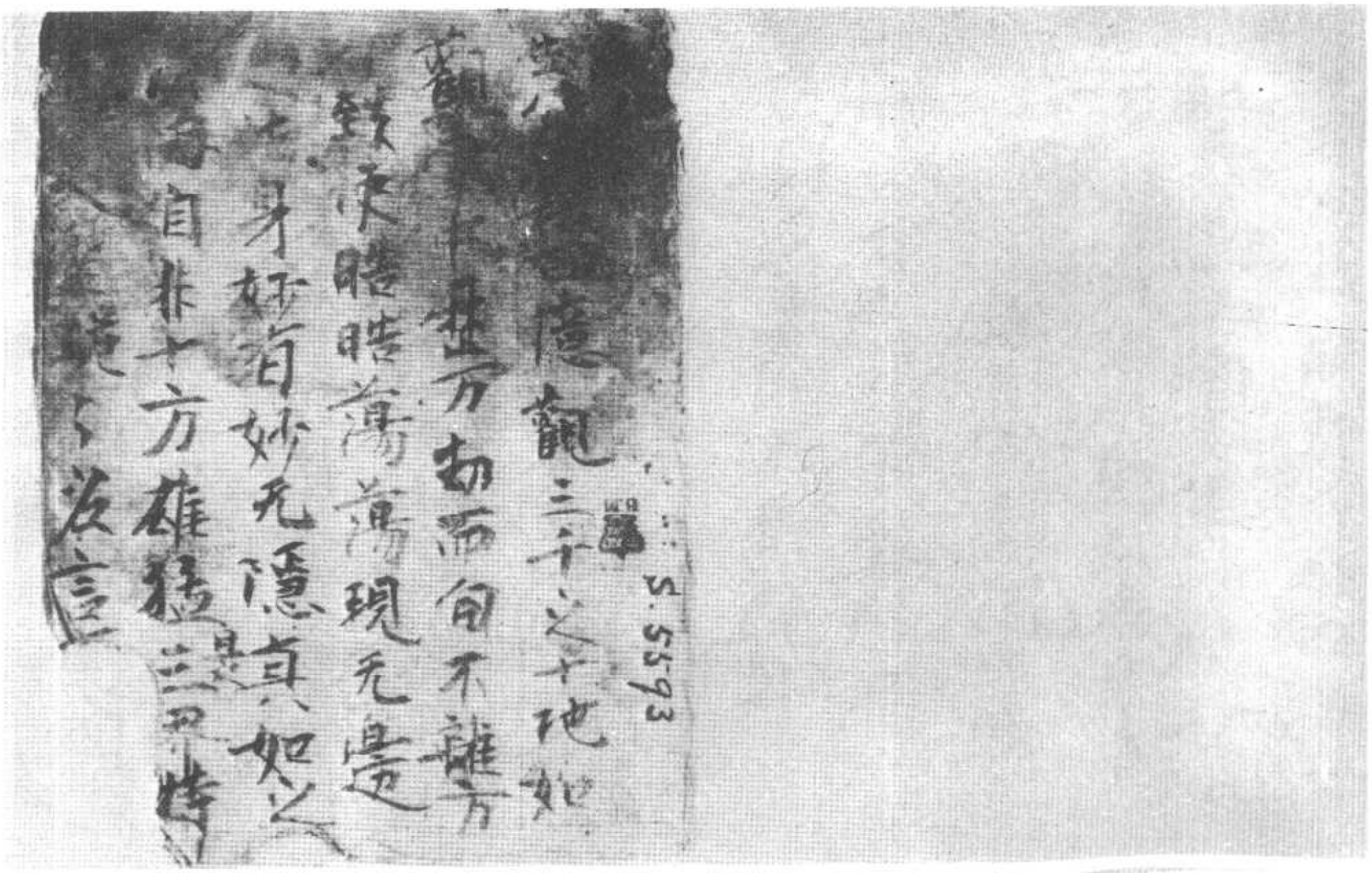
▼斯五五九一號　十恩德讚一本

十願法讚本

S.5591

宰飢散糟糠親戚故舊
老小異粮妾御織紡侍巾
惟房紈扇合貧潔銀燭煒
煌晝眠夕寐蘧蒢筆蒙床
琴歌酒讌接杯舉觴揺觚
千頃足慨頽自康嫗後
嗣續祭祀蒸嘗馨磬頴毳
拜揖懽忻皇茂慶簡要願
咨嗟詳歌垢想洛執熱熊
羆騏驥特櫝駭躍超驤誅
斬賊盜補獲救拉布射

遠力塾吟阮廳悟筆倫緒
佳乂安爾小髑環玦木寺社祐永
無歩刊頌府德題
年



文福祈　號三九五五斯

對爐散六銖近芬芳才
廓惣斯芳義无限勝因盡
用疫癘衆主合門眷養表
裏親姻等唯願香風拂幹
法水淨禪洗蕩塵勞銘空
景位普提妙華灌注身心般
若雲集離除煩惱千映電滅
万喪狀身諸苦不假功德圓
滿合宅無橫同居歡喜少長
大小平安共住弥陀佛國念離
四天堂倫七珠八部流恩永離災
障舉足下步恒詣道場然後
七世父母蓮花化生人

3

夫玉豪騰相起十地之
金色流輝路生靈万而獨出權
機妙用救宅之衆後感應
通昏城之感除歸依普
盡回向者乘是斯深大教法
王治言不測者矣敬
施主奉燈虔跪捨施部
訴申意奉為某公患沒
訴建也惟憲者乃清貞
順婦禮善開智德孤
徽咸備遂回往劫福
生感居多質之軀

4

子乞狀工 亦云稽首不稱弟子和尚
開行和尚 法前亦云座前僧等
既久馳佈海深勿忘奉 亦云香茶
謁奉景暄和伏惟 亦云香茶
和即於公家因 亦云香茶
行業兰況無虧問 亦云香茶
難言謹奉 亦云香茶
僧道士言詞並同俗人 亦云香茶
執事 只云言訖再拜領旨
謹空 與道士書 亦云香茶
委別若時常惠

頂礼孟奉猶寒伏惟 亦云香茶
體康和即於公家兒 亦云香茶
府側跡清宜今 亦云香茶
悉仙如賀翻弟子 亦云香茶
謂未由瞻慕 亦云香茶
狀不宣 亦云香茶
夏中甚熱伏惟 亦云香茶
即於公家推兒 亦云香茶
貧福即於公家 亦云香茶
頓暐良深 亦云香茶
更餘親眷 亦云香茶
輕重之 亦云香茶
其白石室空 亦云香茶

1 9

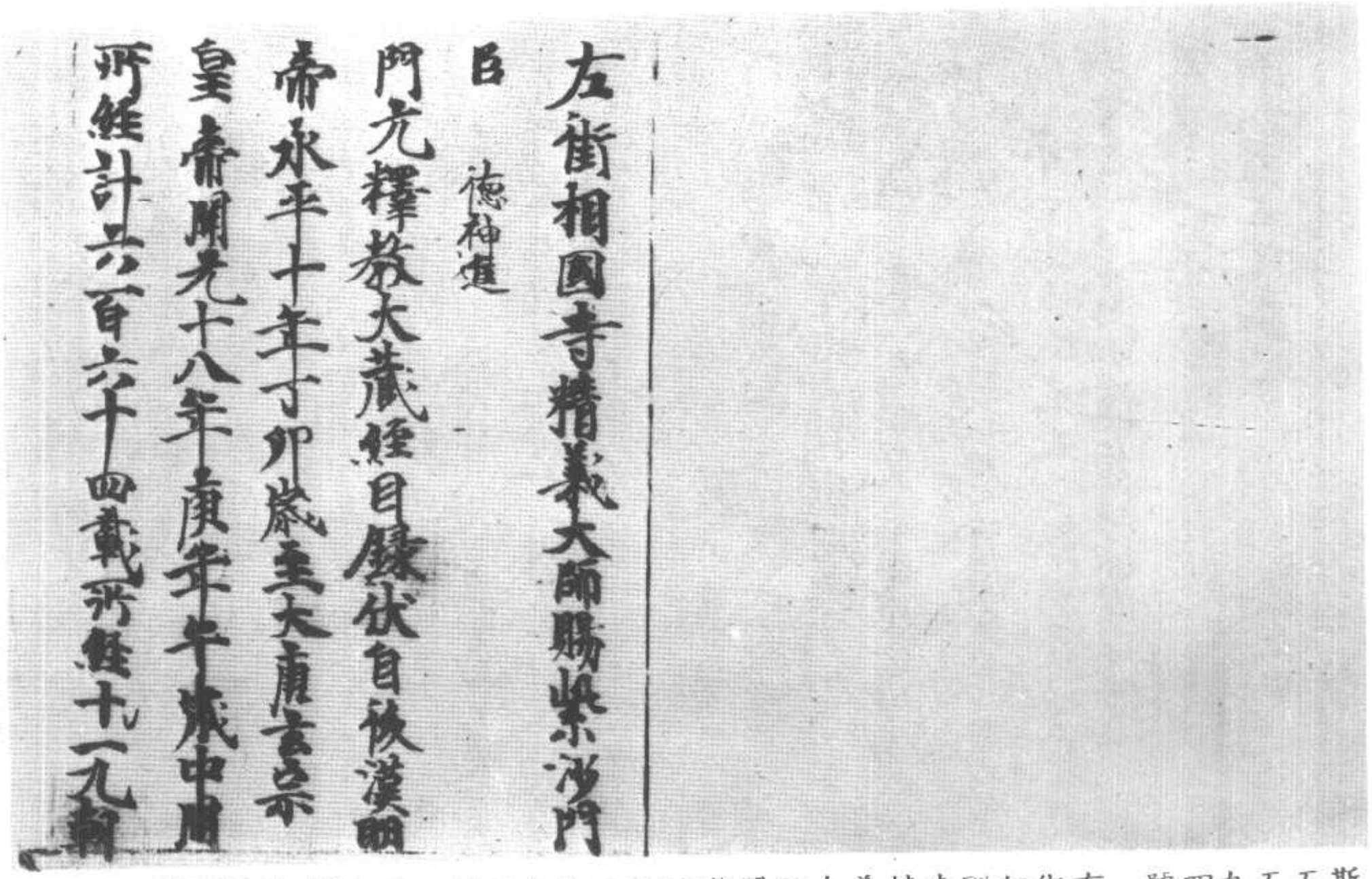
使就勤往 亦云香茶
申言未 亦云香茶
狀不宣 亦云香茶
已久無任 亦云香茶
鄙體動止 亦云香茶
頓休無任 亦云香茶
謝具 亦云香茶
上祖父母 亦云香茶
難已久 亦云香茶
候伏惟 亦云香茶
福即日 亦云香茶
伏增 亦云香茶
上祖妣 亦云香茶
增馳 亦云香茶
特候伏惟 亦云香茶
萬福即於 亦云香茶
限次 亦云香茶
兼弟馳結 亦云香茶
更餘親眷 亦云香茶
輕重之 亦云香茶

霜也 亦云香茶
氣候 亦云香茶
和尚 亦云香茶
違離 亦云香茶
將候伏惟 亦云香茶
違拜 亦云香茶
俱同 亦云香茶
無任 亦云香茶
違離 亦云香茶
起居 亦云香茶
弟子體 亦云香茶
未由 亦云香茶
結誠 亦云香茶
不奉 亦云香茶
慰不備 亦云香茶
息時今 亦云香茶
在書 亦云香茶
伏惟 亦云香茶

1 0

自從別久恒不知聞
不可言述今者奉臨
甚解無柳如絮輒奉
巫病疾計未全除積善所
招餘慶善加將以慰下情
屬以公務多端未遑奉謁中
恒望豈可喻陳註勤專使次承
不情不宣乞狀上
已久得病數旬謁告書執辞
旬謂伺之情不

可喻屬夏中炎熱昌惟
保有流宕厄相纏
理更增勞慮有日大書
倍前眷私謹厥
狀不宣乞狀上
来書深當慰荷
不遑不情深增
不宣乞狀上


左街相國寺精義大師賜紫沙門
臣 德神進
門元釋教大藏經目錄并序
帝永平十年丁卯歲至大唐玄宗
皇帝開元十八年庚午歲中間
所經計六百六十四載所經十一代
藏華戎道俗二百七十六人所翻
譯到大小乘經律論聖賢集傳等
一千七十六部五千四十八卷四百八十
諸具述部帙卷數字号如後
大乘經律論總六百二十八部
二千七百四十五卷

二百五十八帙

大乘經五百一十五部 二千一百七十卷
二百三帙 大乘律一十六部 一百七十四
卷 五帙 大乘論九十七部 五百
一十八卷 五帙 小乘經律論總二百
二十八部 二千七百六十卷

一百六十五帙
小乘經二百三十八部 六百七十卷
四十八帙 小乘律五十四部
四百四十六卷 四十五帙
小乘論二十六部 六百九十八卷
七十二帙 賢聖集傳等一百四部
五百二十七卷 五十七帙
六十四部一百六十九卷 一十五帙
是梵本翻譯
四十部二百六十八卷 四十二帙
是此方撰集
大乘經重單合譯 三百八十四部

BRITISH MUSEUM

一千八百八十卷
般若部新舊譯等大支流經總二十二部
七百二十六卷七十二帙
天地畜黃宇宙洪荒日月盈昃
辰宿列張寒來暑往秋收冬藏
閏餘成歲律呂調陽雲騰致雨露
結為霜金生麗水玉出崑岡寶劍
號巨闕珠稱夜光果珍李奈
大般若波羅蜜多經六百卷 六十帙 大唐三藏
玄奘譯 梵本翻譯 六十卷細行帙
菜重菜 方三百三十帙
次光般若波羅蜜經一部二十卷 有三帙 西晉三

BRITISH MUSEUM

BRITISH MUSEUM

BRITISH MUSEUM

金剛般若經一卷 舍衛 姚秦三藏鳩
摩羅什譯 有
一十紙

金剛般若經一部一卷 婆伽婆 元魏天竺三藏
菩提留支譯 有
十四紙

金剛般若經一部一卷 祇樹 陳三藏真
諦譯 有
十四紙

BRITISH MUSEUM

S-T262 3/4665

即得淺處若有百千萬億衆
生為求金銀琉璃車渠馬瑙
珊瑚虎拍真珠等寶入於大
海假使黑風吹其船舫漂
墮羅刹鬼國其中若有乃至一人
稱觀世音菩薩名者是諸人等
皆得解脫是因緣名觀世音

若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀
杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中怨賊有
人將諸商人齎持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善
男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名號是菩薩能
以無畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫
衆商人聞俱發聲言南無觀

世音菩薩稱其名故即得
解脫無盡意觀世音菩薩
摩訶薩威神之力巍巍如
是若有衆生多有婬欲常
念恭敬觀世音菩薩便
得離欲若多瞋恚常念
恭敬觀世音菩薩便得
離瞋若多愚癡常念恭
敬觀世音菩薩便得
疾無盡意觀世音菩薩
有如是等大威神力多所
饒益是故衆生常應心

若有女人設欲求男禮拜
觀世音菩薩便生福得智慧
之男設欲求女便生端正有
相之女宿殖德本衆人愛敬
無盡意觀世音菩薩有如
是力若有衆生恭敬禮拜
觀世音菩薩福不唐捐是
故衆生皆應受持觀世音菩
薩名号無盡意若有人
受持六十二億恒河沙菩薩
名字復盡形供養飲食衣
服卧具於汝意云何是善

是善男子善女人切德多
無盡意言甚多世尊佛言
若復有人受持觀世音菩
薩名号乃至一時礼拜供養
是二人福正等無異於百千
億劫不可窮盡無盡意盡無盡意

6

受持觀世音菩薩名号尋
如是無量無邊福德之利無
盡意菩薩白佛言世尊觀
世音菩薩云何遊此娑婆世界
云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告無盡意

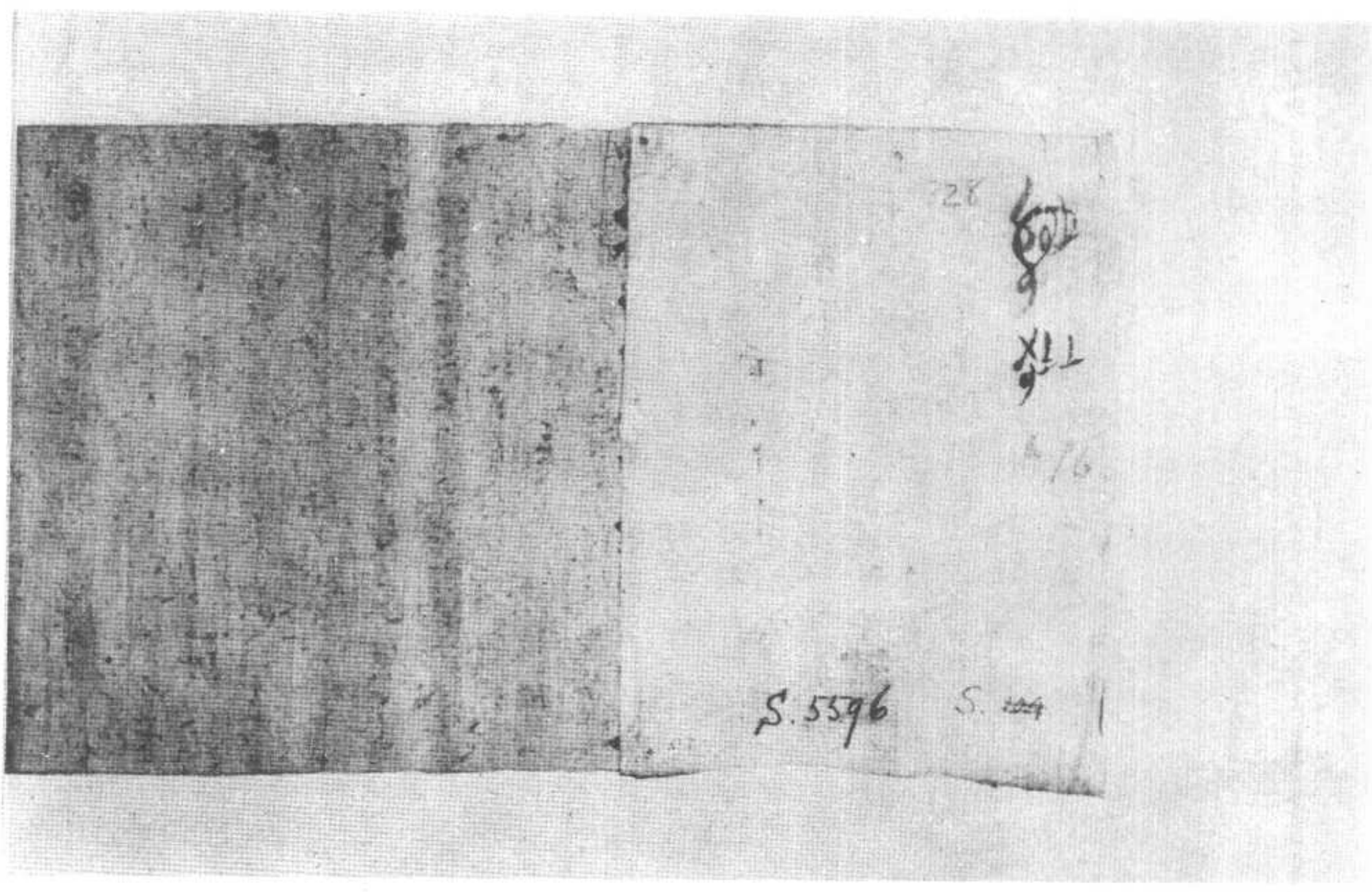
菩薩善男子若有國王衆生
應以佛身得度者觀世音
菩薩即現佛身而為說法應以
辟支佛身得度者即現辟支
佛身而為說法應以聲聞身
得度者即現聲聞身而為
說法應以梵王身得度者即
現梵王身而為說法應以帝
釋身得度者即現帝釋身而為
說法應以自在天身得度者
即現自在天身而為說法

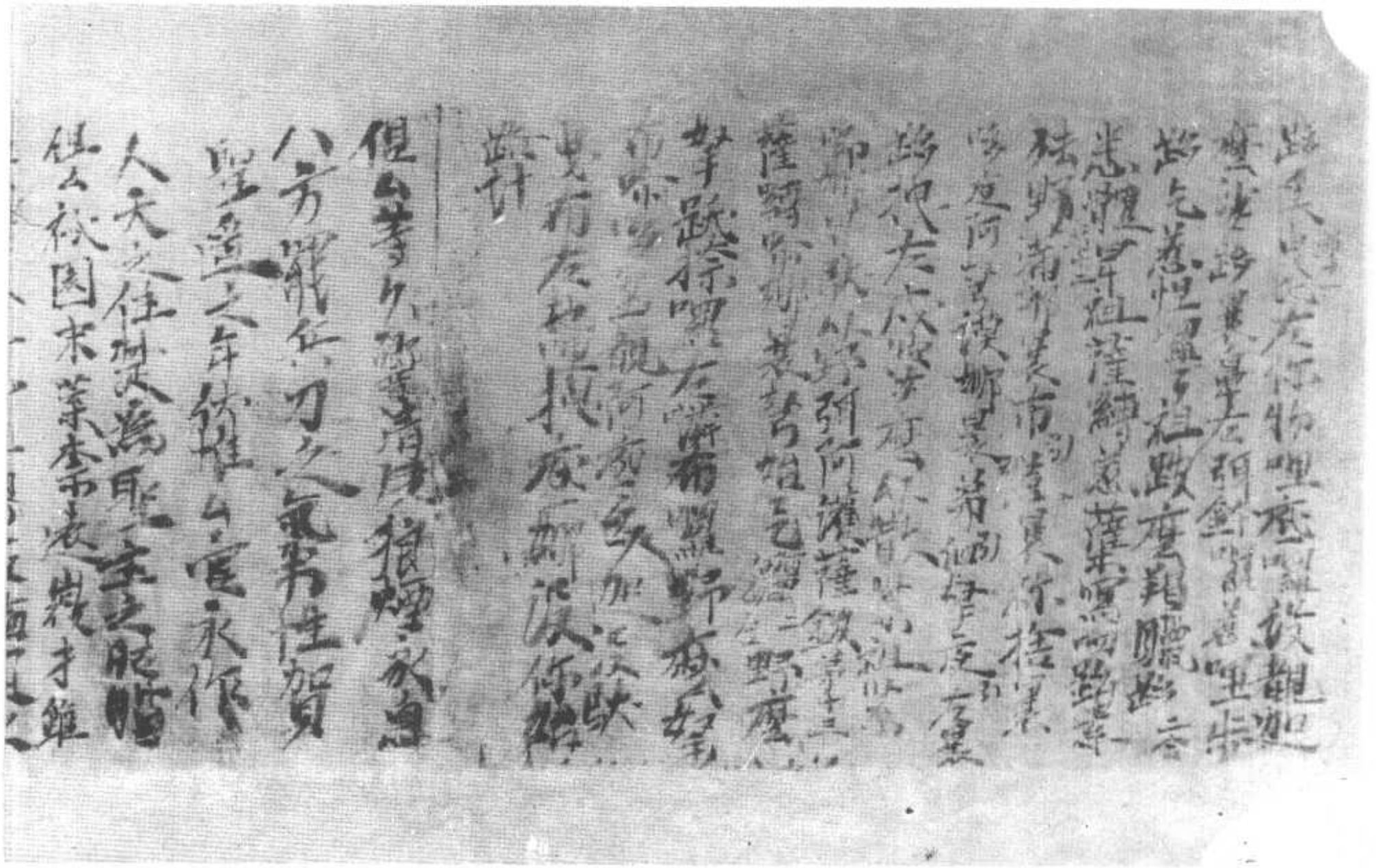
7

應以大自在天身得度者
即現大自在天身而為說法
應以天大將軍身得度者即
現天大將軍身而為說法
應以毘沙門身得度者即
現毘沙門身而為說法應以
小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得
度者即現長者身而為說
法應以居士身得度者即現
居士身而為說法應以宰官
身得度者即現宰官身而為
說法應以婆羅門身得度者

即現婆羅門身如是
比丘比丘尼優婆塞優婆
得度者即現比丘比丘尼優
優婆夷身而為說法應
居士宰官婆羅門婦女身得
度者即現婦女身而為說法
應以童男童女身得度者即
現童男童女身而為說法應
以天龍夜叉乾闥婆阿修羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等身得
度者即皆現之而為說法應
執金剛神得度者即現執金

W-T262 9/57B23
S.5595 334. 8(XIII)

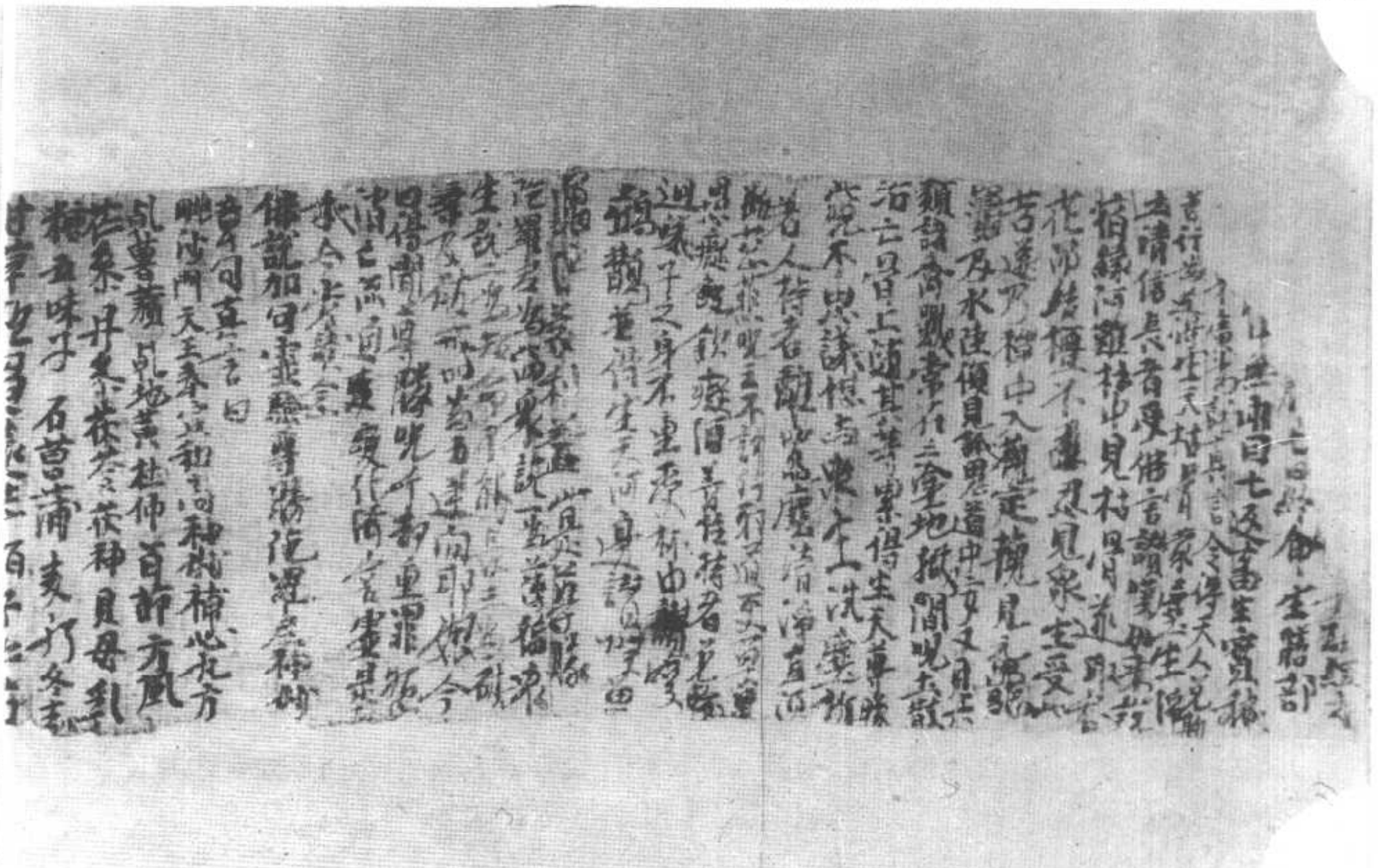




S. 5597

▼斯五五九八號　大悲啓請、無障礙大悲心陀羅尼

▼斯五五九八號　佛說加句尊勝靈驗陀羅尼神妙章句



S.5598

S.5599

595

針頭逞許綿龍鳳以潛翔機工運
功對鸞鸞而織字莫不織之玉指
燈之朱脣通五音而鬼哭神笑
弄四條而雲停霧宿符謂承伸
縫絕生守白蘭何期割斷恩情
死歸黃土呼嗚痛切悲不可言
惟恨青天忽嗟皇地兄弟顏容
主內孫淩文流姊妹臉腫之前無
雷默滴淚於衿佐內外哀悲悼
盡同傷嗟更切
切而有兒長乃不辨瞼奄十日
之壯丹肩榆三春之柳葉雲
性慷怡耀志犯溫柔遂開
青蛇堅持白業武持八敬法

BRITISH MUSEUM

頹冬氷注進百門潤同春日梅
恤徒衆一諾而工下和同添補鴻
君万種而穀實常任符謂宗枝
寺宇軌範後徒何朝有此名
張意具法寶徒并攀切空
如矣而育冰親族悲嘆寔肝
慎而才術

資乘福力十方

[illegible]

公務驚奇姿麒麟瑞
深棄山河之秀象述
質凡間應岳瀆之神
靈降生明代
年郎將承爵秩於甘

羅宇秋可謂後生受虎
荷於辟強之歲矧乎乃
切難述平遇斯焉慨
龍則淨波生波刻風
乃騰空驚翼故得幼
閑儒素藴武姓
親子言劒兩全陳盡
子深謀駿
煙犯界急倫近以狼
戟陣而未狀孫雷作
昭而旋風電轉
立大丈夫之雄毅一挺
當干戈君主之深恩
魂歸白刃嗚呼掌珠

失耀寶劒流江未申英
會之切遂掩鴻門之會
飛人亡悟使士卒以氣並
軍府驚嗟致生
米望孤婆老病
而秋奔林父喝我乎何
福而来至小娘子肝腸
寸斷基世為孤
家壹填胸何
親

左乃資雪祢地
門非魚倩國之祥
今之能而又亂歲
恩非翔發之二小
寧真文

BRITISH MUSEUM

八万四千法門者諸說不同賢愚經云
始從光耀土至無夜其間三百五十度
說法皆說六度成二千一百又以此對治
四大六衰成二万一千　又以對治貪
嗔癡等衆生成八万四千也
婆沙論云十種隨眠一一皆
已九隨眠為方便之成一百此有前後
分各一百合成三百昔一百說前分一百
一一皆以九隨眠方便成一千後分一百亦以

九隨眠為方便復一千為無本一百成二千
一百已起亦有二千一百未起忽二千一百足
滿四千二百約多貪嗔癡著我思覺
此之五人一一有四千二百合成一万一千更說
三毒等分四人以配遂成八万四千也　世
尊八相成道八相者一王宮但覺相
二現為童子相　三捨俗出家相　四苦
行難成相　五通魔擾相　六降諸魔怨
七證大菩提相　八轉正法輪相

斯五六〇〇號　八萬四千法門八相解釋

▼斯五六〇〇號　張僧繇為志弘和尚畫像事

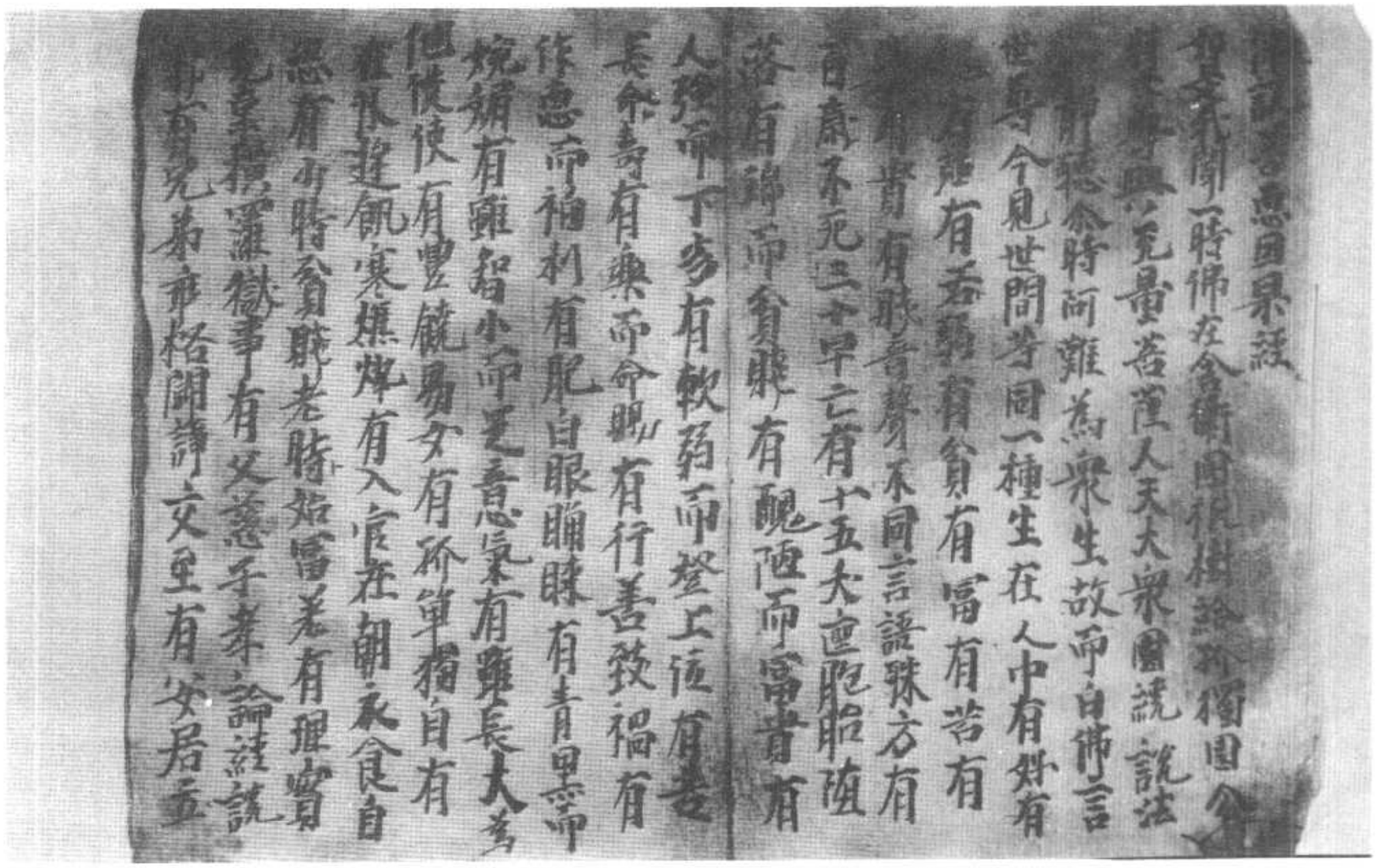
又云十相成道十者八依前更加過去
修因相　通於寂滅相
阿難偈云名標起發之相　身居得
道之夜　面如滿月　目類青蓮
能令見者悅神　父王覩之歡喜
故云歡喜也　聲聞執見小
通大聖排空出入猶於坦路
俱舍論云　汗毋元學尼　慈悲合緣　破壞心牢緒
及有學聖人　奈僧祇合緣　破壞心牢緒
波　是元閒同類業
魔女偈云　蓮花臺上沒來由　清華
堂中有這個行中　相奈擬莫沒
伴々不拳頭　仏偈云此女
九孔長夜流薄皮裹蝗蟲　甚可畏
頭九夫若貪著長夜不知休
唐時有切師名張僧繇善畫有一僧名
志弘其僧繇正畫次志弘師
即至彼畫處語僧繇云先生与畫我

境恒食神忧食天其搏食迦[illegible]
境問若天味境何要味根識也
眼身相故要味根識也 天迦界中有三
為四陰成身天具色質人有其意三相
境識也 三界尋伺者下從地獄止至初禪
天已下各有尋有伺 初禪大梵天已上一
非相天已來各无尋无伺也 无尋有伺者名
中間禪也中間禪者從初禪之人至初禪三天
梵天此天中間各中間禪也何謂各中間禪各

為從下而上天梵王果故中間名禪也
化者无伺忽有若為化有四一自化二化他三
自在化四化語 欲界有地獄
菩薩里網菩薩生餓鬼
琢中亦有門此大處八寒八並 傍生餓鬼
四州者此俱盧此云
天也 四洲
惡聲此云大臨終之時現作惡聲隱沒身分
諸天 東勝身洲者此中衆生身勝三洲故
北南贍部洲者約贍樹為名 西牛貨洲

洲者此中過半 恒於其
天頂天者刀利天也此天有
心各相評之贍樹高刀利天
塔廟各以樹為表 上帝釋
天上是忉利爭破恒瞋開義
頂三十三天有爭竟故名
閻浮檀金者贍樹上菓
成其金故曰閻浮檀金也
三又名祇心天處 上有
天雲天帝三劫者其義
何謂佉婁馱也

S. 5602



斯五六〇二號　佛說善惡因果經

敬中來為二座短者從慢中來為人很戾
從羊中來為人黑瘦從鄙佛光明中來為人
緊唇從者嗜食中來為人赤眼者從惜火
中來為人雀目從縫唇眼合來為人唇瘂
從諂來中來為人耳聾從不憙聞法中來為
人默齒從憙嗤齒骨突中來為人饕鼻從
恣不好香供養佛中來為人唇缺從穿鼻
聰中來為人黃疑從攝睛中來為突目從
穿耳中來為人跛躄從體從著輕衣唐突佛像
來為人黑色從安佛像著屋舊下翅動
廣來為人聰明從見師長不起中來為
人癡騃從輕衣出入見佛像中來為瞎
頭者從見佛不礼拜按手打頭中來為
人短頭者見尊長遍頭走避中來為人
痛病者從斫刺衆生身體中來為人
癲病從枉取他物中來為人衆咖後
月圓人冷食中來為人元胃女者從煞
他諸鳥子中來為人饒兒息者從毒養

生命中來為人長命者從慈中來為人短
命者從敗生中來為人有車馬者從施
施中來為人聰明從學問誦經中來為人
鈍從不生來為奴婢從負債中來為人
隆隘從麻瘋中來為人病癩者從破
壞三寶中來為人手脚不具者從
殺衆生手脚中來為人惡情性從虵
蝎中來為人六根具足者從持齋中來
為諸根不具足者從破齋中來為人不
守潔者從睹中來為人多會從猫中來為人
喜歌像者從攻見中來為人瘦疾者從獨食中人口氣臭者從惡罵中
為人男根不具足者從揀腊狗中來為人
吉短者從屠殺盜罵長中來為人憙
姪他婦者死墮猪鴨中為人憙姪亦親者
死墮雀中為人慳惜者死經書藏屋智慧

不為人說者死墮畜作土木中亦好帶弓箭
射殺者死墮二歲中好獵殺生者死墮豬
狼中好著敘榮者死墮鼠腹中憙著衣
者死長尾中憙卧食青蘇色衣服者死作班駮鳥憙學人語謝
卡者死作鸚鵡憙說人者死墮蟒蛇憙吞
中橛他人者死作懊惱中為人憙傳惡
信者死墮作鴟梟為人憙作殃禍
說者死作猴憙弄恐人者死作麀鹿中
前身著木屐入寺者今身生在阿蘇陀
中先身放下氣者今作蹇躄中先身用
衆僧雜穢者今作瘖瘂中先身節量
人食者今作噉木中蟲盜用僧物者今作
水中魚鱉汗衆僧物者今作屠中中
盜僧果子者作食泥土中偷僧物者
今作屠兒中生鴟鳥鴞厚衆僧者今作牛頭中食
衆僧菜者作蒜中生僧麻者作蚰

■大重若如是者四輩極惡云何得詣寺中恭
敬礼拜佛言佳僧伽藍中有二種心一者善心
二者惡心云何名為善心若至僧中見佛礼
拜見僧恭敬請益問義受戒讀經聽法
經於三寶不身命讓持大法能
一步天堂自至未來受果如是人舉足
名為最上善人也云何名惡為破
入寺之時唯從衆僧乞索借貸或求僧長
短專欲破壞或噉僧食都无慚心解果菜菰懶

获歸家如是之人犯堕鐵丸地獄鑊湯火爐
刀山劍樹鑊所不証是則名為寂下惡人佛語
阿難誡語来世是未弟子者於三寶所謹慎莫
犯奴乃至泉戒勿生退心用佛語者弥勒出世得
度无疑
佛言今身劫剥人衣者死堕寒冰地獄又生墮
中為他煮熟今身不煮然燈照經像者死堕
鐵圍山間黑闇地獄中今身屠殺斬衆生者
死堕刀山劍樹地獄鋸地獄中今身多邪行者堕

銅柱地獄有今身飛鷹走狗喜獵射者死
堕鐵鉗地獄中今身多邪行者死堕銅柱
鐵床地獄中今身婬者死堕鐵磑地獄
獄中今身畜生之主者死堕毒蛇地獄
中今身燒煮禽獣者死堕沃河地獄中
今身撃鼓漁獵者死堕鑊湯地獄中今
身捷賭猶者死堕火石地獄中今身
飲酒酔乱者死堕鐵鋼地獄中今
身斬截衆生者死堕鐵輪地獄中身

偷衆僧果乖死者堕鐵机地獄中今身
食賭猶脆宍者死堕毒蛇地獄中今身
作生魚食者死堕刀林劍樹地獄中今身
毋神魅毋兒者死堕大車地獄中今身兩
舌鬪亂大用死堕鐵犁地獄中今身
罵人者死堕扶舌地獄中今身多語
者死堕釘鐵地獄中今身煞生祠鄽神
者死堕鐵碓地獄中今身作師毋鬼語誑
他取物者死堕吳山地獄今身作師毋合眼眠

身作其醫師不能差病詣他取物死墮廁
矢地獄中舉身火然今身破塔壞寺及房師
僧不孝父母者死墮入阿鼻大地獄中備經
八大地獄復入諸小地獄一百三十六訖罪
入中死經一劫二劫乃至五劫然後得出值
善知識發菩提心若不值遇墮陀地獄
佛言為人身大慳嫉佳眼難解者後墜駝駱中
来為人慳行佳食不避嶮難者後馬中来
為人慳履寒熱充記錄心者後牛中来為

人高聲充愧多所安念不別是非者從驢
中来為人身長眼圓多瞋恚野猫嫉妻子
者從虎中来為人毛長眼小不樂一事
者從狼中来為人慳養鵝睛屠現獵師網捕
人愚癡不解道理死墮鴈中来為人勇健好於鉾
斧殺害飛者得人身聾盲瘖瘂皆癩
諸根不具不能受法為人憍慢者墮
驢大馬若生人中受奴婢身貧窮充役
好嫉妻欺良人所愛者從鸚鵡中来為

又衆人衆中言語多翔者從鵝
人種小舒婦意不專定見色心感者從雀
中来為人眼赤齒短語便水沫臥則涎身
者從蛇蜣中来為人語則瞋恚不察来義
口出火毒者從蝮中来為人獨富食夜
則少臨者從狸中来為人穿墉竊盜
佳怨充有親疎者從鼠中来
佛言為人破塔壞寺隱藏三寶物作已用者
死墮阿鼻大地獄中從地獄出受畜生身所

謂鴿雀鴛鸂鶒青雀鳧鴨
若得身受苦門非女人二根婬女為人
者死墮寿地師子虎狼熊羆狸猫鷹鶚之屬
若得人身恚養鶏睛屠現獵師網捕
人愚癡不解道理死墮鳥猪牛羊
監寺等非若得人身聾盲瘖瘂
諸根不具不能受法為人憍慢者墮
驢大馬若生人中受奴婢身貧窮充
好嫉妻欺良人所愛者從

眼為人毋官衆鬼貪取良物者死墮無山地獄
中百千万人劓突而殺今身悉立他人者死墮
鳥中脚直不得眼臥今身破壞爵祿食者死墮
畜中百千万歲不得飲食若行之時節隨大小
今身悉露形坐者死作蹇駑重今身擔接齎物
飲食者死墮鐵地獄又生人間多病短命死墮
地獄又用功力死所收攝今身閻鍾聲不起者死
墮蟒蛇中身胸長大為諸小虫之所食今身閉
手不礼佛者死墮反縛地獄又生人中描遣心
事今身合掌五體投地至心礼佛者常處尊
貴恒受快樂今身慳貪者従貧賤中來
今身眼目瞤瞎者従前看他婦女中來今身
讒婦偽父母者死墮斬舌地獄中今身加水著
酒者活與人者死作水中虫又人間水睡新氣
命死　佛告阿難如向所說種種衆苦皆
由十惡之業上者地獄因緣中者畜生因緣下

12

有餓鬼因緣於中慳生之罪能令衆生墮於地
獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者短命
二者多病劫盜之罪亦令衆生墮於地獄畜
生餓鬼若生人中得二種果報一劣第二者共
財不得自在邪婬之罪亦令衆生墮於地獄
畜生餓鬼若生人中得二種果報一者婦不貞
二者妻相諍不隨己心忘語之罪亦令衆
生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二果
一者多被誹謗二者恒多人所誑兩舌之
罪亦令衆生得隨於地獄畜生餓鬼若
生人中得二種果報一者常聞
惡聲二者所有言說恒有諍訟綺語之罪
亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中有二
種果報一者難說心不信受二者所有言
說不能悦可人歡之罪亦令衆生墮於地獄
畜生餓鬼若生人中得二種果報一者貧賤

見有厭足二者恒多求恒充從意瞋恚之罪
亦令衆生堕於地獄若生人中得貧
窮報二者常為他人求其長短二者常為他
所惱設使邪見之罪亦令衆生堕於地獄畜生
餓鬼若生人間得二種報一者常生邪見
家二者心恒諂曲諸佛言世尊如是十惡業道皆
是衆苦大聚因緣
余時大衆之中有作十惡業者聞佛說斯
獄苦報皆大歸依而白佛言世尊如子作何
善行得免斯苦佛言善哉善哉當復教化一切衆生
同修業云何備福若有衆生今身作大作王
造立伽藍寺捨者未來必作國王統領万民
象衆之敬即今身慧識嗅讀誦經法者所生
之處音聲雅妙聞者歡喜今身慧持戒者
來必作王臣輔相州郡令長衣馬具足所須
自恣今身離化諸人住諸仏德者未來世中
必作豪富長者衆人敬仰看四道開通所向
作佛今身好慧聚燈續明者生在日月天中光

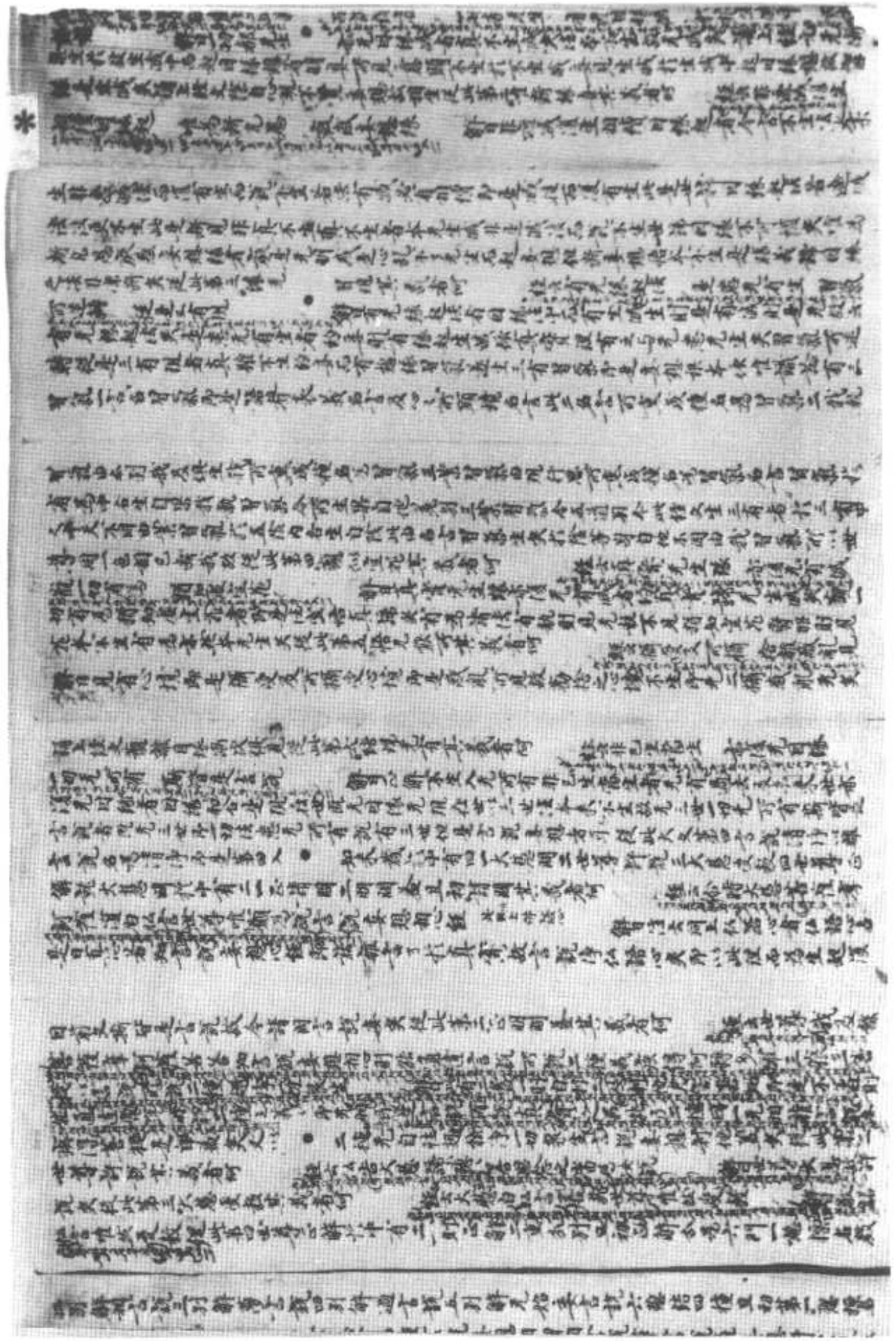
明自照今身慧布施善心養命者生處大富
衣食自然今身好慧施人飲食者所生之處
天厨自至色力具足聽慧辯才壽長遠若
施畜生得百倍報施一飢提報得千倍報施
衆比丘得万倍報若施法流通大乘經典如
來秘密之藏令使大衆開具心眼者得免
果報若施菩薩諸佛受報无窮又復施三種
果報无盡一者諸佛二者父母三者病人

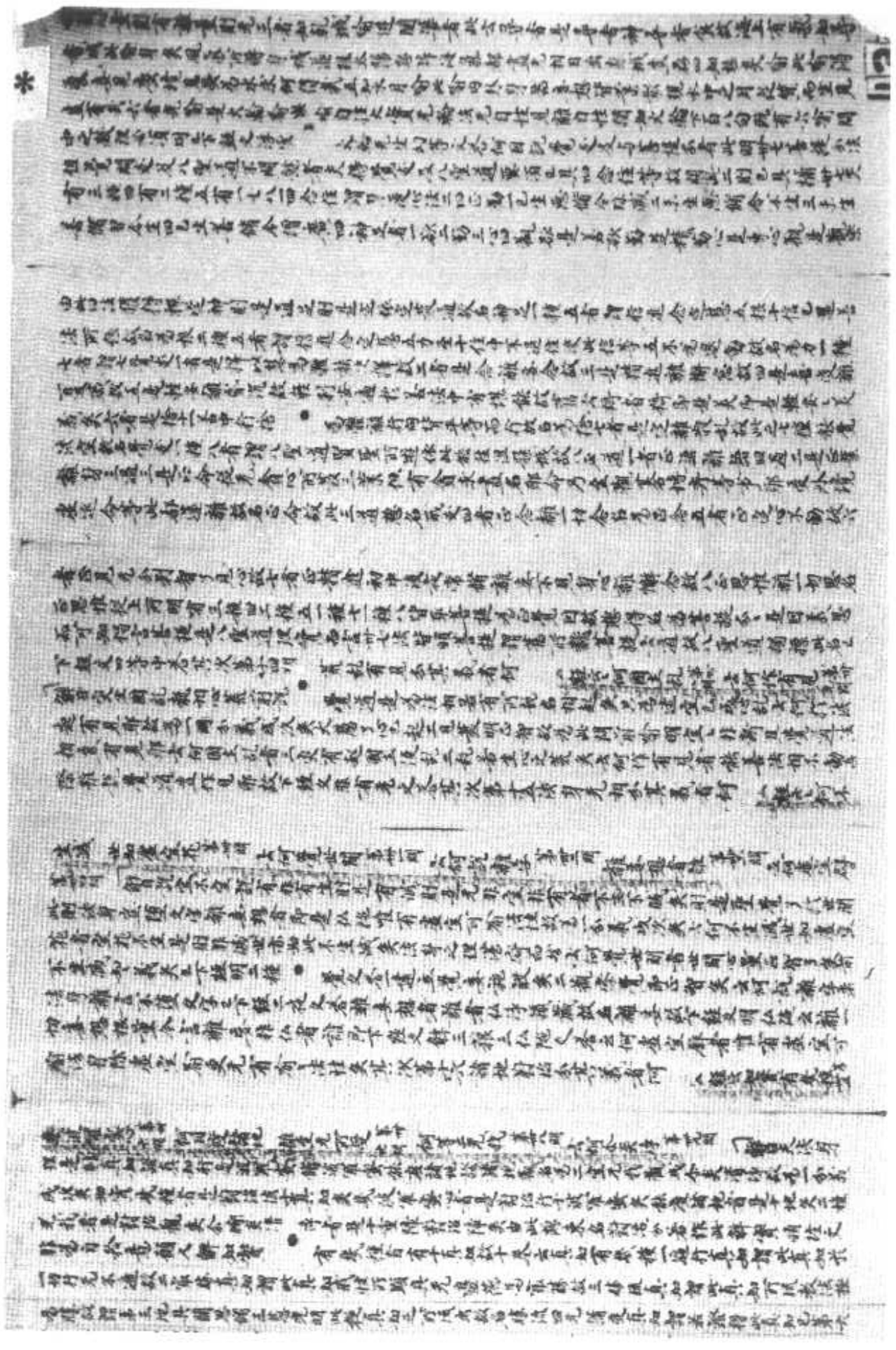
食之施常獲无量之報況能常施何可
今身流布衆僧者所生之處面目端正自然
衆衆之敬即今身慧讀嗅讀誦經法者所生
之處音聲雅妙聞者歡喜今身慧持戒者
所生端正人中收勝今身好慧造作義井得
究在道種種飲食盖諸人者所之處常
王百味飲食隨念即至今身慧抄寫經法施
人讀者所生之處口辯才好學之法一開

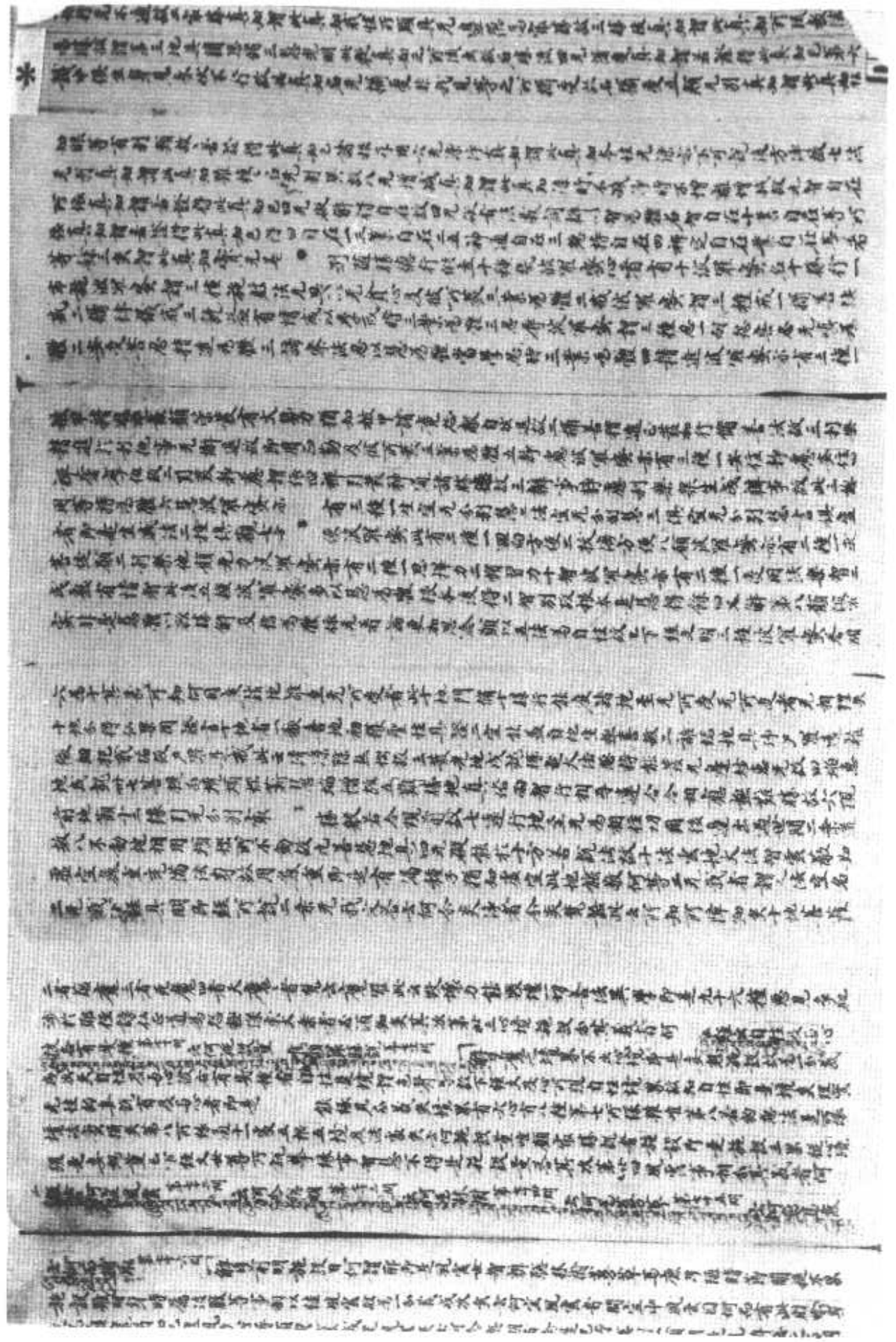
613

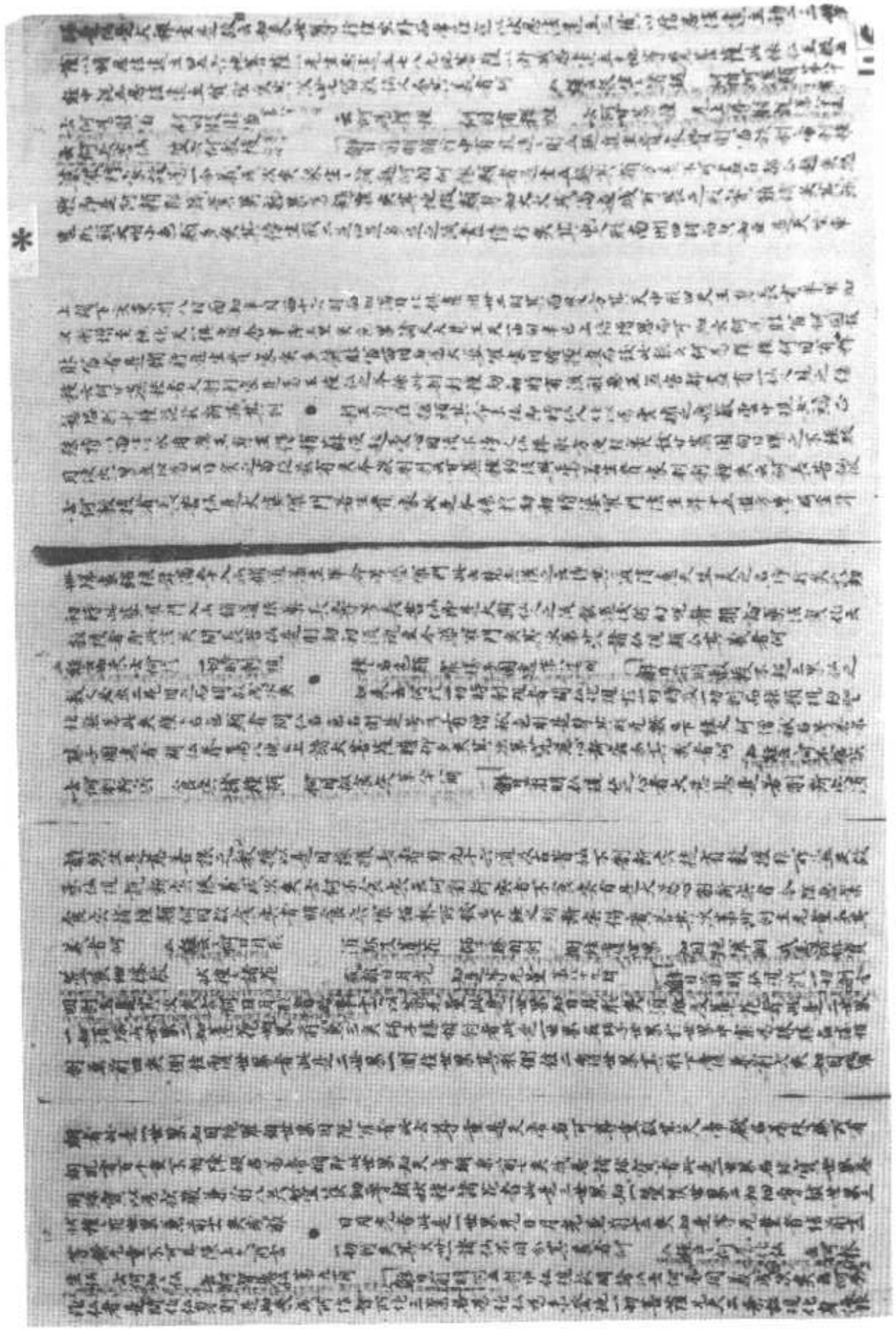
614

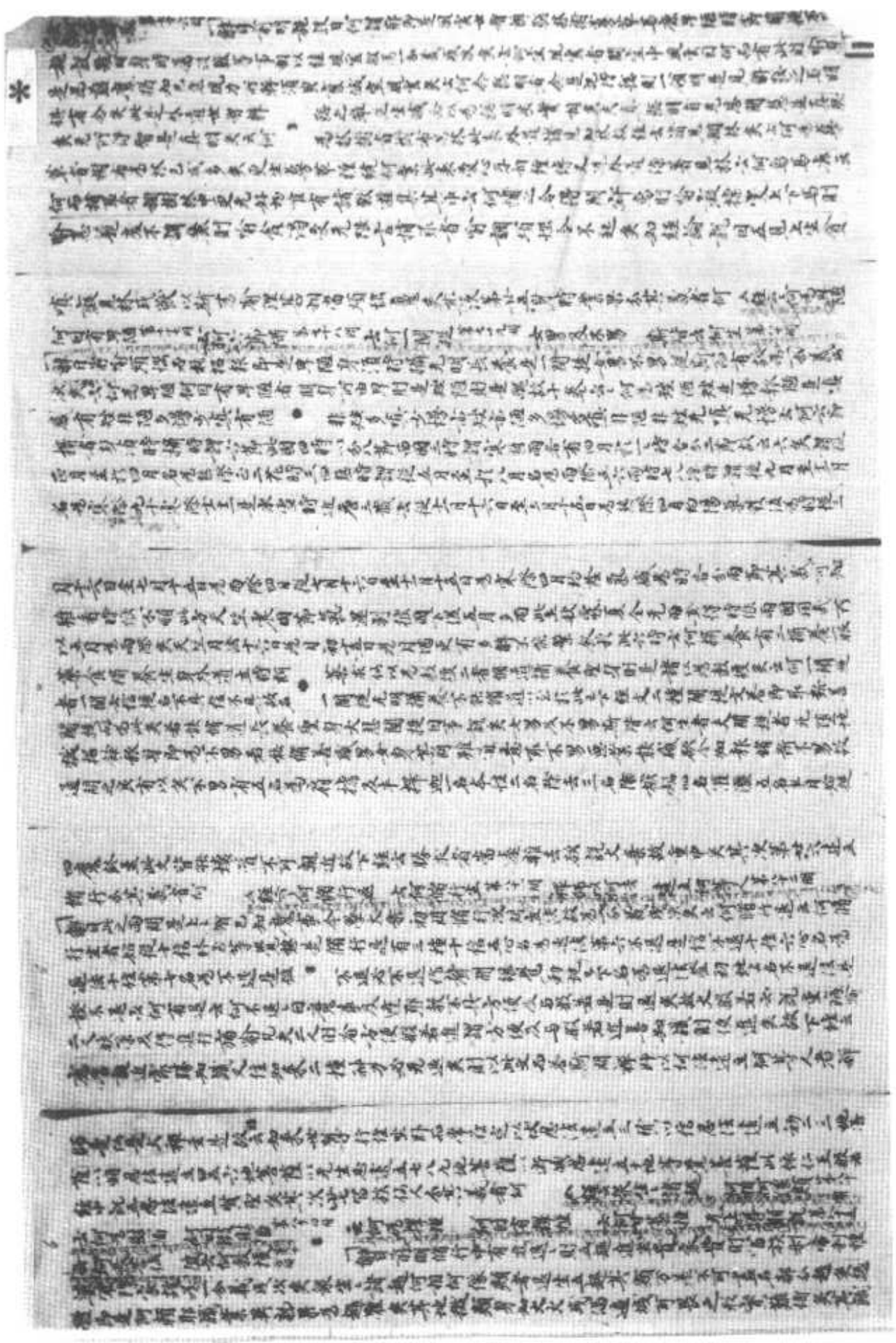
爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為我及諸菩薩摩訶薩說自心現相離於斷常一異俱不俱相離於能見所見境界相離於妄想執著文字言說相離於因緣相離於生住滅相離於一切外道諸見相離於宿習氣相離於虛空涅槃相離於無明相離於三有相離於三界相離於三乘相離於三種生相離於三種意生身相離於三種變異相離於三種自性相離於三種法輪相離於三種佛剎相離於三種法門相離於三種法相離於三種無我相離於三種解脫相離於三種解脫門相離於三種三昧相離於三種陀羅尼門相離於三種菩薩地相離於三種菩薩住相離於三種菩薩行相離於三種菩薩乘相離於三種菩薩神通相離於三種菩薩遊戲相離於三種菩薩變化相離於三種菩薩供養諸佛相離於三種菩薩成就衆生相離於三種菩薩淨佛國土相離於三種菩薩具足相離於三種菩薩善根回向相離於三種菩薩清淨相離於三種菩薩諸地相離於三種菩薩灌頂相離於三種菩薩受職相離於三種菩薩現前地相離於三種菩薩不動地相離於三種菩薩善慧地相離於三種菩薩法雲地相離於三種菩薩神通遊戲地相離於三種菩薩智印相離於三種菩薩智光明相離於三種菩薩入如來智慧相離於三種菩薩如來智慧相離於三種菩薩如來自在神通相離於三種菩薩如來神足相離於三種菩薩如來坐道場相離於三種菩薩如來力無所畏相離於三種菩薩如來不共法相離於三種菩薩如來大慈大悲相離於三種菩薩如來身口意業隨智慧行相離於三種菩薩如來一切種妙色身相離於三種菩薩如來隨形好莊嚴相離於三種菩薩如來應正等覺十號具足相離於三種菩薩如來轉正法輪隨衆生心樂相離於三種菩薩如來現大神通變化相離於三種菩薩如來入涅槃相離於三種菩薩如來般涅槃後分舍利流布相離於三種菩薩如來滅後住持正法相離於三種菩薩如來滅後供養舍利造諸塔廟相離於三種菩薩如來滅後於像法中興顯佛法相離於三種菩薩如來滅後於末法中興顯佛法相離於三種菩薩如來滅後於末法中興顯佛法廣度衆生相離於三種菩薩如來滅後於末法中興顯佛法攝受正法相離於三種菩薩如來滅後於末法中興顯佛法守護正法相離於三種菩薩如來滅後於末法中興顯佛法守護正法相離於三種菩薩如來滅後於末法中興顯佛法守護

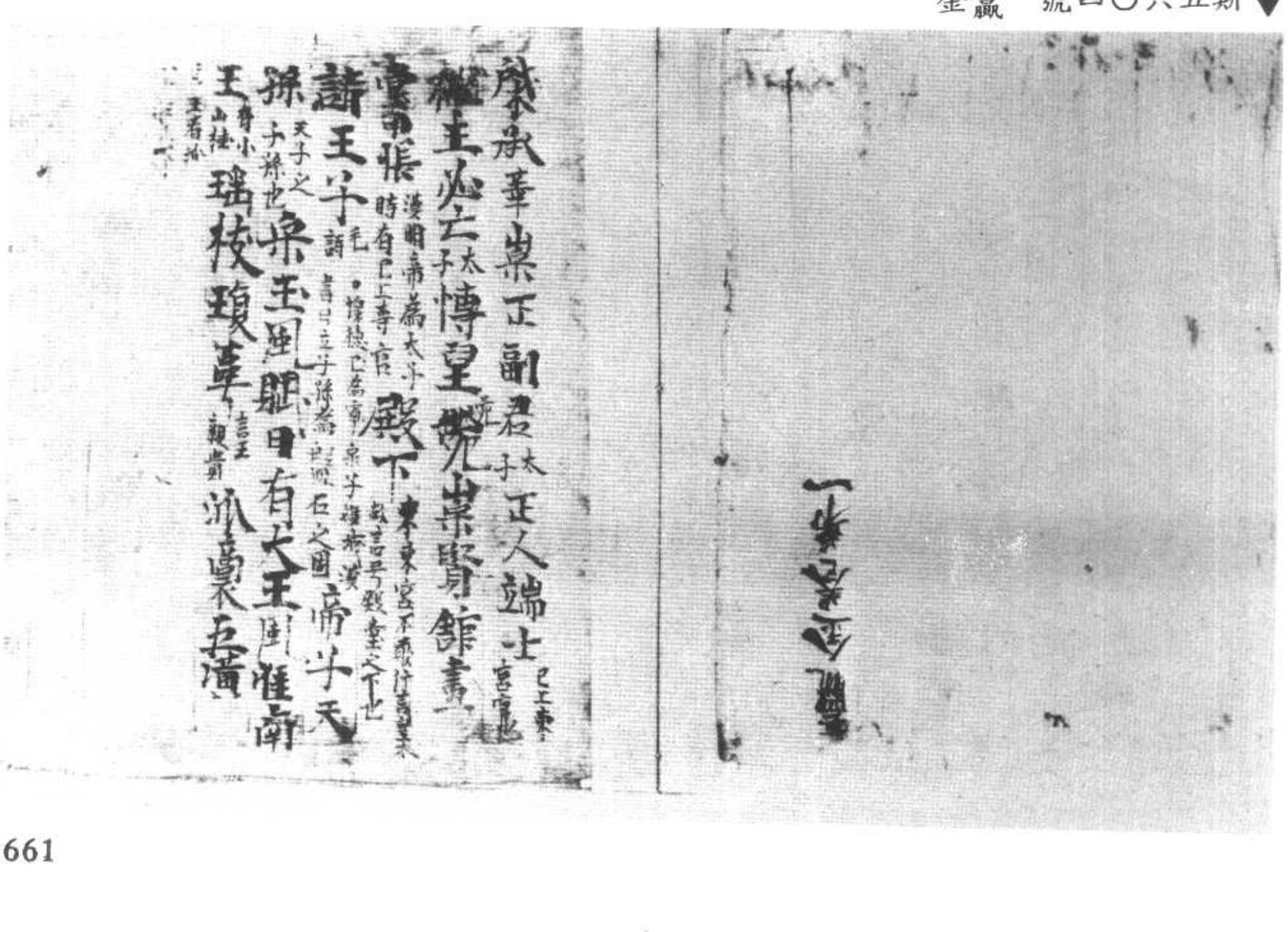












蓋聞經緯百王之書總聚千載之善因
有八索九丘三墳五典然而述作多門衆
製錄起其流甚廣厥類弥繁見於
周秦漢魏武子至周宣成康至北
周姦臣爭崇堙蜂遂使奇音異質花業
殘於言談者莫究其趣採摭者罕窮
其目若乃雖之光容無能自衒卑莊蟲
序而戰鯉庭解承覩星之言伏奉閨
門之訓每至壇花發練閣禮而入緇

惟帝羲歸陰襄書而果緣悵尋師于
星訪道七州布拍羽之切就籠龍金之業
宣尼四絕志窮慕焉重子三餘心非所
向於是採摭諸經參詳衆史慕當時之
行事緝隨物之恒務庶無煩博覽而
半俗時領舉其宏綱撮其機要合成百
篇凡為五卷先錄其事後敘其文名
曰帝範者

三皇（伏羲神農黃帝）五帝（少昊顓頊帝嚳堯舜）漢高文景脫宣漢光孑疹
魏武子丕周宣成康至北周（謂帝之德化漢善也）淳風（淳朴之風）金鞭（堅也）玉鎮（仁明也）欽明（恩欽明書曰文
哲（吉昧有深智也）廣運（書云廣運有大運形及者廣運也）溫恭（書曰溫恭允塞）淳
南熏（舜加九絃之琴候南風之薰）東戶（古有德君）玄德（幽玄深遠景開）
青光（湯生有青光）乘時（謂應時王天下也）御辯（庶子曰辯）
之論（謂帝者御天下之論）負扆（天子屏風）握符（謂受天符瑞）應
籙（吉帝王之前符）開圖（漢光武得赤伏符光得倒薤圖俱王也）望雲（望雲就日
見子日為君就之如日望之如雲也）應
青光（湯生有青光）乘時（謂應時王天下也）御辯（庶子曰辯）
之論（謂帝者御天下之論）負扆（天子屏風）握符（謂受天符瑞）應
籙（吉帝王之前符）開圖（漢光武得赤伏符光得倒薤圖俱王也）望雲（望雲就日
見子日為君就之如日望之如雲也）應
珠衡（玉理日衡）玉理（日衡）
垂衣（黃帝堯舜垂衣治天下）天臨（子臨下）海鏡（海壁物而明也）流虹（如虹之
大量如虹下飲事繕而生帝之明
湯武四時之明文王四乳）
乘時（謂應時王天下也）御辯（庶子曰辯）
珠衡（玉理日衡）玉理（日衡）
垂衣（黃帝堯舜垂衣治天下）天臨（子臨下）海鏡（海壁物而明也）流虹（如虹之
大量如虹下飲事繕而生帝之明
湯武四時之明文王四乳）
乘龍（並言相輔下如）順德（言順天下）
重瞳（舜目重瞳子）八眉（帝堯八眉）四時（

瑞山 簡頊 為太子時 習樂之處也 開安侍曙 周文王為太子時 善
誦夏訟 王裕 集 成 宋人 成王為太子時有已上事 宜也 成不成 葦山 崇正
承 漢明帝為太子時有已上事 宜也 毀下 論語 東家不敢行 之下也
諸王子 毛詩 曹風 鳲鳩 序 崇正 在之國 帝子
天孫 天子之子孫也 宗玉 國語 晉大夫 雖曰 有大王 周 崇
南王 山楹 君王者 淮南子 周於天下 三公者 淮南子 兼三公 有小鳥 莊子 鵷雛 鳳凰 崇正 有之
兒嶷 王 公弟 淮南子 王公者 淮南子 有王 之弟也 獲嶽 漢 梁

叙曰 重海 疏源 鏡玉 漢而紀地
少陽 流景 飛璧 星聚 而光天 守善
之禮 玩 弘 成 之 書 業 于 天 天 孫
岱時 睿 連 郭於 仙峯 帝子 皇
八紘 揄 光於 清漢 昌 詩 大雅 文王 有聲 豐 堂而 行
蹄士 登甲 張 蓋 而 禮 正人 新 博
望 改圖 復 開 崇賢 之館 澄 明目
夾 聆 龍 接 仗 行 行 重 行 朝 臨 壘
論 書 周 詩 大雅 棫樸 度 瑞 面 文 陰 云
隰 薄 清 詩 雄 天 飛 地 之 曲 鏡 淵 水 之 曲 鏡

孝王 有仁義孝 有 賢好 士 曹 恭 王 好宮室 長沙 王
有機 論 王 楚 元 王 禮賢 接士 東 平 王 陵士禮 順 陳 思
王 禮文 論 第 品 校 定 之名 也 西 園 東 觀 漢 宮 殿 名也
兒 圃 於 竹 林 珮 瑾 金 爵 墨 碣 石 睢 園
叙曰 氛 文 著 崇 帝 之 昊 耀 于 天 坤
采 標 儀 記 天 孫 之 岳 峙 刑 于 傳 芳
析 芒 首 茅 土 而 疏 封 殖 桐 珪 而 列 壤 曹 藤 畢 有 忠 勤 能 之 報
陳 章 清 詩 雄 天 飛 地 之 曲 鏡 淵 水 之 曲 鏡

之於後所謂惠日流空照如來之淨土釋刀入手破生死之
魔軍既而人法俱忘祥有無俱遣快哉斯義何以加焉
有一習者不願性名資稱云普以申勗也其眉閒紫毫
焚燒恐文隨卷墮聊請人賢於此閒見本請畫猶更

文雜門釋　號五〇六五斯

斯五六〇五號▼　金剛般若波羅蜜經

發願文

稽首三寶尊　十方无量佛　我今發弘願　持此金剛經
正報四重恩　下濟三塗苦　若有見聞者　悉發菩提心
盡此一報身　同生極樂國

金剛般若波羅蜜經

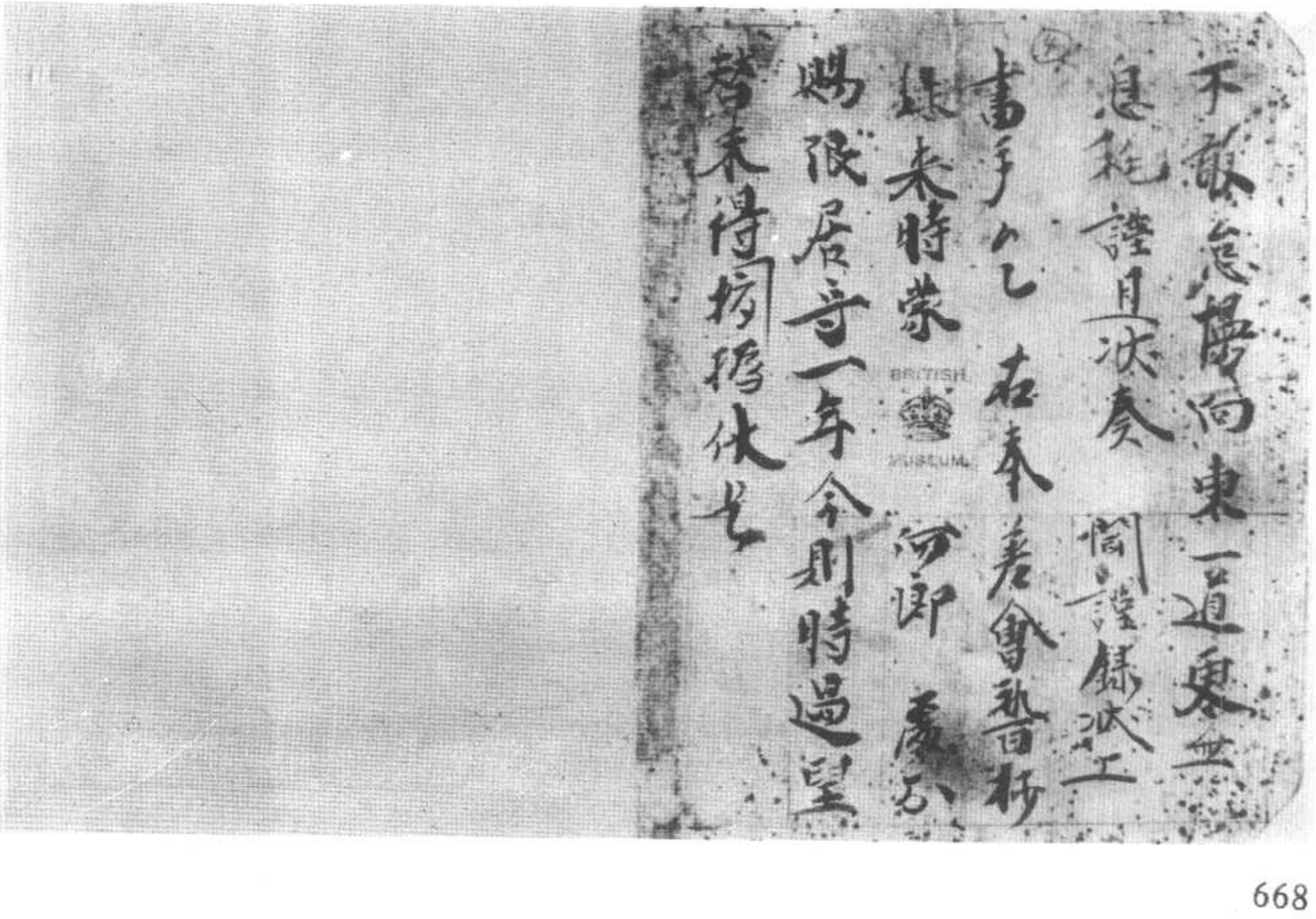
法會因由分第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘
衆千二百五十人俱尒時世尊食時著衣持鉢入舍
衛大城乞食於其城中次第乞已還至本處飯食訖收
衣鉢洗足已敷座而坐

S-→T2732　85 1820　85 66~11
W→　85 1C13

狀申　問謹錄狀上
無賊錯接大驚動狀
右今月八日夜八更火出遂
差鄉知道安尋探八處種田
人物大錯看此件虛誤無賊
今則管界澄清物無驚
恐謹具狀申　閤謹錄狀上
鎮使不在鎮內百姓保平安狀
副使帥百姓等狀上
帥卿衙　右自鎮使李帥
牒上州去後仗鎮撫內外
並平安烽烽又無動靜防
守護注舊慈道烽鋪

斯五六〇六號　無賊錯接大驚動狀、鎮使不住鎮內百姓保平安狀


不敢怠慢向東一道東西
追私謹月次奏
書手八七　右奉
狀如前謹錄狀上
牒件狀如前謹錄狀上
帥卿　處分
右自鎮使李帥衙
替未得拘係仗
鎮使不在鎮內百姓保平安狀
副使帥百姓等狀上
帥卿衙　右自鎮使李帥
牒上州去後仗鎮撫內外
並平安烽烽又無動靜防
守護注舊慈道烽鋪

中論序　釋僧叡作

中論有五百偈龍樹菩薩之所造也以中為名者蓋其
言也實非名不悟故寄中以宣之言非釋不
宣其言既稱毋之行道場之照朗迷惑辭矣
而論溺悟越於敬智歌介以之而致乘故知大覺在于曠照小智經于隘
心顛之不瞻則不足以庇有无一道俗為之不盡則未可以涉中途況二際道俗之不
表二際之不泯菩薩之憂也是以龍樹大士折之以中道使我趣之徒望玄指而一
悟之即化念之悟之實喪諮詢於朝徽陽陽。爲真可謂理亮跡於冲階
敞門於宇內爾慧風於陳教流甘露於枯悴者矣夫自梁之講興前部等
弊之興陋觀斯論之宏曠則知論悟之部信幸哉此過之赤縣想得抄寫
讐校鎮恤阮之邊情乃深流光之餘惠而令漢道之賢好可與論實矣去
天竺諸國敢務學者之流元不翫味斯論以為喉衿其傳翰申釋者甚
亦不少於許出者皇天梵志名實伽羅奈
辭深法而辯不雅其中乖闕頗重者法師皆裁而神之於經道之理盡矣又
我左右未盡善之旨論治外以闕邪斯文祛內以流滯大智釋論之測博十二門

觀之精治等斯嚮真若日月入懷无不朗照鑒激矣余既之味之不能釋手遂
須妄集部拙記悟懷豹一斑并目品義題之於首庶其能釋邪蓋是欲自
問之懷耳　中論觀因緣品第廿六偈　●　龍樹菩薩　卷第一
不生亦不滅　不常亦不斷　不一亦不異　不來亦不出　能說是因緣　善滅諸戲論
我稽首礼佛　諸說中最　問曰何故造此論　答曰有人言萬物從大自在天

生有亦從無紐天生有亦從和合生有亦從時生有亦從性生有亦從
有亦從自然生有亦從微塵生有如是等說故隨於見因耶回斷常等耶見
種上說我上所不為正法佛欲斷如是等諸耶見令知佛法校先於聲聞法
中說十二因緣又為已習行有大心堪受深法者以大乘法說因緣相所謂一切
法不生不滅不一不異等畢竟空无所有如般若波羅蜜中說佛告須菩提
成

若菩薩時觀十二因緣如是亦不可盡佛滅度後法中人根
鈍深著諸法亦十二因緣五陰十二入十八界等決定相不知佛意但著文字
聞大乘法中說畢竟空不知何因緣故空即生。幾見等都畢竟空云何分別
有邪福報應等如是則无世諦第一義諦耶是空
中生種上過就樹等皆是等故過此中論
不生亦不滅不常亦不斷

不亦不異不來亦不出能說是因緣善滅諸戲論我稽首禮佛諸說中第一
說二偈讚佛已默然略說第一義因目連等无量阿僧祇人等聞
略說八事則為摧破一切法不生者論諸師種上。說生相或謂因果一或謂因果
異或謂因中先有果或謂因中先无果或謂自體生或謂從他生或謂共生或無
因或謂先生如是等說生相皆不然此事後當廣說生相決定不可得故不生不滅

若為无生何得有滅以滅餘六事亦无因目連不生不滅已摧破一切法行故
復說六事若因為成不生不滅義故有人不受不生不滅而作不常不斷
无漏法不常不斷即是不生不滅何以故法為。實有則不應无先有今无
是即為斷為无有性是即為常是故說不常不斷即入不生不滅義復次雖因
四種破諸法猶如四門成諸法是亦不然為一則无緣為異則无相續種上

是則為常主事不然无因則无果若
十無无違應當生天无因故注次
他性亦復无 諸法自性不在衆緣中 无自性故
雖衆緣中无自性无故不自生 和合故得名字自性民是自
性他性非他性亦是自性若破自性即
破他性是故不應從他性生若破自性

他性即破共義无因則有大過有因尚
故不生 況自無量人言諸法從四緣生何
因緣次第緣 緣緣增上緣 四緣生諸法 是无 • 第五緣 一切有所緣皆攝在
四緣此是四緣万物得生因緣名一切有為法次第緣除過去現在心心
數法心心數法緣增上緣一切法善 果為從緣生

為從非緣生 是緣為有果 是緣為无果 若謂有果是果為從緣生為
緣生若謂有緣是緣為有果為无果二俱不然何以故 因
是果未生是時不名為
果未生時 何不名非緣 諸緣无決定何 以故若果
緣但眼見從緣生果以名之為緣 以何故果 果後緣
何得是為緣非緣生和合故有緣生見就故非緣生事是就緣若就

未生時何以故不名非緣是故果不從緣生緣當不生何況非緣汝次
果先於緣中有无俱不可 先无而說緣 先有何用緣 緣中
无果若先有果不名為果緣先有故若 • 先无果亦不名為緣不生
除物故 問曰已破一切因緣今欲聞一一破諸緣者 若果非有生
亦復非无生 何得言有緣 若緣能生果應有三種若有若

无为有无为中说缘中为先有果不应言生以先无故亦缘无果不应言生以先无故亦缘无非缘何故有无亦不生者有无名形平有平无二俱有过又有无无有过无无有过何得一法有二种为之三种求果生相不可得故云何言有因缘次第缘者 果为未生时 则不应有灭灭法何能缘 故无次第缘 诸心心数法於三世中次第生现在心数法灭无

未来心作次第缘未来法未生无谁作次第缘为未来有何用次第缘现在心数法无有住时为不住何能为次第缘为有住则非有为法何故一切有为法常有灭灭已则不灭无作次第缘为亦灭法犹有则是常为常则无罪福等为灭时能无作次第缘灭时半灭半不灭更无第三法名为灭时又佛

说一切有为法念念灭无一念时住去何言现在法有欲灭未欲灭俱说有灭法有不灭法有一念中无是欲灭未欲灭则破自法世阿毗曇说有灭法有不灭法欲灭法有不欲灭法欲灭法有现在法时欲灭法除现在法及过去未来无为法是名不欲灭法云何有缘缘 佛说大乘

诸法为有色无色有非无非有无为耶诸法为有色无色有非无非有灭无漏有为无为等诸法皆空无如无缘异如衆流入海同为一味实法可依随宜所说不可为实是故无缘亦缘上缘者 诸法无自性 故无有有相 说有是事故是事有不灭 经说十二因缘是事有故是事有法则不灭何以故诸法从衆缘生故自无定性自无定性故无有无故何得言是事有故是事

有並故无增上緣佛通凡夫分別有无故說後次　略廣回緣中　求果不得
回緣中者无　云何從緣出　略者於和合回緣中无果廣者於二緣中亦无
果若略廣回緣中无果云何言果從回緣　出復次　若謂緣无果
而從緣中出　是果何不從　非緣中而出　若回緣中求果不可得何故不
從非緣出如酪中无瓶何故不從乳中出復次　若果從緣生是緣无自性

從无自性生　何得從緣生　果不從緣生　不從非緣生　不果无有故　緣非緣亦无
果從衆緣生是緣无自性若无自性則无法何能生　法无法何能生故果不從緣
生不從非緣生者破緣故說非緣實无非　緣法是故不從非緣生若
不從二生是則无果无果故緣非緣亦无　中論觀去來品第二十五偈
問曰世間眼見三時有作已去未去時云何有去是則為二而實不合是故不得言離去有
說去時有去是則為二而實不合是故不得言離去有去時復次

若離於去法去時不可得　去時有去法去事不成何以故離
法無離去法有去時者應去時中有去如路中有業復次
若去時去　是人則有咎　離去有去時　去時　獨去故
去去時實有去者是人則有咎若離去法有去時則不如回待何以故若
說去時有去是則為二而實不合是故不得言離去有去時復次

若去時有去則有二種去一謂為去時去若謂去時有去是則有過若謂有二去一者因去有去時中有去何咎答曰若有二去法則有二去者以離於去若有二去法則有去者故人有二法二去有此則不然是故去時亦无去問曰離去者无去法可令今二時中定有去者答曰

若離於去者去法不可得以无去法故何得令去有於无去法中為三時定有去者設有去者則不去不去者无第三去者无有去者何故離去不去者離是二无第三去者因是故不去者則有二種為去若有去者去有何咎答曰

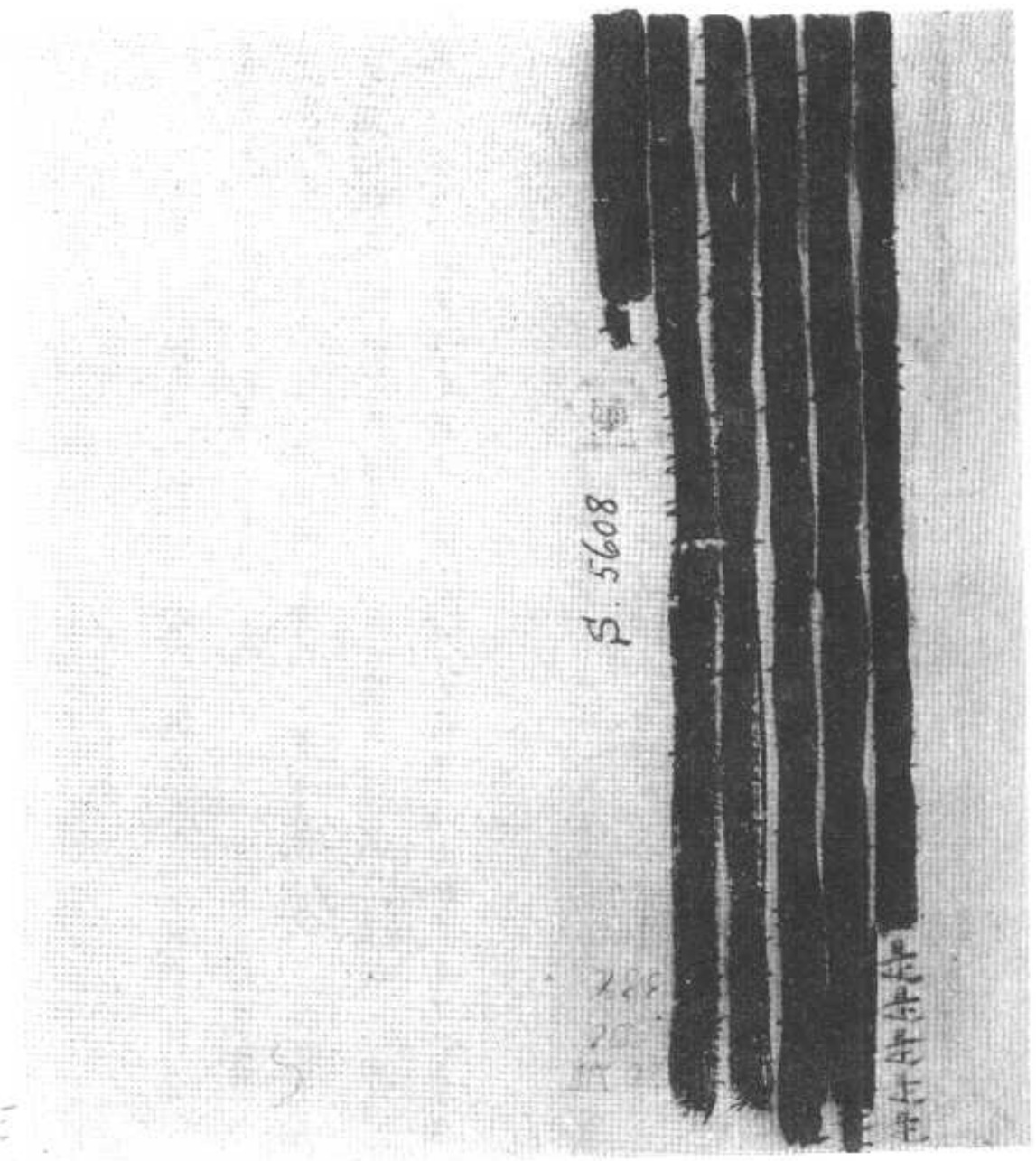
法是事不然何以故離去法去者不可得故為離去者定有去法則去者能用去法而實不尒設次若去者有去則有二種去一謂去者去二謂去法若言去者用去法則有二過於一去中者而有去者成去法去者成已竟後用去法是事不然是故先二時中定有去者用去法是事不然設次若謂去者去是則有咎離去有去者

說去者有去為人說去者能用去法是人則有咎離去法有去者何以故說去者用去法是為先有去者後有去法是事不然是故三時中无有去者設次若去者定有去者應有初後而於二時中求去中无終云時中无終何處當有終何以故二時中无終亦不可得何以故已去中无終亦无有已去是二應有終亦去何有終凡言无去者用去時一切无有終何以故而作別

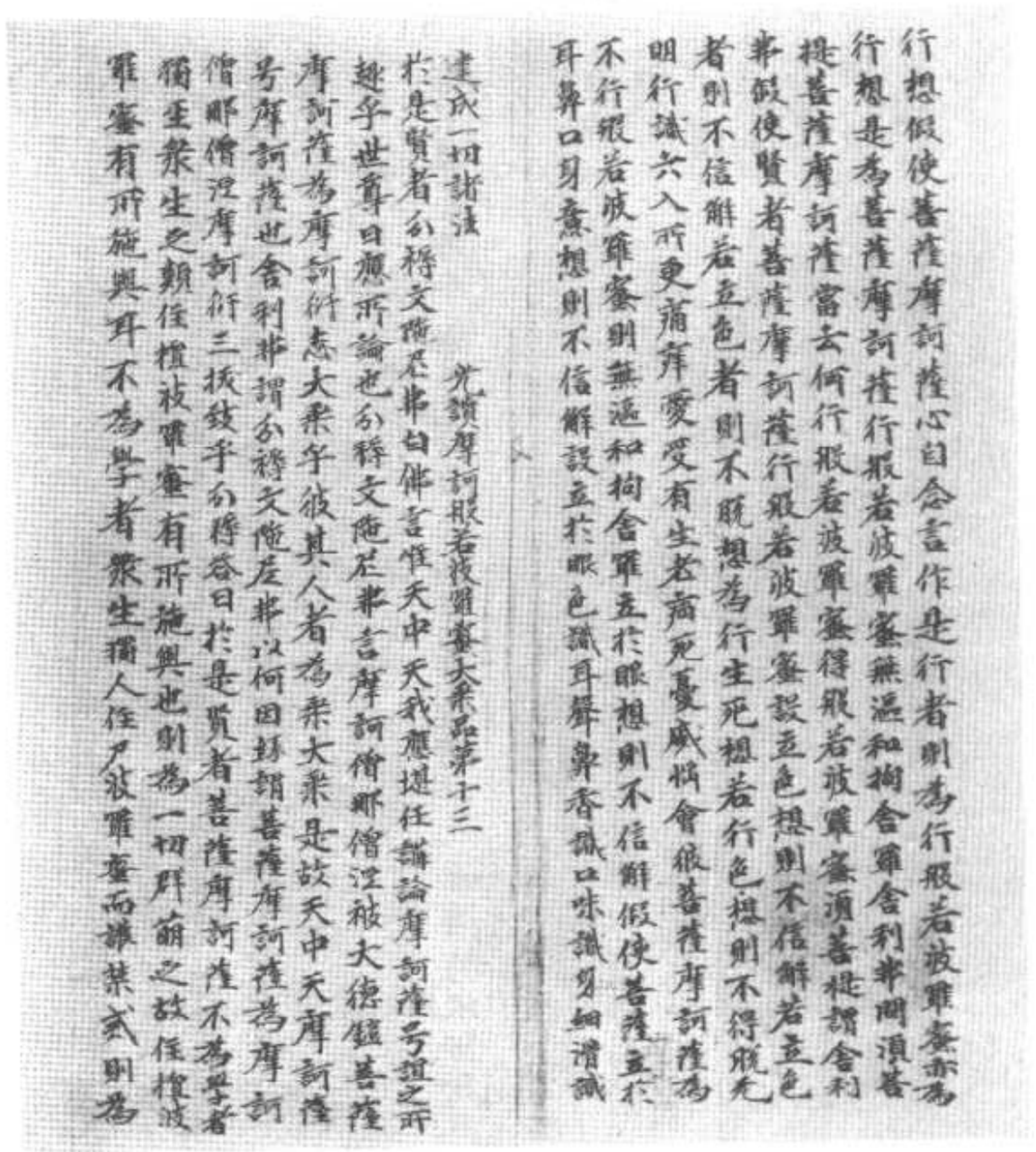
若人未滅則无去時亦无已去若有滅當在二處去時已去二俱不然未去時未有滅故未去中何有滅滅无故无去若有已去去去時 問曰若无去无去者應有住住者離去不去者何有第三住 答曰 去者則不住不去者不住未有住是行者於後數子滅故續生有住法行止亦如是若葉等一一者數子滅故有若干葉滅相續故名行新故名止又如无明緣諸行乃至老死是名行无明滅故諸行等滅是名止 問曰汝雖種種門破去者住住者而眼見有去住 答曰肉眼所見不可信

若謂去者住是人應在去時已去未去中住三處皆无住是故汝言去者有住是則不然如破去住法行止亦如是行者於後數子如續生有住是事則不然 問曰一異有何過 答曰若謂去法即是去者是則錯亂去法即是去者是則去者有去又去名去者亦不住何以故因生法滅故有住无去則无住離去者不去者更无第三住者若有第三住即在去者不去者中是故不得言去者住法次 去者若當住去何有此義若當離者住是事不然何以故離去法去者不可得故言去者在去相違故有當有住去住相違故次 去未去无住 有時亦无住 諸行住異

為法去者名為人人常法无常為二者則二俱應當二俱无常一中者如
是等過失異者則非理未有去法應有去者未有去者應有去
法不相目待一法滅應一法在異中有如是等過失二俱不成去何當有成
為二異法成二門俱不成去何當有成為謂有成應說因緣无去无去者今
當更說 因去知去者 不能用是去 无有去法 故无去者去 隨何去法智
者是去者不能用是去法何以故是去法未有時无有去者亦无去時
已去亦无有人有城邑得有所趣去法 去者則不然去者因去法
成去法因去者成故法次 因去知去者 不能用異去 於一去者中不得二去故
隨何去法智者是去者不能用異去法何以故一去者中二去法不可
得故法次 決定有去者 不能用二去 不決定去
去者不用二是故去去者 所去處皆无 決定者名實有不因去法生去
法名為動三種名未去已去去時若決定有去者離去法應有
去者不應有住是故說決定有去者不能用三去若去者不決
定不決定名本實无以因去法得名去者以无去法故不能用三



三十第品乘大蜜羅波若般訶摩讚光　號八〇六五斯



無著無縛無脫舍利弗無著無縛無脫不波羅蜜多故菩提薩埵
依般若波羅蜜多無著無縛無脫般若波羅蜜多無著無縛
無脫般若無實無著無縛無脫舍利弗一切有自性空無著
無縛無脫外空無著無縛無脫其所有自性空無著無縛
無脫[redacted]四念[redacted]四神足五根五力七覺意八由行無著無縛無脫十種力四無
所畏四分別辯十八不共諸佛之法無著無縛無脫舍利弗
菩薩若無著無縛無脫學于菩薩道無著無縛無脫從虛無起無著無縛無脫能道無著無縛無脫
所生無著無縛無脫其無本者無著無縛無脫舍利弗無
著無縛無脫其本際者及於無為無著無縛無脫無實所與無著無縛無脫空尚不起所與無

空大空不見究竟真空究竟真空不見有為空不
見究竟真空有為空不見無為空無為空不見有
為空無為空不見終始長遠空終始長遠空不見無為空無為空不見終始
長遠空終始長遠空不見曠野長遠空曠野長遠空不見本淨空本淨
空不見[redacted]自然相空自然相空不見一切諸法空一切諸法空不見自然相空
不見一切諸法空一切諸法空不見自然相空一切諸法空不見
所有空所有空不見一切諸法空一切諸法空不見自然空
自然空不見無所有空無所有空不見自然空自然空不見無所有空無所有空不見自然
空空不見無所有空無所有空不見自然空空如是舍利弗菩薩摩

亦無所有是故善薩不受過去復次舍利弗其意云何
覺八道三十七品亦復為空亦復如是是故善薩
不受過去十力無畏十八不共諸佛之法亦復為空亦復如是是故善薩
去六波羅蜜亦無所有亦復如是是故善薩不受過
舍利弗一切三昧亦無所有亦復如是是故善薩不受過去復次
亦復為空亦復如是忽諸三昧門亦無所有諸三昧門亦無
在門亦復為空亦復如是忽諸三昧門皆無自然是故善薩
不受過去六波羅蜜亦復如是復次舍利弗及諸法界亦無所有法

及復不受薩婆若福聚內空外亦復空有內外空求空亦空則為大空
乃為真空空有所有空無所有空完竟盡空虛遠之空有所造空其本
淨空自然想空一切諸法空無所有空無所有空自然之空因從發起自然之空所以
者何斯越於化其所化者則為化論
拜恩想生死識此便為想十八種十二因緣攝持門三昧門是謂魔勞
之想當受奉行無所著倚無所養育聲聞辟支佛所不信樂薩芸若何謂
結樂信是報若彼羅蜜為信無疑恩惟分別觀其要證則無想行亦無想
起故不受想

專一依倚而歡喜樂行於為信其本淨空則便

空不計吾我是為報若彼羅蜜取要言之復重解說於罪
罪是尸彼羅蜜無有瞋恨是羼提彼羅蜜勇猛心精進不以懈
是惟逮彼羅蜜興於不亂無所想念是禪彼羅蜜辦一切法而無所著是
般若彼羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲得成就過去當來今現在諸佛
世尊功德之證當學報若彼羅蜜欲得超度有為無為諸法至於無本諸法所興不起本際欲逮此者一切聲聞辟支佛諸菩薩法
欲行諸佛世尊而供養者欲得具足諸佛眷屬無量聲聞從欲得雅得菩
薩技藝欲得淨學菩薩之德欲致布施心無所受不起犯戒想無瞋恚心

觀見衆生生死佛言舍利弗是開士大士成平等
世尊云何開士大士慧眼淨佛告舍利弗其開士大士智慧者不
作是念法有所有有為無為有形無形世間法
有滿無滿其開士慧眼者觀於諸法無不見開無量無數是為開
士大士慧眼淨舍利弗又問惟然世尊云何開士大士法眼淨佛告舍
利弗於是開士大士則以法眼作是分別其行信其行法其行空其
行無相其行無願以是能門世得五根得無見三昧已得無見三昧則
興發度智之慧已得度智之慧則斷三結何等為三一者貪欲二者恚

淮見菩薩行服若波羅蜜菩薩摩訶薩曉了分別諸法之本諸法相者
而無所著亦無諍訟如是須菩提菩薩摩訶薩行服若波羅蜜不回倚
名為法施号其於佛道亦錄号不為假託慧曉了之不倚
於眼耳鼻口舌身亦不倚眼色識不倚耳聲識不倚鼻香識不倚舌
味識不倚身細滑識不倚意法識不倚眼習五陰之事而無所倚不
起痛痒無苦無樂無不苦及至意識所習因緣則有著痛痒及與苦樂
不苦不樂行者於彼觀無所倚亦不著於無為界亦不倚著亦不倚
塞亦不倚著尸波羅蜜亦不倚著羼提波羅蜜亦不倚著惟逮波羅蜜

是相離乘問此梵住中有何等事是善薩相
欲知善薩相 梵心无退轉 釋曰善薩有二事梵心不動應知是善薩相一者發過重
罪回疎心終无異是善薩相二者發自教邊諸佛法不現前時心亦无異是善薩相況
无量現前時問梵住事復云何偈曰 四梵有四事 瞋恨憂愁故 善薩真此事 多種重罪起
釋曰此偈顯示四梵所對治具有四事如其次第一瞋二憎三憂四愁由如此事梵无體故名有此
四復生多種過失問多失云何偈曰 如是諸相據 起則有二種 自害亦害彼 及法僧害
釋曰此偈顯示三種過失一自害謂自善思住二他害謂他善思住三法僧俱害謂俱善思住偈曰

十一

是諸十一種業起者執諸行住餘業名去者不欲我今問設諸行去住為起已將諸行住
者此業起已餘業不起耶答此業起已餘業不起此即是住而言去者是義相違若不起將住者不起則本來无去
而言去者與諸无異又復若諸行去住住即不然住則不得
到餘業故若諸行到餘業方住所住是事不然无有離去而有諸行到餘業故若此業住
若除業住離諸行外畢竟求住不可得是故不異諸行相續而有去住去體无體則無
即義成若有說言實无去云何世人見去應說諸无間相續假說名去實无去體是事
復有何過諸行得相續去應說因緣无量有心方自在如成佛等去有福業自在如中住

有佛土衆縁成就為對治悔行解故大乘經說或有衆生於佛菩薩起不饒益事得生善藏
道為對治不定報故大乘經說諸解脫記莂當得作佛及說一乘是名受持大乘得離成
八報偈曰 若文及若義 二偈動受持 增德數有十 是名勝受者 善根得圓滿 兵時數善離成
受生隨所欲 念生皆亦爾 生生值佛 聞法得信慧 速離於二報 速成无上道
釋曰此三偈顯示受持大乘集集德相德此功德有十種一者成就一切善根種子圓滿係心
二者臨命終時得无上喜悅三者於一切衆得自性念生
智五者所生之衆恒得值佛六者恒在佛邊聞大乘法七者成就增上信根八者成就增

有衆生聞真如此即見如是說名轉依見所執境界即无體及見真如有體如是說名解脫何以
故以得自在故自在者謂隨自意轉自然不行諸境界如經說若有利根菩薩轉
无礙解不行一切境界即是解脫問云何知實知淨土方便偈曰
衆生同一種 地境皆普見 此即淨土報 應知亦應捨 釋曰衆生同一種地境皆普見者器世界
是大地衆一切衆生同見一種類皆言此是大地故此即淨土報者由住此見即與淨土方
便而為報礙應知亦應捨者善薩知此想為報礙已即應勤修此想是名對治已說善薩
四種如實知次第善薩五種无量偈曰 應化及慈淨 應得亦應成 應知此五事 善薩五无量

聖性證平等 離貪著一 瞋恚有無不增 釋曰聖性證平等離貪著一者

聖性謂无漏界證平等者謂聖同得故離貪著一者

離瞋恚事亦一者謂佛聖性與聲聞緣覺平等由

離瞋恚故離瞋恚有五義不減亦不增者離復聖性平等依諸佛家勝目有五義一者清

淨離由滿習俱盡故二者普遍離由斷出通達故三者易脫離由法身故四者受用離由

法輪受用不斷故五者業離由住佛事天等現諸化事利益衆生故不減者謂禁令滅

時不增者謂諍時此是五種學地離相次彼離所相法及三種離相法故已說所相

離相次說求離斷偈曰 如是種子轉 回轉无漏界 三乘同所依

法號稱生行為令二種衆生成熟佛法行住品究竟

十三 釋曰已說菩薩行住次說礼佛功德偈曰

大乘莊嚴經論攷律第十四

合掌及離心不離利益心 佛慈諸衆生 救世我頂礼 釋曰此偈礼如來无量功德合心者是

慈心由具衆故離心者是悲心由拔苦故不離心者是喜心由他悦故利益心者是捨心由

无染故偈曰 一切障解脫 一切世間勝 心頂礼頂礼

釋曰此偈礼如來三寶勝功德一切解脫者謂前入脫由心自在脫其所

縁境故一切世間勝者謂前入脫由一切境中智成滿故由此三義心於三寶而得解

釋曰別求解諸菩薩則意一求諸佛如來一體一依轉諸

故求菩薩別由求少故求多故又用求少何以故求得同入大海故諸菩薩求令

辦少故利益衆生亦少何以故求得同入作業故諸求者異故即同依即同一體

大故求多故又諸菩薩同入作業即同一意即同一體由一故作業亦一由辦大故利益

衆生亦无有盡如是已說作業相次說二偈勸進奢摩他

智者成就 釋曰此中法者由聞思故說生利樂因者由修故說生利樂果

成者由作利他次說故修在業

S+T262 4/37 A7

W-1-283 # 39217

罪報甚可畏 又一鬼問言我一生以來頑无所如何罪所致目連答言汝
為人時好魚鼈所網得已 又一鬼問言我一生以來頑无所如何罪所致
目連答言汝為人時好食魚鼈今受業報果在地獄 又一鬼問言我一生以來多有見
人時理繩人縛已 又一鬼問言我一生以來恒惠男根割截痛不可言何罪所
致目連答言汝為人時佛圖精舍清淨之處行於婬欲 又一鬼問言我一生以來多有見
人時理繩人縛已 又一鬼問言我一生以來頑无所如何罪所致目連答言汝
為人時好食魚鼈今受業報果在地獄

斯五六一二號背面　佛說鬼問目連經